



# ویدا و قرآن

کشمین



# معذرت و گزارش

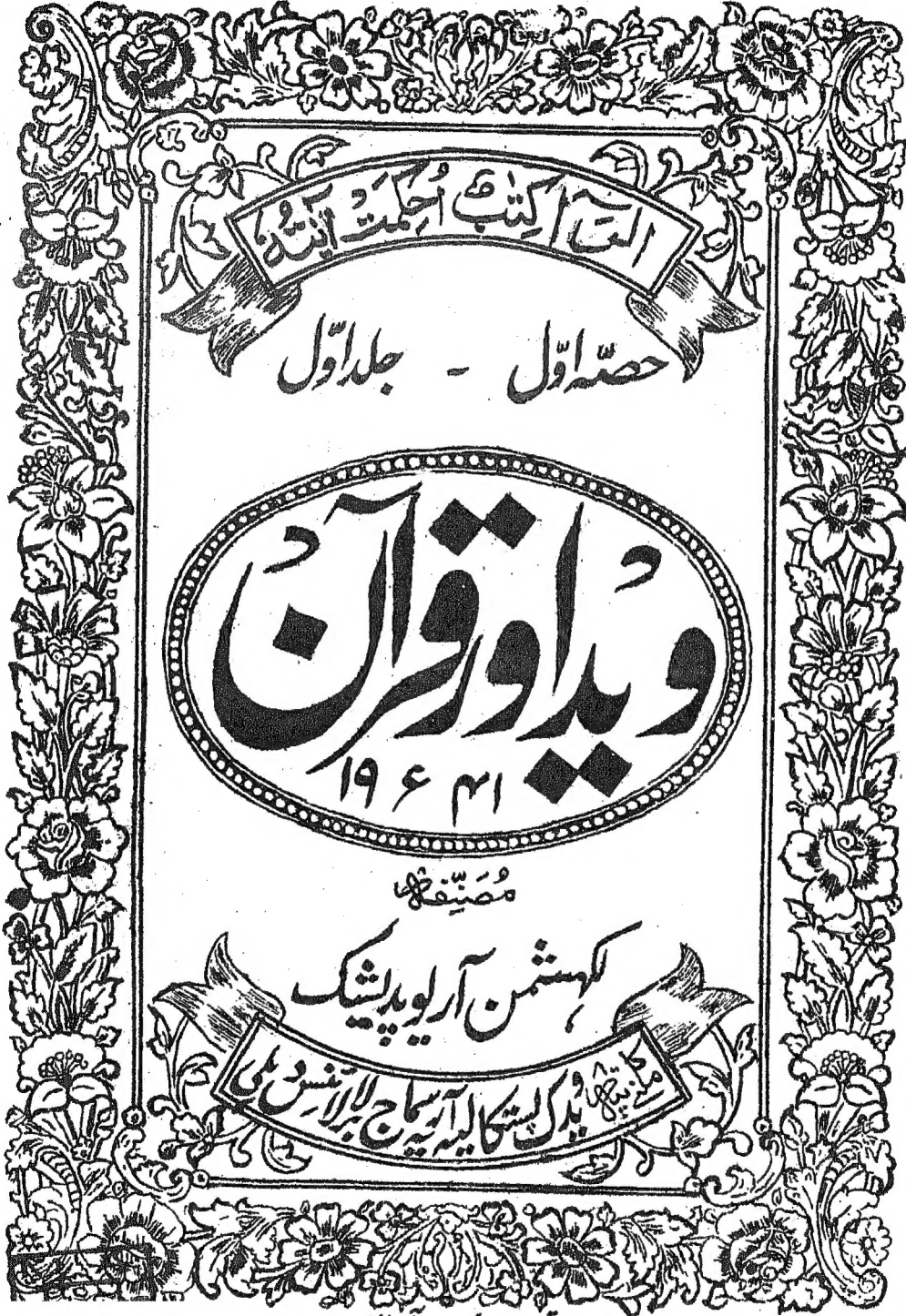
وید اور قرآن کے ہر دو حصص کی پہلی پہلی جلد ناظرین کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے۔ اگلی جلد تیار ہو رہی ہے ہندی ایڈیشن بھی جلد نکلے گا۔ اس جلد کی کتابت و طباعت کے ہر ممکن نقص کے لئے راقم معذرت ہے۔ اور ہر طرح کی غامیوں کے لئے مجبور۔ سوائے تلافی و ترقی کی خواہش اور ناموافق حالات و مشکلات کی دوری کی دعا کے اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہاں مؤثر اور حق پسند ناظرین اگر اپنی فطرتی اور خدا داد حق پرستی سے مصنف کے ساتھ مخلصانہ تعاون فرمادیں اور پیشگی گراہوں کی تعداد کافی ہو جاوے تو نہ صرف شکایت کی گنجائش در ہے۔ چند ماہ میں ہی یہ بڑا بھاری کام تکمیل تک پہنچ جاوے۔ اور اتحاد کا بویا ہوا بیج ایک بڑے نثر دار درخت کی صورت میں برومند ہو جاوے۔

دینیوی اغراض مصنوعی اسباب۔ انسانی دماغ اور تخیلات پر مبنی اتحاد درحقیقت ہر ممکن نفاق اور فساد سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لئے اس قدرتی اور بے خطائے اکسیر کا استعمال از بس ضروری ہے۔ کاش کہ ہماری گزارش سچے دیکھنے والوں کی آنکھوں سے گزرے اور سچے سننے والوں کے کانوں تک پہنچے جس سے ناظرین کے دلوں میں اوائے فرض کا احساس پیل ہو اور ان کی متفقہ کوششوں سے نہ صرف حضرت محمد صاحب اور ہرشی دیانند کا سچی توحید اور عالمگیر اتحاد کا مشن کامیاب ہو۔ انسانی جماعت وید اور قرآن کی تعلیم سے مستفیض ہو کر اپنے مالک حقیقی کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکے۔ اور ہر قسم کی ترقی اور راحت کی

”مصنف“

مستحق ہو۔ اوم شرم

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति



قیمت ایک روپیہ ۱۹۶۴

## سمرین

۶۵.۵

انسانی قلوب دیا۔ تو دیا لوہگو ان نے عقل عطا فرمائی۔ اور اسے علمی روشنی بخشی۔ تو اسی سر و شکستہ ان نے  
دینی تحقیق و تجسس اور حق و باطل کے فیصلے کی تحریک کا پیدا ہے۔ تو وہی اور بڑے سے بڑے ریفاہیروں کا  
بھی رہتا اور شکل کشا ہے تو وہی۔ رشیدیوں کو گمان ملا۔ تو اسی کے درشن سے۔ رسولوں کو نور ملا۔ تو اسی  
کی قرینت سے اطمینان قلب اور راحت کا مدار ہے۔ تو اسی کی سچی عبادت پر۔ اور رنج و آلام کا  
انحصار ہے۔ تو اسی کے متعلق بے علمی اور جهالت پر۔ اتحاد ہوا یا ہوگا تو اسی کی کلام پاک کی تبلیغ سے  
اور نفاق اور مذہبی تفریق کا ظہور ہوا یا ہوگا۔ تو احکام الہی کی عدم تلقین سے غرضیکہ وید اور قرآن  
نامی تصنیف کے متعلق ہر قابل غور پہلو کا بنیادی تعلق محض اس خدا سے ہے۔ اس لئے اسی  
کا کام یا اسی کی رحمت اور عنایت کا نتیجہ اسی کے ارپن ہے۔

برہمن گرہنوں اور دیگر شاستروں کی مقبولیت ہوئی۔ تو اسی کے کلام پاک کی دیا کھیا ہونے سے  
دیانت کے وید کو سوتہ پرمان اور ترہرانت کہنے میں مقبولیت ہوئی۔ تو اسی کا الہامی علم ہونے سے اور قرآن  
مجید نے خدا سے تعلق جوڑا۔ اور مومنوں نے انسانی مذاہب سے نالہ توڑا۔ تو محض اس لئے کہ قدرت الہی یا  
نیچر میں موجود صداقتوں کی تصدیق اور رب العالمین سے ظہور یافتہ منتر من الہامی کتاب  
کی تفصیل کی دونوں خوبیوں کے متعلق اطمینان ہوا۔

تَصْدِیْقُ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ تَفْصِیْلُ اَکْثَبِ لَا رَیْبَ فِیْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ دِیْلُش - ۳۶

انقلاب زمانہ سے قرآن مجید کے یہ دونوں تعلق منقطع ہو چکے تھے۔ ان کے بحال کرنے کا موقعہ جو اس ناچیز قادم  
کو ملا ہے۔ اس کے لئے اسی سچے مہبود اور منبع سخا و برد کا خلوص عقیدت سے شک بجاتا ہوا میں اس کے چرنوں میں  
یہ بھینٹ دہرنا ہوں۔

ع۔ گر قبول آفتد ہے عز و شرف

کاشمیں

M.A. LIBRARY, A.M.U.



U46505

# فہرست مضامین وید اور قرآن حصہ اول

نمبر شمار	نام مضمون	نمبر شمار	نمبر شمار	نام مضمون	نمبر شمار
۲۸	اول - تحویل قبلہ	۱	۱	سنتی پر ارتقا (حمد و مناجات)	
۲۹	دوم - انفال	۲	۲	دیباچہ	
۳۰	سوم - تحوت	۲	۱	تمہیدی اعلان	
۳۱	چہارم - راز کی بات	۲	۲	قرآن مجید اور ستیا رتن پرکاش	
۳۲	پنجم - جھوٹی شہادت یا افواہ	۳	۳	حشری دیانند کا عمل	
۳۳	وید اور قرآن کے تعلق کی لاعلمی	۴	۴	خوبیہ بی بی بھی انصاف الہی	
۳۴	مقطعات	۵	۵	وید اور قرآن کی ایک ہی تقدیر	
۳۵	غیر معقولیت	۵	۶	مرض میں پیچیدگی	
۳۶	حاصل کلام	۵	۷	انت بھلا سو بھلا	
۳۷	تیر نشانے پر	۵	۸	تراجہ و تفاسیر قرآن	
۳۸	مصنف کی پوزیشن	۶	۹	علم اور زبان کا تعلق	
۳۹	طرد اسی کا فرض	۸	۱۰	ہر دو زبانوں کی کامل مطابقت	
۴۰	ویک تفسیر کیوں صحیح ہے	۹	۱۱	چند اور مثالیں	
۴۱	دو حصے	۱۳	۱۲	قرآن کے لئے ایک اور مشکل	
۴۲	فریقین کی مضحکہ خیز پوزیشن	۱۴	۱۳	رسول صلعم اور احادیث	
۴۳	ہماری دعا	۱۵	۱۴	احادیث وغیرہ کے دخل کا نتیجہ	
۴۴	جمع علماء کرام سے اپیل	۱۶	۱۵	حفاظت دین کے لئے علم حدیث کی ترویج	
۴۵	باب اول - اتحاد عالمگیر	۱۶	۱۶	احادیث کا دور دورہ	
۴۶	طریق خطاب	۱	۱۷	اصولی فیصلہ	
۴۷	اتحاد اور اس کا صحیح مفہوم	۲	۱۸	ویک تفسیر قرآن کی خصوصیت	
۴۸	وید کا زاویہ نگاہ	۳	۱۹	شان نزول	
۴۹	سوانحی دیانند کا انتہائی مقصود	۴	۲۰	قدیم طریق پر درس و تدریس قرآن	
۵۰	قرآن مجید اور رسول صلعم کی پوزیشن	۵	۲۱	خاص شہادت	
۵۱	یوم اقامت	۶	۲۲	آیات و فرشتے کا نزول	
۵۲			۲۳	اصل حقیقت پر پردہ	

نمبر شمار	نام مضمون	نمبر صفحہ	نمبر شمار	نام مضمون
۷	مشرقی سپرٹ اور رواداری	۵۶	۳۱۷	عربی قرآن اور وید
۸	اتحاد کی لازمی شرائط	۵۷	۳۲	روح محفوظ بچنے وید
۹	جہاد مانع اتحاد نہیں	۶۰	۳۳	ایک معنی خیز حدیث
۱۰	جنگ بدر	۶۰	۳۴	ذکر بچنے وید
۱۱	مباحثہ کا پنڈال	۶۵	۳۵	زبر بچنے وید
۱۲	جنگ تبوک	۶۵	۳۶	وید کی بجائے دو
۱۳	جنگ احزاب	۶۸	۳۷	اہام روح میں
۱۴	جہاد علمی جنگ ہی ہے	۶۹	۳۸	وید میں سب علوم ہیں
۱۵	جہاد اور عالمگیر اتحاد	۷۱	۳۹	کلام الہی
۱۶	باب دوم ضرورت اہام	۷۲	۴۰	وید میں کل نام
۱۷	ویدک سدھانت	۷۲	۴۱	ملت ابراہیم
۱۸	آریہ سماج کا بنیادی اصول	۷۳	۴۲	حدیث کی شہادت
۱۹	قرآن کا فرمان	۷۳	۴۳	مذہب اسلام کی شہادت
۲۰	دلائل	۷۴	۴۴	اہام اور خبر متواتر
۲۱	شہادت ۷۵-۱۹ علم اور خدا	۷۶	۴۵	کلام نفسی و لفظی
۲۲	نیسرا باب اہام وید		۴۶	اہام الہی بے بدل ہے
۲۳	ویدکا دعویٰ	۷۷	۴۷	ناری فرقہ حدیث
۲۴	قرآن مجید کی تائید	۷۷	۴۸	اختلافات کے متعلق معذرت
۲۵	قرآن مجید وید	۷۸	۴۹	عظمت وید کا غیر معمولی احساس
۲۶	اسم باسٹیل	۷۹	۵۰	دین اسلام سائنس ویدک دھرم ہے
۲۷	عجمی اور عربی قرآن	۷۹	۵۱	مت متناثر اور دین قیم
۲۸	اکتاب بچنے وید	۷۹	۵۲	اولین کتاب
۲۹	مستند بالذات	۸۰	۵۳	استغاثہ اور دلیل
۳۰	ویدکا لکشن قرآن میں	۸۰	۵۴	سب کو چھوڑ کر وید کو پکڑو
۳۱	سوائے وید کے کچھ مقصود نہیں	۸۱	۵۵	برہمنوں کی گراؤٹ اور رسول کو وید
۳۲	ام الکتاب بچنے وید	۸۲	۵۶	رکشہ کا حکم
۳۳	عربی قرآن اور ام الکتاب	۸۳		

نمبر صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار	نمبر صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۱۵۶	حاصل کلام	۱۵		چوتھا باب صفات باری	
۱۵۶	دینک سورگ	۱۶	۱۰۹	دید اور الیود	۵۷
۱۵۷	سورگ کا استحقاق	۱۷	۱۱۰	قرآن مجید میں صفات و اسرار الہی	۵۸
۱۵۷	گیگہ اور اودن	۱۸	۱۱۱	صفاتی بیان کی مطابقت	۵۹
۱۵۸	قرآن میں یہی بیان	۱۹	۱۱۵	بہر بیان سے ہے بیان تیرا	۶۰
۱۵۸	سورگ میں بہشت استراں	۲۰	۱۱۶	صفاتی باتوں کی مطابقت	۶۱
۱۵۹	خوش فہمی	۲۱	۱۲۱	پانچواں باب - ازلیت روح و مادہ	
۱۵۹	ضبط نفس	۲۲	۱۲۱	دینک تثلیث	۶۲
۱۶۰	بہر سچہ کی عظمت	۲۳	۱۲۲	قرآن میں تائید دینک تثلیث	۶۳
۱۶۲	قرآن کا فرمان	۲۴	۱۲۴	نستی	۶۴
۱۶۲	منتر ۲ کے ادھیانک ارتھ	۲۵	۱۲۷	چھٹا باب - پیدائش عالم	
۱۶۳	بھوک کے اوزار اور سامان	۲۶	۱۲۷	دینک علم پیدائش	۶۵
۱۶۴	پیدائش اولاد کا گیگہ	۲۷	۱۳۰	قرآن میں دینک علم پیدائش کی تصدیق	۶۶
۱۶۴	راحت کا مول منتر	۲۸	۱۳۸	باریک رمیز ۱۳۷ و ازالہ دہا	۶۷
۱۶۴	منتر ۳ کے ادھیانک ارتھ	۲۹		ساتواں باب سورگ اور بہشت، یا مکتی	
۱۶۵	روحانی معراج	۳۰	۱۴۱	اور نجات	
۱۶۵	انسانی قالب کا رتھ	۳۱	۱۴۱	فریقین کی قبول	۱
۱۶۶	آدرش کا بیانی	۳۲	۱۴۱	قرآنی جنت	۲
۱۶۷	شک کے دھابیں	۳۳	۱۴۹	اصل مفہوم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ	۳
۱۶۷	اولاد کی نعمت	۳۴	۱۴۹	محض تشبہی بیان	۴
۱۶۷	قرآنی نہریں چشمے اور نعمتیں	۳۵	۱۵۰	اے اور سیدھے مطلب	۵
۱۶۸	نعمائے عالم نجات	۳۶	۱۵۱	دہری پہلی نعمتیں	۶
۱۶۹	بہشت اور اس کی وسعت	۳۷	۱۵۰	عشا بہ پھل	۷
۱۶۹	کام و پینو	۳۸	۱۵۱	ازواج مطہرہ	۸
۱۷۰	برہمنوں کا فرض	۳۹	۱۵۲	نجات کی ہمیشگی	۹
۱۷۰	سب مرادیں پوری	۴۰	۱۵۲	کہاں روحانی سرور اور کہاں لذت نفسانی	۱۰
۱۷۰	فاتح جہان	۴۱	۱۵۳	زیور برتن اور کپڑے	۱۱
۱۷۱	دو قسم کا جنت	۴۲	۱۵۳	سر سید احمد اور قرآنی جنت	۱۲
۱۷۱	ادائے فرض	۴۳	۱۵۴	بیان القرآن کی رائے	۱۳
۱۷۲	دو چشمے	۴۴	۱۵۵	حاصل التفسیر کی رائے	۱۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۱۲	دو اور جنت	۱۴۳	۱۱۹	نفس کشی	۱۸۳
	آٹھواں باب - قانون عمل		۱۲۰	نقد حساب	۱۸۴
۱۱۳	ویدک سداہنت	۱۴۴	۱۲۱	قانون عمل آٹل ہے	۱۸۵
۱۱۴	قرآنی تعلیم	۱۴۵		نواں باب - آواگون	
۱۱۵	کرامات کاتبین	۱۴۷	۱۲۲	اصولی مطابقت	۱۸۶
۱۱۶	توبہ و معافی	۱۴۸	۱۲۳	دور سے	۱۸۶
۱۱۷	نہ شفاعت نہ رشوت	۱۴۹	۱۲۴	آواگون قانون الہی ہے	۱۸۷
۱۱۸	فلاح کا مدار محض نیکی پر	۱۵۰	۱۲۵	تبدیلی قالب کا مفہوم	۱۸۸

نوٹ :- کاتب کی غلطی سے ساتویں باب کا سلسلہ مضامین بجائے ۸ کے اسے شروع ہو کر ۴۴ نمبر تک ویسے ہی لکھا گیا ہے اور درست نہیں کیا گیا۔ اس لئے فہرست مضامین میں بھی مطابقت کے لئے اسے ۴۴ نمبر لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ۱۱۲ سے صحیح نمبر شروع ہوا ہے۔

### غلط نامہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۵	مڑو	مڑو	۲۰	۲۲	مڑو	مڑو
۱	۱۰	دروں	دروں	۲۰	۲۸	دروں	دروں
۱	۱۷	جلود	جلود	۲۱	۱	جلود	جلود
۱۷	۱	بخیر	بخیر	۲۲	۱۰	بخیر	بخیر
۱۷	۶	امروہی	امروہی	۲۴	۱۷	امروہی	امروہی
۱۷	۱۲	اس	اس	۲۴	۳	اس	اس
۱۷	۱۹	گل	گل	۲۴	۱۳	گل	گل
۱۷	۲۱	دلی	دلی	۲۴	۱۵	دلی	دلی
۱۷	۲۹	آر	آر	۲۴	۲۰	آر	آر
۱۹	۱	مالوی	مالوی	۲۵	۲۸	مالوی	مالوی
۱۹	۲۷	ریتوں	ریتوں	۲۶	۲۵	ریتوں	ریتوں
۲۰	۱۳	نیچہ	نیچہ	۲۶	۲۵	نیچہ	نیچہ
۲۰	۱۵	تفسیر	تفسیر			تفسیر	تفسیر
۲۰	۱۶	توہین	توہین			توہین	توہین

چھپائی کی ایسی غلطیوں کی پہچان ناظرین کو خود بھی آسانی سے ہو سکتی ہے۔



## ستنی پر ارتضا و حمد و مناجات (۱)

अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छ के यं तस्मै राध्यताम् ।

इदमहम् नृनास्स त्वमुपैमि ॥

بحرہ ۱-۵-۱۱

असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

मृत्योर्मा ॐ मृतं गमय ॥ (اپنہ)

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  
يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اے منہ فلوغ وہم اے مسکن غروب  
معبود حقیقی تو فی بحسہ سخا وجود  
کہنہ دروں قلب متبدل شود بہ علم  
ہم قریب حق و بعد کذب اے کریم بخش  
گم گشتگان راہ راہم راہ نامیم  
سفر نجات روح راہم راہم تر کنیم  
ہر بندہ توحید را مشرک ہے کشند  
طوق غلامی در لغات شاں شدہ نجات  
ایں طوق را بتوبہ و غلط دید بند بند  
تو ایم یافت و قل تا در جنت جسدود  
خود غرضی و تعصب و کلائے مذاہب  
رحمت شدہ و حسنہ تا فویئے علمیت  
تو ایم کرد و منتشر ابر سیاہ را  
اسرار نہاں بر ہمہ عالم شود عیاں  
فصل مذاہب بہ وصل دہرم منتقل شود

اے ضابطہ القلوب وہم لے کاشف القلوب  
محبوب حقیقی ما اے مندرل مقصود  
کن غریب جہل ما را متبدل بد شری علم  
پر نور کن دروں ما عقل سلیم بخش  
ما بر صراط مستقیم کا مزن شویم  
قادران راہ راست را ما دور افکنیم  
صد حیف عالماں کہ خود گمراہ شدہ اند  
نے فرق حق و باطل و نے مرگ وہم حیات  
سویئے تبلیغ کرد سوا میثے دیانند  
تبلیغ حق حضرت صلعم درے گشو و  
صد حیف و لیکن کہ خود علمائے مذاہب  
استاد و مثل کرہ شدہ در راہ حق تبت  
توفیق حق عطا بکن مشکل راہم کشا  
جلوہ مزور ہر صداقت شود حیاں  
با عجز و انکار مکشتم دعا کشند

نظم

اے ہمارے خالق۔ ہمارے مالک اور ہمارے سچے رازق۔ تمام سچے علوم اور طاقتوں کے خزان، ہمارے عہد و ر  
دہرتوں کے محافظ اہم آپ سے عہد کرتے ہیں۔ کہ ہم روشنی زندگی اور حق کے ہی طالب رہیں گے۔ اور آپ کی دی  
ہوئی تمام طاقتوں کو اشاعت حق میں لگائیں گے۔ ایسی عنایت کیجئے کہ ہم اس عہد کو پورا کر سکیں۔ (۱۰م شہم)

# ویدا اور قرآن

## دیباچہ

قدرت الہی کا کیا ہی عجیب کرشمہ ہے۔ کہ لگاتار پینتالیس سال تک دین اسلام قرآن مجید اور حضرت محمد صاحب کے خلاف تحریر اور تقریر دونوں طرح سے جہاد جاری رکھنے کے بعد آج ہم یہ اعلان کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کہ اصل اسلام پر ہماری رائے میں اسی طرح کوئی معقول اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ویدک دھرم پر نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ دین اسلام کو ویدک دھرم سے جدا یا اس کا مخالف سمجھنے والے خود غلطی پر ہیں۔ فی الحقیقت

تمہیدی اعلان

ویدک دھرم کا ہی نام اسلام ہے

کاش کہ آریہ اور مسلم بھائی اپنے عمل سے ثابت کر دکھائیں کہ وہ ترک باطل و قبول حق کے لئے ہر وقت مستعد ہیں

مہرشی دیانند نے سنہ ۱۸۹۱ء میں قرآن مجید پر یکم صحنہ کی۔ اور ویدک آریہ پر ششوں کے ساتھ ہم نے بھی ان کی تقلید کی۔ لیکن آج ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ کہ قرآن مجید

قرآن مجید اور سنہ ۱۸۹۱ء پر کاش

چودہ صدی پہلے کاش

ہے۔ آنحضرت نے اس وقت عرب میں وہی کام کیا تھا۔ جو فی زمانہ مہرشی دیانند نے بھارت ورش میں کیا ہے۔ اگر سوادی دیانند اور قرآن مجید میں اختلاف زبان کا پردہ عایل نہ ہوتا۔ تو یقیناً سوادی جی کو قرآن مجید میں اپنے ہی پاک مشن کا جلوہ نظر آتا۔ مہرشی کے دل میں مولوی صاحبان کے ترجمے کھٹکتے ضرور تھے۔ لیکن انہیں کوئی عالم نہ ملا۔ جو اصل اسلام کا مندرجہ نہیں دکھا سکتا۔ لہذا آپ نے اپنی نیک نیتی۔ حق پسندی اور غیر جانبداری کے الفاظ لکھ دینے پر ہی اکتفا کیا۔ کہ قرآن مجید عربی میں ہے۔ اس کا جو ترجمہ اردو میں مولویوں نے کیا ہے۔ اس ترجمے کو بہ عروف دیوناگری زبان آریہ بھاشا شعری کے بڑے بڑے عالموں سے صحیح کرانے کے بعد لکھا گیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کو لازم ہے کہ مولوی صاحبان کے ترجمے کی پہلے تردید کرے۔ (دیباچہ ضمنی۔ باب ۱۴)

اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے اصل مدعاے تحقیق حق و اتحاد کو بھی صاف لفظوں میں بیان کر دیا

کہ اس میں اگر کچھ خلاف لکھا گیا ہو۔ تو شریف آدمی ظاہر کر دیں۔ اس کے بعد اگر مناسب ہوگا۔ تو وہ ماننا جائیگا۔ یہ تحریر ضد۔ تعصب۔ حسد۔ بغض۔ جھگڑا فساد اور مخالفت گھٹانے کے لئے ہے۔ نہ کہ ان کو بڑھانے کے لئے۔ کیونکہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے باز رہ کر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہمارا خاص کام ہے۔

سوامی دیانند دنیوی دولت۔ حیثیت۔ حکومت وغیرہ کی بجائے تہقیق اور کامیابی کے لئے علم حق کو ہی واحد ذریعہ سمجھتے تھے اور اس لئے حق کے لئے خوف اظہار کرنے کو ہی وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔

## ۱۔ مہرشی دیانند کا عمل

وہ پالیسی پروسیگنڈ اور غیر سے اوپر تھے۔ لاہور جیسے شہر میں ان کی وہ مخالفت ہوئی۔ کہ ان کو سب چھپانے کے لئے مکان کا ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس وقت مسلمان ڈاکٹر رحیم خاں صاحب نے اپنی کوٹھی پیش کی۔ چنانچہ اسی کوٹھی میں سوامی جی نے پرچار کیا۔ اور اسی میں سید پھل آریہ سمارج لاہور قائم ہوا۔ ڈاکٹر صاحب اسلام کے خلاف بیکچرین کر رہا تو کیا مناتے۔ نہ تھا آپ کی بے خوفی اور صاف سیانی کی تعریف کرتے رہے۔ دوسری دفعہ ڈیرا ادواب ڈاکٹر علی خاں صاحب کی کوٹھی میں ہوا۔ وہاں بھی اسلام کے خلاف بیکچر ہوا۔ تو معاویہ نے کہا "ہمارا راج آگے ہی کوئی مکان نہیں دیتا۔ کیا یہاں سے بھی اب جواب لینا ہے" سوامی جی نے فرمایا۔ کیا ایسے صادق شخص کو سچائی جیسی نعمت نہ دوں۔ میں نے انہیں موجود پایا۔ اور جان بوجھ کر سچا آپدیش بنایا ہے۔ کہ ان کا کلیان ہوگا۔ دوسرے نواب صاحب بھی خوش تھے۔ کہ انہوں نے ایک عالم بندہ خدا کو راستہ باز سمجھنے میں غلطی نہیں کھائی۔

انوپ شہر میں سید محمد صاحب تحصیلدار اس امر پر مستعد تھے۔ کہ انہیں زہر دینے والے شخص کو اس کے جرم کا مزہ چکھائیں۔ مگر سوامی جی یہ کہہ کر اسے چھڑاتے ہیں۔ کہ "میں دنیا کو قید کر لیتے نہیں۔ قید سے آزاد کرانے آیا ہوں۔"

ایک اور عالم بزرگ بلکہ اپنے وقت کا بڑا اسلامی لیڈر سر سید احمد خاں آپ پر غیر معمولی عقیدت رکھتا تھا۔ لیکن دہلی دربار کے موقع پر اس وقت کے تمام ملکی لیڈروں کی جو کانفرنس ہوئی۔ اس میں سر سید صاحب کو وید کے متعلق تامل پاکر آپ نے ایسے جھگڑتے کے نعروں سے اصول کو ہی نہ چھوڑا۔

سچائی کی خاطر آپ نے اپنے ماں باپ اور پیارے وطن تک کو بغیر یاد کہا۔ بغیر سائیکل سوارائی کو محض حق سے انحراف کرنے پر آپ نے علی الاعلان آریہ سمارج سے الگ کر دیا۔ اور سنیاسی کے دل میں انسانوں کے لئے جو پریم ہونا چاہئے۔ اس کا ثبوت اپنے ہی قاتل کی جان بچا کر دیا۔ اسے روپیہ دے کر کہا۔ کہ جلد یہاں سے چلے جاؤ۔ اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ پس سوامی جی کا عمل اپنے پرانے کی تہیز نہیں کرتا۔ اور اسلام کے خلاف بھی آپ نے تعصب یا عداوت سے نہیں۔ بلکہ اپنے پورے علم اور یقین کے مطابق مسلمانوں کے پھیلنے کے لئے لکھا۔

موجودہ مکرر فضا میں ہندو مسلم کشیدگی ضرب المثل ہے۔

آئے دن جھگڑے فساد اور کشت و خون ہوتے ہیں۔ ایک طرف محمود غزنوی۔ محمد غوری۔ امیر تیمور۔ احمد شاہ

۲۔ خود پرزی میں سہی انصاف ہی

ابدالی۔ نادر شاہ درانی۔ اور ملک زیب وغیرہ کی مدح ہے۔ تو دوسری طرف پر تقویٰ راجح ہارانا پڑنا پ۔ بہادر  
درگاہ اس۔ سید اجمی۔ گورو گو بند سنگھ جی۔ دیر بند بیراگی۔ ہری سنگھ نلوہ وغیرہ کے کارنامے ہیں۔ لیکن  
مہرشی دیانند اسی تاریخ کو معرض بحث میں ہی نہیں لاتا۔ وہ ان تمام باہمی مخالفانہ عملوں کو اعمال اور  
قانون الہی سے منسوب کرتا ہے۔ جتنے کہ مسلمان حملہ آوروں کی خونریزی وغیرہ کو بھی بت پرستی کے گناہ کی  
لازمی سزا قرار دیتا ہے۔ یہ قول شاعر عظمیٰ  
شامیت اعمال ماصورت نادر گرفت !

آپ کے الفاظ قابل غور ہیں۔  
”جہاں زمانے میں یہ درام کرشن وغیرہ موجود تھے۔ اس وقت سیتا نہ کہنی۔ لکشمی اور پارتی  
کو شکر پر یا کسی مکان میں کھڑا کر بھاری کہتے۔ کہ آؤ ان کے درشن کرو۔ اور کچھ بھینٹ پوجا دھرو۔  
تو سیتا رام وغیرہ ان کے عقلوں کے کہنے سے ایسا کام کبھی نہ کرتے۔ اور نہ کرتے دیتے۔ جو کوئی ایسا  
قول نہ کاٹتا۔ کیا ان کو بدوں سزا دے کبھی چھوڑتے۔ ہاں جب ان سے سزا نہ مل سکی۔ تو ان کے  
کرموں نے پیاریوں کو بہت سا بھون کے مخالفوں سے انعام دلایا۔ اور اب بھی ملتا ہے۔ اور جب تک اس  
عمل پر کو نہ چھوڑیں گے۔ تب تک ملیگا۔ پس میں کیا شک ہے۔ کہ آریہ ورت کی روزمرہ سخت تنزلی  
اور پتھر وغیرہ بتوں کی پرستش کرنے والوں کی شکست انہی کرموں کے باعث ہوتی ہے۔ کیونکہ گناہ کا پھل  
تکلیف ہے۔ انہی پترو وغیرہ بتوں سے بہت سا نقصان ہو گیا۔ جو نہ چھوڑیں گے۔ تو روزمرہ زیادہ زیادہ  
ہوتا جاوے گا۔“ سنسار تھ پر کاٹل اوردو چھوٹی ایم۔ اے صفحہ ۲۸۷

فارسی شاعر نے کیا معقول کہا ہے۔ کہ

گرچہ تیرا زمانہ ہمیں گزر دے۔ از کمانداری بند اہل خیرد  
اگرچہ تیرے ظاہر کمان سے گزرتا ہے۔ مگر اہل عقل سمجھتے ہیں۔ کہ تیرا وہ چلتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں کمان  
ہے۔ صبح مطلب اس کا یہ ہے۔ کہ انسانوں کا ایک گروہ دوسرے کو اذیت دیتا ہے۔ تو اسے اپنے اعمال کے  
بدلے اسے خدا کی طرف سے سمجھنا چاہئے۔

قرآن سورۃ الانعام آیت ۴۴ میں اس حقیقت کو یوں واضح کیا ہے۔ کہ۔  
”خدا ہی کی طاقت یا خدا ہی کا کام ہے۔ کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے پیچھے سے کوئی عذاب  
تمہارے لئے نکال کھڑا کرے۔ یا تم کو باہم مخالف گردہوں کی شکل میں بھڑانا مارے۔ اور ایک دوسرے  
کی جنگ کا مزہ چکھائے۔“

واقعی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے موجب نہیں۔ ہمارے ہی اعمال اس کا موجب ہیں۔ باپ اور ماں تک  
جب بیٹوں سے اذیتیں پاتے دیکھتے جاتے ہیں۔ جب خاوند اپنی بیویوں تک کو جڈب غیرت کے زیر اثر موت کے  
گھاٹ اتارتے پاتے جاتے ہیں۔ تو اوروں کا شکوہ کیسا !

پس قرآن مجید کے خلاف لکھا جانے کی ذمہ داری قرآن  
کے مترجم صاحبان پر ہے۔ اور یہ تقدیر قرآن کے ہی پیش

۵۔ وید اور قرآن کی ایک ہی تقدیر

نہیں آئی۔ دید بھی اسی غلط فہمی کا شکار رہے ہیں۔ ساین اور ہید ہر کے بھاشید ہی تو تھے جنہوں نے بودھوں کی زبان سے یہ فتوے نکلوا یا کہ

”تینوں دیدوں کے مصنف بھائڈ دھورت اور نشا چر ہیں۔“  
اگر سوامی دیا نند نے غلط تفسیروں کے ذریعے دید پر چھائی ہوئی تاریکی کو اپنی صحیح تفسیر سے دور کیا ہوتا۔ تو ہمارے لئے ناممکن تھا۔ کہ ہم صداقت قرآن کا جلوہ دیکھ پاتے یا دکھا سکتے۔

سوامی جی کے بعد پنڈت لیکھرام جی نے اسلام اور قرآن کے متعلق پوری دلچسپی لی۔ آپ کی غیر معمولی قابلیت اس امر کی مقتضی تھی کہ آپ بے رو رعایت تحقیق حتیٰ سے ویدک دھرم اور دین اسلام کی بیگانگت کو بہ آسانی بھانپ لیتے اور ایسا ہوتا۔ تو ہمارا موجودہ مشن کب کا پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہوتا۔ لیکن شامت اعمال نے چھپا نہ چھوڑا۔ مرزا غلام احمد صاحب کا مسیح موعود ہونے کا دعوئے اور اس میں کامیاب ہونے کے لئے آپ کا پرہیزگار رجحان، صحیح تحقیقات کے راستے میں بھاڑ بن کر کھڑا ہو گیا۔ اور کیا پنڈت جی اور کہا علمائے اسلام پیچیدہ غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے۔ اس کے علاوہ بعض صورتوں میں مناظر اور مبلغ لوگوں کی قابلیت کی کمی بھی منافرت کی تبلیغ کو وسیع کرنے کا موجب بنی۔ حتیٰ کہ ایسے ایسے واقعات ظہور میں آئے۔ جو آئندہ نسلوں کو تاریخ کے ذریعے متحد ہونے سے روکتے رہیں گے۔

مگر *All is well that ends well* کی مشہور ضرب المثل کے مطابق ہم سمجھتے ہیں۔ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ اس ساری کشمکش کا ہی نتیجہ ہے کہ آخر

## قرآن مجید اور دین اسلام کی اصل پوزیشن

صاف ہوتی ہے۔ ہماری یہ تصنیف گویا ایک طرف مشرق اور مغرب کے کل معتمدین قرآن کے لئے چیلنج ہے۔ اور دوسری طرف ویدک دھرم اور مسلمان بھائیوں کے سامنے درخواست ہے کہ ہم اکبر یا ہرشی دیا نند اور حضرت محمد صاحب کے خوابوں کی صحیح تعبیر۔

میں قرآن مجید کے گزشتہ یا حال کے ترجمین و مفسرین کی نیت۔ دینی محبت۔ علمی قابلیت بالخصوص عربی زبان دانی وغیرہ کے متعلق اعتراض نہیں کر سکتا۔ اپنے اپنے حالات و علم اور یقین کے مطابق سب نے اشاعت حق میں حصہ دار بننے کی ہی کوشش کی ہے۔ لیکن نتیجہ جو تک اصل حقیقت پر تاریکی پھیلنے کا ہوا ہے۔ اس لئے ہیں علماء اسلام اور دیگر محققین کا نیز اپنا فرض سمجھنا ہوں۔ کہ ان وجوہات کی تحقیق کی جاوے۔ جن سے اس قدر کوششوں کا پھل انشا قرآن مجید اور آنحضرت کرم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قائم ہونے کی صورت میں ملتا ہے۔ ممکن ہے۔ فاضل علماء اور وجوہات بھی پیش کر سکیں۔ میں سا ہمارا سال کے غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں۔ کہ فی الحقیقت قرآن کا صحیح ترجمہ و تفسیر علمائے اسلام سے ہونا ہی ناممکن نہیں۔ تو مشکل ضرور تھا۔ اول تو کسی بھی کلام کا تمکک کہ سو کسی اور سے

## ۸۔ تراجم و تفسیر قرآن

یاد دوسری زبان میں کامل صحیح ترجمہ ہونا ہی ناممکن ہے۔ اس پر ملک عرب اور پروان اسلام کے حالات نے اس امر کو قطعاً ناممکن بنا رکھا تھا۔ اس لئے مفسرین معذور اور مجبور تھے اور تراجم و تفاسیر کے نقائص سے قرآن مجید کی اصل حقیقت پر تباہی کی گنجائش جانا ایک ایسے تقدیر مقرر تھی جیسا کہ آئندہ چند صفحات سے واضح ہوگا۔

ترجمہ و تفسیر ہر تصنیف کی اصل حقیقت کو اسی یاد دوسری زبان میں دوسرے لوگوں پر واضح کرتے کے لئے مقصود ہے۔ مگر فی زمانہ اس اصل حقیقت کی طرف توجہ نہیں۔ آج لغات یا گرامر و قواعد زبان کے مطابق الفاظ کے بدلے میں الفاظ رکھ دینا ترجمہ ہے۔ اور اپنے خیال کے مطابق الفاظ ترجمہ کو کسی خاص مفہوم پر چسپاں کر دینا تفسیر مانا جاتا ہے۔ راقم کی سپرٹ یا روح کا احساس بالکل پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ کثافت کیا ہے۔ ان الفاظ اور ان کے جانشینوں کا مجموعہ جو کوئی بھی شخص اپنی سمجھ اور علمی قابلیت کی بنا پر نہیں۔ دوسروں کے ترجموں کو دیکھ کر خاص ترتیب سے جمع کر دیتا ہے۔ بغیر اس تفسیر کے کہ مترجم نے اصل الفاظ کے اس مجموعہ کو صحیح سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ دیدوں کے کوشش جو قدیم زمانہ میں تیار ہوئے۔ وہ بھی اسی طرح اکٹھے کئے گئے یا کچھ بھی موجودہ لغاتوں کے نقص سے وہ پاک تھے۔ اس لئے کہ جن رشتیوں کی تفسیر وغیرہ کی بنیاد پر وہ کوشش تیار ہوئے۔ انہوں نے دیکھ کر الفاظ کے حقیقی معانی کا سمادھی یا خاص پر مشورہ کی روحانی حضوری میں انکشاف پایا تھا۔ علم کا اصل سرچشمہ درحقیقت علم کل خدا ہے۔ جیسے مادی سورج کی روشنی سے مادی شکل کا دیدار ہوتا ہے۔ ویسا ہی اس روحانی سورج کی حضوری میں انکشاف روح پر ہوتا ہے۔ الفاظ کو علم ماننا صحیح نہیں۔ کیونکہ پانی کو آب یا دھڑ یا جل کہہ دینے سے پانی کی اندرونی خصوصیتوں وغیرہ پر کوئی روشنی نہیں پڑتی یہ الفاظ دیکھ کر کھٹے کے مخصوص معانی اور تعلقات کو روح سے محسوس کئے بغیر رشتی لوگ سترتیوں کے الفاظ میں انہیں ادا کرنے کی کوشش نہ کرتے تھے۔

پس زبان بیرونی خلاف ہے۔ اور حقیقت یا اصل سمجھنے اور تعلقات است صحیح علم ہیں۔ عربی زبان میں علمائے اس صحیح علم کو قدیم رشتیوں کی طرح لدنی علم کہا تھا۔ جو بغیر مدد انسان استاد کے خدا کی حضوری میں منکشف ہو۔ اور اسی حقیقت کو رسول مسلم نے قرآن مجید میں ظاہر فرمایا تھا کہ گو رو یا سنا تو زیادہ سے زیادہ کان میں الفاظ سنا کر دل پر بیرونی حقیقت کو نقش کرتا ہے۔ اور اس نقش کی کشش سمادھی یا مراقبہ میں اندرونی حقیقت جاسنے کی تحریک کرتی ہے۔

سورۃ الشعرا میں قرآن فرماتا ہے: "تَحْقِيقَ دَقْرَانِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" سے ہی ظاہر ہوا ہے۔ کیونکہ روح الامیں (جبریل) کے ذریعے یہ تیرہ دل پر صاف عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ تو دگناہ کے خلاف ڈر سنا دے۔ اور واقعی یہ آغاز عالم دلوں کی کتابوں میں ہے۔ (۱)

یہ مطلب یہ کہ مصنف اور مترجم کا علم زبان علم میان علم معانی طریق بیان طریق استدلال وغیرہ کامل طور پر ایک ہی ہوئے بغیر ترجمہ صحیح ہونا مشکل ہے۔ اسی لئے کہا ہے۔ تصنیف را مصنف نیکو کند بیان۔  
 «وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى رَبُّ الْعَالَمِينَ» تِلْكَ نَارُ الْوَحْيِ الْأَمِينِ «فَلَمَّا فَصَلَ الْكَافِرُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ رَيْنَ» بَلَسَاءَ عَنَّا يَوْمَئِذٍ «وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى رَبُّ الْعَالَمِينَ»

روح الامین کو دیا آپاریہ کہتے ہیں، جو ایٹور کی طرف سے روح سے محسوس شدہ علم کی امانت کو نشا گروں تک پہنچاتا ہے۔ وید کی رو سے آپاریہ کو اصل علم سکھانے والا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ سچا علم پر مشور کی اس کے پاس امانت ہے۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بنا سکتا۔ اسی امانت کی عظمت کو دوسروں کے دلوں پر نقش کرتا ہے۔ چنانچہ یہی کچھ حضرت جبرئیل اور آنحضرت کے درمیان واقعہ ہوا۔ پھر رسول معلم بھی اپنے ولی خیالات کو قرآن میں پیش کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ وہ خود پر مشور کے حضور میں اصل معانی کا انکشاف پاتے ہیں۔ اور یہی حالت معراج کا اصل مقصود تھی، جیسا کہ تفسیر میں واضح ہوگا۔

سورہ ہود کی پہلی آیت میں ہے۔  
”درشن کرو۔ اس کتاب کے جس کی آیتیں حکم ہیں۔ اب ان کی اس عقل کل و علم کل کی قربت میں تفصیل کی جاتی ہے۔“ (۲)

گویا جبرئیل کے ذریعے کتاب الہی کے حاصل شدہ علم کو دل سے گذر کر آپ نے روح سے محسوس کیا۔ اور اس کی دیا کھیت کی لغات پر بھروسہ نہیں کیا۔

بہرہی تو اعد عربی۔ سو گرامر کا تعلق محض لفظوں کی بناوٹ اور گردان وغیرہ سے یا محض زبان والے بیرونی خلاف سے ہے۔ اس کا معانی سے تعلق ہی نہیں، خاص زبان کے الفاظ کا تلفظ پہلے ماننا یا وغیرہ سکھاتے ہیں۔ اور بعد میں استاد لوگ۔ اصل علمی حقیقت کے احساس میں گرامر غیر متعلقہ ہے۔ اس کا ہنر اسی امر سے لگ سکتا ہے۔ کہ گرامر میں تین زبانوں کا بیان ہے۔ ماہی۔ حال اور مستقبل۔ مگر علمی حیثیت سے تینوں زبانے ایک ہیں۔ اگر قانون بتایا جا دے۔ کہ چوری کرنے والا قید کیا جاتا ہے۔ تو باوجود زمانہ حال کا فعل آنے کے اس کا مطلب وہی ہوگا۔ جو اس فقرے کا ہے۔ کہ چوری کرنے والا قید کیا جاوے گا۔ چاہے جس نے چوری کی قید ہوا۔ اسی طرح واحد اور جمع کی تمیز بھی علمی اصول میں غیر متعلقہ ہے۔ شراب پینے والے کی عقل ماری جاتی ہے۔ اس کا مفہوم وہی ہے۔ جو اس کتے کا کہ شراب پینے والوں کی عقل ماری جاتی ہے۔

غرضیکہ علمی حقیقت میں اصل حقیقت کی ضرورت ہے۔ اور اس کا مدار عقل سے غور و فکر کرنے پر ہے۔ یا روح سے علم یا انشا فی پائے بر اس خوبی کو لغات اور گرامر کے ساتھ شامل نہ کرنے یا ان سے اونے اور جدا دینے سے سوائے تاریکی یا جہالت کے نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ سنسکرت کے عاملوں نے جب سے ارتقا یا اندرونی مفہوم کے سمجھنے میں کوتاہی کرتی شروع کی۔ ان کے باہمی بحث مباحثے میں حق کے متعلق فیصلہ ہونا ہی نید ہو گیا۔ ایک نے تقریر کی۔ دوسرے نے اس کی لفظی غلطی کی۔ میں اپنی علمی فتح سمجھی۔ اور جہٹ کہہ دیا ”وئی اشدھم“ یعنی یہ غلط ہوا۔ دیکھو فلاں سورہ وغیرہ قرآن کے نزجوں میں بھی یہی نفس آنے سے کل دنیا کو متحد کرنے کا دعویٰ دار اسلام خود صدمہ فرقوں میں منقسم ہو رہا ہے۔

پس زبان کو اصل حقیقت سے وابستہ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ہر شخص کی کلام اس کے اندرونی

بہ قرئت سے مراد یہاں مراقبہ ہے جس میں لہ فی علم حاصل ہوتا ہے۔  
(۱۲) اَلْاَفْ كُنْتُ اَحْكَمْتُ اَيْتَهُ نَمَّ فَصَلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ جَبَّارٍ



خیالات کی ترجمان ہے۔ مگر سچی علم محض اہامی زبان میں ادا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ سوائے خدا کے سچا علم کسی کی صفت نہیں۔ اور اس کے علم کی طرف سوائے اہامی زبان کے کسی انسانی زبان میں اشارہ نہیں ہو سکتا۔ زبان اگر انسان کی ایجاد ہو۔ تو وہ محدود علم کی حد سے تجاوز نہ کر سکیگی۔ اور سچ علم کا مفہوم اس کی رسائی سے باہر ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم رشتہوں کی طرح رسول صلعم نے بھی سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ (۱۴)

خدا نے انسان کو پیدا کرتے ہی علم کا بیان کرنا اسے سکھایا۔ یعنی اہامی زبان بھی عطا فرمائی۔

اس بات کو سمجھ لینے پر ہر شخص آسانی سے استدلال کر سکتا ہے۔ کہ نہ ہی کتب مقدسہ کے ترجمے یا تفسیر کے لئے سب سے پہلی ضرورت حقیقت کو سمجھنے کی ہے۔ اگر دل یا روح سے سچائی کا احساس نہ ہو۔ تو الفاظ کے اندر وہ سچائی نظر ہی نہیں آ سکتی۔ ہر تفسیر یکساں مولانا جلیلی جلیلی تصنیف سائنس آف فضا میں اس تعلق کو اثبات دیتے ہیں۔ پنڈت ستیہ برت سام اشری تری چشیشہ نامی کتاب میں فرماتے ہیں۔ کہ فرض کرو ایک کتاب میں (SPOON اور FORK) کا ذکر ہے۔ اس کا ترجمہ ایک ایسے ملک کا آدمی کرنے لگے۔ جس میں سپون اور فورک کا نہ رواج ہے۔ نہ کسی نے یہ لفظ سنے ہیں تو بات وہ اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکیگا۔ یا محض لال بھکٹ کی طرح کچھ جھوٹی افواہ کرے گا۔ علم حق کی اشاعت نہ رہنے سے یہ نتیجہ ہو سکتا ہے۔

یہی تقدیر قرآن مجید کے پیش آتی لازمی تھی۔ کیونکہ مفسرین کو اصل علمی اصولوں کا روحانی احساس نہ تھا۔ لہذا محض عربی زبان دانی سے وہ کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ انگریزی میں کہاوت ہے۔ (The world is a reflex of our mind) دنیا ہمارے دل کا عکس ہے۔ اس کے مطابق ان کو الفاظ قرآن میں اپنے خیالات یا رسم و رواج ہی نظر آ سکتے تھے۔ اور عام لوگ علمی کمی سے آئنا و صدقنا کہنے کے بغیر چارہ نہ رکھتے تھے۔ کہا بھی ہے۔ کہ

*Man judges the writings of others by his own wisdom and the less he knows, the more ready is he with an opinion.*

انسان دوسروں کی تحریروں کی اپنی عقل سے جانچ کرتا ہے۔ اور جتنا اس میں علم کم ہوتا ہے۔ اتنا ہی وہ ہر رائے سے اتفاق کرنے کو تیار رہتا ہے۔

عزیزکے مترجمین اور مفسرین کے دلوں میں آنحضرت کا علمی احساس ویسا ہی نہ ہونے سے وہ الفاظ قرآن کی صحیح تاویل و تفسیر نہ کر سکتے تھے۔

ترجمہ و تفسیر میں جہاں ایک ہی زبان کی صورت میں مصنف و مترجم میں یکساں علمی احساس ہونا ضروری ہے۔

وہاں اصل تصنیف اور ترجمہ کی زبان مختلف ہونے کی صورت

میں دونوں زبانوں کی کامل مطابقت بھی لازمی ہے۔ اگر ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے والے لفظ دونوں میں موجود

## ۱۰۔ ہر زبانوں کی کامل مطابقت

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَيْهِ الْبَيَانُ  
بیان کرنا سکھایا۔ کا مطلب وہی ہے جو علم آدمی الّا سماء کلہا کا سورۃ بقرہ میں ہے۔

نہیں۔ تو یہی ترجمہ و تفسیر کا صحیح ہونا محال ہے۔

قدیم ویدک لٹریچر والی کتب کو جب اکٹھا کر کے ان کا ہمسر و عبرانی میں ترجمہ کیا گیا۔ تو ویدا و ویدک تعلیمات کی صداقتوں کے متعلق بہت غلط فہمی ہوئی۔ اور جب عبرانی سے انہیں لاطینی وغیرہ میں پیش کیا گیا۔ تو اور بھی گڑبڑ ہوئی۔ اور ترجمہ در ترجمہ ہونے کی وجہ سے موجودہ بائبل قدیم ویدک لٹریچر سے بالکل جدا ہو رہی ہے۔ وجہ یہ کہ ویدک زبان کے الفاظ کثیر المعانی تھے۔ اور عبرانی وغیرہ میں یہ وصف تھا انہیں اس لئے ترجمہ میں کوئی سا لفظ اسی (چھاپہ) تھا جس کے معنی سانپ۔ بادل جہالت۔ برا آدمی وغیرہ تھے۔ پہلی کتب میں جہاں یہ لفظ آیا۔ ترجموں میں اس کی جگہ کہیں سانپ لکھ دیا۔ یا لحاظ موقع و محل کے۔ بالخصوص کتاب پیدائش میں دکھ ہے۔ کہ سانپ نے آدم اور حوا کو ہسکایا۔ کہ اس وقت کا چھل بڑا چھٹا اور لذیذ ہے۔ اور تم اس سے ہمیشہ قائم رہو گے۔ خدا نے محض تمہیں اس وجہ سے منع کیا ہے۔ کہ تم بھی کہیں ہیشنگی میں اس کے شریک نہ ہو جاؤ۔ اب تھے تو یہ انسانی جہالت کے خیال۔ سانپ نہ ایسا و چار کر سکتا ہے۔ نہ اس طرح ہسکا سکتا ہے۔ وہ تو سوائے حوا کو ڈانگ مارتے کے کچھ کر ہی نہ سکتا تھا۔ پس سانپ کا لفظ خلاف موقع تھا۔ اسی طرح مکاشفات باب ۱۲ میں میکائیل نام سورج کا رکھا ہے۔ اور اس کا جنگ بڑے اڑدیا یا اچر سے لکھا ہے۔ اور اخیر میں کہا ہے۔ کہ اڑدیا نیچے گرا دیا گیا۔ اسی جنگ میں بجلی کو ایک عورت کہا ہے۔ اور بجلی کی کڑک کو کچھ جھٹنے کی تکیف یا دروزہ کہا ہے۔ سانپ نے اس عورت کے پیچھے ندی کی طرح اپنے منہ سے پانی بہایا۔ کہ ندی اسے بہا لے جائے۔ مگر پانی کو زمین نے پی لیا وغیرہ۔

معمولی سے غور پر پتہ لگتا ہے۔ کہ بجائے بول کے معنی لینے کے یہاں ’موی‘ کو اڑدیا یا سانپ کہا گیا ہے۔ اور اس طرح ساری بات غیر مفہوم ہو گئی ہے۔ درحقیقت بادل کی گرج بجلی کی کڑک سورج سے جنگ کے معنی دیتے ہیں۔ اور سورج کا بادل کو بندھ کر پانی یا مینہ برسانا اور زمین کا اس پانی سے فائدہ پانا ہی یہاں مقصود ہے۔ اندر اور اہی کے اور بھی بہت معنی ہیں۔ مگر یہاں محض یہ بتانا ہے۔ کہ مکاشفات نے اس غلطی کو خود ہی واضح کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر کہ

فہ بڑا اڑدیا یعنی وہ پرانا سانپ بواہلیس اور شیطان کہلاتا ہے۔ اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ زمین پر گرا دیا گیا۔ واضح ہو کہ اہلیس لفظ وید میں (अलि) ہے جو اہی کا مترادف بھی ہے۔

یہ لفظ صاف بتاتے ہیں۔ کہ سانپ اڑدیا اہلیس شیطان وغیرہ سب ایک ہی لفظ کے معنی ہیں۔ اگر اہی کے لئے۔ دوسری زبان میں بھی ایک ہی لفظ ہوتا۔ تو مخالفت نہ ہوتا۔

نظر میں حالات عربی اور اردو وغیرہ زبانوں میں الفاظ اور ان کے معانی کے لحاظ سے کامل مطابقت نہ ہونے سے بھی صحیح ترجمہ کا عدم امکان ہی ماننا پڑتا ہے۔

ایک بار اینگلو وینیکٹرٹل کے انگریزی سے اردو ترجمہ والے پرچہ امتحان میں یہ فقرہ تھا۔

His Highness, the Maharaja of Kapurthala was pleased to walk for a while in the garden.

۱۱۔ چند اور مثالیں

جن ان دس پائیس مھوں میں سے مترجم نے لے لیا جو پہلی لغاتوں میں ان کے لکھے تھے۔ مثال کے لئے وید کا ایک لفظ

انگریزی زبان میں بادشاہ کے لئے ہرنجیٹی۔ وانکسراٹے یا گورنر جنرل کے لئے ہٹراکسیسی۔ لفٹنٹ گورنر کے لئے ہٹراکسرا۔ ہماراجہ کے لئے ہٹراٹھنسن کا خطاب ہے۔ مگر اردو میں ان الفاظ کے مقابلے پر ہو بہو کوئی لفظ مقرر نہیں۔ اور نہ اکثر لوگوں کو ان خطابوں کا علم تھا۔ اس لئے لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہٹراکسی۔ اور ہٹراٹھنسن بمعنی بزرگی اس کی بزرگی ہماراجہ صاحب کپور تھلہ کچھ دیر کے لئے باغ میں سیر کرنے پر خوش ہوئے۔ اب یہ لفظی ترجمہ تو ٹھیک تھا۔ مگر انگریزی محاورہ کے مطابق صحیح ترجمہ یہ تھا۔ کہ ہماراجہ صاحب کپور تھلہ کچھ دیر باغ میں ٹہلے رہے۔ اس کی بجائے وہ بھلا ترجمہ ہونا۔ اور طلبہ کو اس کا نمبر زیرو (صفر) ملنا محض انگریزی اور اردو زبانوں میں کامل مطابقت لفظی نہ ہونے کا نتیجہ تھا۔ ایسے ہی عربی اور اردو زبان کی کامل مطابقت نہ ہونے کا اثر تھا سیر قرآن پر پڑا۔

وید کا آکاش لفظ خلا۔ فضا۔ آسمان وغیرہ سے اردو میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ مگر آکاش کا صحیح مفہوم درحقیقت ان میں سے کوئی لفظ پیش نہیں کرتا۔ خلا کرہ کے فرش سے چھت تک دیواروں کے اندر قید ہے۔ مگر آکاش دیواروں اور چھتوں میں ادران کے ارد گرد میں بھی موجود ہے۔ فضا اور آسمان کے الفاظ جہاں خود بھی مترادف نہیں۔ وہاں آکاش کلج مفہوم بھی پیش نہیں کر سکتے۔ فضا سامنے کا کھلا خلیہ ہے۔ صبح معنی میں خلا خالی بھی نہیں۔ ذرات۔ لطیف۔ مادی اجسام ہوا وغیرہ اس میں موجود ہیں۔ اور آسمان کہیں چھت کی شکل میں دُور سے نظر آنے والا مجموعہ بخارات ہے۔ اور سورج وغیرہ روشن کرے بھی کرے سماوی کہلا سکتے ہیں۔ لیکن آکاش کی وسعت آد پر یا سامنے سے ہی وابستہ نہیں۔ اس لئے بائبل کے ترجموں میں آکاش کا مفہوم ادا کرنا نہایت مشکل ہے۔ اور اسی لئے بائبل قدیم صداقتوں کے ساتھ دفا واثبات نہیں ہو سکی۔ اور اردو وغیرہ کا قرآن کے لئے وفادار ہونا مشکل تھا۔

۳۔ وید میں تین لوک کہے ہیں۔ دیو لوک جس میں سورج وغیرہ روشن کرے ہیں۔ پرتھوی لوک یعنی زمین اور انترککش یعنی دیو لوک اور پرتھوی کے اندر کا لوک۔ عربی میں دیو کے لئے سما یا سموات کا لفظ تھا۔ مگر ترجموں کو بہ آسمان ہی نظر آتا تھا۔ اس لئے جہاں خالق ارض و سما یا خلق السموات و الارض کا بیان ہوا۔ انہوں نے آسمان و زمین ہی ترجمہ میں لکھ دیا۔ اور دیو لوک کی حقیقت سمجھ میں نہ آئی۔ مگر انترککش کے لئے عربی میں آنحضرت کو لفظ نہیں ملا۔ اس لئے انہوں نے کمال عقل سے لکھا۔ خلق السموات والارض و ما بینہما یعنی روشن کرے دیو لوک اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے۔ واقعی اس سے درمیانی کرے کی تشریح بھی ہو گئی۔ اور انترککش لفظ کا موزوں قائم مقام بھی بنا دیا گیا۔ لیکن انترککش لفظ علماء و پیروان اسلام کے علم میں نہ تھا۔ اس لئے نہ تو اس مطابقت کو جان سکے۔ نہ مانیں گے کہ معانی کا تعلق دیو لوک تک پہنچ سکے۔ محض دو تین میل پر واقع آسمان تک ہی ان کا زاویہ نگاہ کام کرتا رہا۔

۴۔ وید میں گو لفظ گتی یا حرکت کے لحاظ سے گائے۔ زمین۔ اندریوں۔ دل اور نرم مزاج انسان کے لئے بھی آتا ہے۔ مگر عربی میں کوئی لفظ ان تمام معانی کے لئے استعمال ہونے والا اس وقت ہمارے علم میں نہیں۔ اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ آج سے چودہ صدی پہلے عربی کا لفظ بقر تکلمے کے علاوہ مذکورہ بالا اور معنوں میں عام طور پر استعمال ہوتا تھا یا نہیں۔ تاہم رسول صلعم نے ویدک گو لفظ کے جانشین کے طور پر ہی بقر لفظ کو لیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی تفسیر میں واضح کیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہے۔ کہ دیگر عربی علماء اس کو گائے کے لئے ہی مخصوص سمجھتے ہیں۔ اس لئے وہ آیت ۱۱ سورۃ البقرہ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ :-

”موسیٰ نے اپنے لوگوں کو کہا۔ کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کہ گائے کو ذبح کرو (۴) مگر عقلمند کو معمولی سے غور پر ہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن یہاں گائے کے معنی میں بقر کو نہیں لیتا۔ کیونکہ اسی ۷۸ آیت کے ہی اگلے حصے میں اس کی تردید موجود ہے۔ جب موسیٰ نے کہا۔ تو حسب معمول لوگوں نے بقر کو گائے کے معنی میں لیا۔ اور بے اختیار جھنجھلا کر یوں بولے۔ کہ کیا تو ہم کو رنج دیتا دہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے (مطلب یہ کہ سامعین گائے کے ذبح کرنے کے خیال تک کو برداشت نہیں کر سکے۔ دوسری طرف موسیٰ کی یہ پوزیشن کہ وہ معافی مانگتا ہے۔ یہ کہہ کر کہ پناہ بخدا! میں ایسا جاہل نہیں ہوں۔ (۵)

پس موسیٰ اور اس کی قوم دونوں کے الفاظ سے ثابت ہے۔ کہ یہاں بقر سے گائے مراد نہیں پھر اس کے بعد آیات میں جس طرح آنحضرت نے اس مضمون کو صاف کیا ہے۔ وہ شاید ایسی دور اندیشی اور باریک بینی کا نتیجہ ہے۔ کہ کم ہی انسانوں کے حصے میں آ سکتی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے۔ قوم سے۔ کہ اے موسیٰ خدا سے ہمارے لئے دعا کرو وہم پر واضح کرے۔ کہ ”جی“ یعنی وہ بقر ہے کیا۔ اگر بقر سے گائے مراد ہوتی۔ تو نہ پہلا غصہ اور معافی نہ کر موتے۔ نہ تحقیق کی ضرورت رہتی۔ کہ بقر کیا ہے۔ گلے کو سب جانتے تھے۔ اور ایسا ذکر نہ قرآن میں ہے۔ نہ کسی حدیث میں۔ کہ گائے کو فلاں غریب یا فلاں رگس کے اطمینان کے بعد ذبح کرو۔ قرآن حیوانات کے سواری۔ بار برداری وغیرہ کے فوائد کا خیال دلا دلا کر بار بار تاکید کرتا ہے۔ کہ خدا کا خوف کرو۔ اس کی نشانیں کو برداشت کرو۔ خدا کو تمہارے گھست وغیرہ کی قربانی نہیں چاہئے۔ بلکہ وہ تمہاری پرہیزگاری کا طالب ہے۔ وغیرہ ایسی صورت میں قرآن اور رسول کے کسی دانشمند دوست سے توقع نہیں ہو سکتی۔ کہ وہ خواہ مخواہ بقر کے معنی یہاں گائے ہی لے لے۔ جب لوگ بار بار یہ استدعا کرتے ہیں۔ کہ خدا اپنی عنایت سے ان پر یہ آشکرا کرے۔ کہ بقر ہے کیا۔ ہمیں ابھی ٹھیک سمجھ نہیں آئی وغیرہ۔ تب بقر کا ترجمہ بقر ہی ہو گا۔ گائے نہیں۔ اس کے علاوہ موسیٰ جو پتے بقر کے منجانب اللہ دیتا ہے۔ وہ سب من یا نفس پر مقبولیت سے چسپاں ہوتے ہیں۔ اور جب آخر میں یہ ذکر آتا ہے۔ کہ انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ تو ساتھ ہی آیت ۷۷ میں یہ مذکور ہے۔ کہ جب تم نے نفس کو قتل کیا۔ تو تم نے اور اک (دیکھو) حاصل کیا۔ اس سے ہی خدا نے نکال نکال کر دکھاتا ہے۔ جو تم اپنے اندر نہاں رکھتے ہو۔ اب اس گائے نہیں بلکہ نفس پر بحث ہے۔ مسلمانوں میں بقر عید کا تینوں شخص ہندوؤں کے گو میدہ بیکہ کی بازگشت ہے۔ جو گو میدہ کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے سے وجود میں آیا۔ قرآن مجید سے اس کا تعلق ماننا خلاف واقعہ اور بالکل غلط معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ کیا گائے اور کیا دوسرے حیوان قرآن سب کی حفاظت کرنے۔ ان سے مفرطہ فوائد پاتے۔ اور ان کے لئے خدا کا شکر گزار رہتے پر زور دیتا ہے۔ آیت ۷۷ کو اگر آیت ۷۵ کے مفہوم سے ملا یا جاوے۔ تو نفس مضمون بالکل صاف ہو جاتا ہے۔

۴۔ وَ اِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِہٖ اِنَّ اللہَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرًا ؕ

۵۔ قَالُوْا اَنْتَ خَنَّ نَاھُنْ وَاَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاہِلِیْنَ ؕ

۶۔ وَاِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَاَدْرَءُ نَمْرِ فِیْہَا ؕ وَاللّٰهُ یُخْرِجُ مَا کُنْتُمْ تَکْتُمُوْنَ ؕ

اور ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ جب ہم اس مکالمہ کے اندر اشیا بکر رشتی کے کمال روحانی کا مفہوم پاتے ہیں۔ جس نے راجہ جنک کو بڑے عجیب طریق پر سمجھایا تھا۔ کہ ہم گیان من کو ضبط میں لانے کا ہی نام ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہم اس بات سے پاتے ہیں کہ حاکم النعمین مولف جناب مولوی ڈاکٹر محمد عبد الحکیم خان صاحب ایم۔ بی۔ مصنف مفتاح القرآن۔ مفتاح العرب بتذکرۃ القرآن۔ الذکر۔ الحکیم ۱۔ ۲۔ ۳ وغیرہ وغیرہ مطبوعہ ۱۹۰۶ء و مطبع عریزی تراویض ضلع کرناں میں بھی اس آیت کا یہی ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور جب تم نے ایک نفس کو مارا۔ پس اس نفس کشتی میں تم نے نور حاصل کیا۔ اور اللہ تمہارے پوشیدہ کمال کو ظاہر کرنے والا ہے۔

۱۔ واقعی آنحضرت نے ایک نہایت قیمتی ہدایت دی تھی۔ کہ انسان میں بڑی بڑی خوبیاں ہیں۔ جنہیں نفس مارہ کا غلبہ نہیں دیتا۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے۔ کہ موسیٰ اور اس کی قوم کا یہ مکالمہ درحقیقت آیت ۳۵ سے شروع ہوا تھا۔ موسیٰ کے لوگوں نے ہاروں کی پرواہ نہ کر کے موسیٰ کی غیر حاضری میں چھڑے کا بت بنا کر پوجا تو موسیٰ دلہی پلا اس سے از حد برا فردختہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ

اے میری قوم تو نے یہ پھڑا بنا کر اپنا ہی نقصان کیا۔ یا اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے۔ پس تمہارے لئے یہی بہتر ہے۔ کہ اپنے خالق کے حضور میں اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ کہ وہ تم پر توجہ کرے۔ واقعی وہی خدا ہے۔ رحیم ہے۔ جس کی طرف ہمیں لوٹنا چاہئے۔ (۱) و مقتل بیان کے لئے تفسیر میں دیکھو۔

پس ظاہر ہے۔ کہ مفسرین کا آغاز بھی نفس کشی سے ہوا تھا۔ اور انجام بھی نفس کشی پر ہے۔ مگر کئے کا کوئی تعلق نہیں۔ محض ویدک لفظ کو اور یقیناً کامل مطابقت کا علم نہ ہونے سے ایک بالکل صاف امر میں بھی رسول صلعم کے بڑے سے بڑے معتقد اور شاخوآن تک ان کے اصل مدعا کے خلاف مفہوم لے رہے ہیں۔

۵۔ ویدک ساتہتیم میں آغاز عالم میں پیدا ہونے والی انسانی جماعت کو آدم یعنی آغاز والی کہا۔ مگر بجائے آدم بہ دال مکتور کے آدم بہ دال مفتوح بولا جا رہا ہے۔ اور گوبائیل میں بھی ابتدا میں پیدا ہونے والے بہت سے مرد عورتوں کو آدم کہا گیا ہے۔ اور قرآن میں بھی رجال کثیرا و نساء کثیرا کے الفاظ میں تاہم زیر کی جگہ زہر ہونے سے آدم کا مفہوم واحد شخص لیا جاتا ہے۔ اور اس فرق کی وجہ سے مترجم اور مفسر لوگ کئی غلط فہمیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔

۶۔ وید میں لفظ تھا۔ رتھی۔ کہا جاتا تھا۔ کہ جسم رتھ ہے۔ یعنی گاڑی۔ اندریاں گھوڑے ہیں من کی لگام ہے۔ یہی کوچوان ہے۔ اور آتما یا روح رتھ والا یا سوار ہے۔ وید میں روح کو پکھشی یا پرندہ بھی کہا ہے۔ کیونکہ

۷۔ وَاذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لَقَوْمٍ أَظْلَمُ مِنِّي أَنفُسُهُمْ يَتَذَكَّرُ لَكُمْ أَلْجَلِ قَتُولُوا إِلَىٰ بَابِكُمْ قَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ  
۸۔ آتما تم دیکھتم روڑی شریرم رہیو تو وغیرہ

اس میں گیان اور کرم کی دو صفات دیکھیں یا پرہیں۔ دید منتر میں ہدایت تھی کہ جو لوگ ترقیئے نسل انسانی کے بیچہ کو بخشنے یا عین صحیح طریق پر کرتے ہیں۔ یکم یعنی ضبط یا غالب انہو اسی کے وصف سے ان کا دیر یہ ضائع نہیں ہوتا۔ وہ رکھتی ہو کر منزل یا رتھ کے مارگ کو طے کرتے ہیں۔ اور یکمشتی ہو کر انتہائی روشن کرے میں پہنچتے ہیں۔ (۸) گویا ریا صفت یا نفس کشی کی صفت سے انسان سچا رہتی ہوتا ہے۔ یعنی انسانی جسم والی گاڑی کے ذریعے اپنی منزل مقصود پر کامیابی سے پہنچتا ہے۔ گیان اور کرم کے دونوں پہلوؤں سے کامیابی حاصل کر کے نہایت روشن یا جلال مجسم درجہ گیان یا نجات کو حاصل کرتا ہے یہی معراج روحانی ہے۔ مگر غلام کی نادانیت اور ساتھ ہی رشتی اور یکمشتی کے بالکل مطابق عربی الفاظ کا رواج نہ ہونے سے اس اصولی مطابقت کو بھی نہیں سمجھا گیا۔ جو حدیث میں یوں بیان ہوئی۔ کہ حضرت براق پر سوار ہو کر انتہائی تخیل کے مقام کے پاس پہنچے۔ اور براق سے آخر خدا کے حضور میں پہنچے۔ انسان اور گھوڑے کی مرکب شکل کے ساتھ دو پروں کا لگنا وہی مفہوم رکھتا ہے۔ جو رتھ والے گھوڑے اور دو پروں گیان اور کرم والے الے یکمشتی کے ذریعے عروج روحانی کی منزل پر پہنچنے کا ہے۔ جن تجلیات کا معراج میں ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ سب دید کے آتی و وہ کے ایک لفظ کا مفہوم ہے۔ لیکن ویدک سنسکرت اور عربی زبان کی کامل مطابقت نہ ہونے سے اندر نفی مماثلت کا اور اک کرنا محال ہو رہا ہے۔

۷۔ اسی طرح وید میں ابتدائی پھیلی ہوئی غیر مرکب پر کرتی کو سبیل کہا تھا جس کے اندر علم بالذات قادر مطلق خدا موجود تھا۔ مگر بائبل نے آج کل کی سنسکرت میں جو سبیل کے معنی پانی کے لئے جاتے ہیں۔ اسی کے مطابق یوں کہہ کر خدا کی روح پانیوں پر ڈولتی یا جنبش کرتی تھی۔ آنحضرت نے وید کے لفظ کو قائم رکھا۔ لیکن پھر بھی آیات کو ٹوٹا کرنے والے اصیبت کو قائم نہیں رکھ سکے۔ چنانچہ کہیں لفظ سلال لکھا ہے۔ اور کہیں صلصال۔ اور اختلاف زبان سے پیدا شدہ دوری نے معمولی سے فرق کو بھی دور نہیں ہونے دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مترجم و مفسر صاحبان سلال یا صلصال کا سبیل والا مفہوم پیش نہیں کر سکے۔

اس طرح کی صدا بائیں قابل غور ہیں۔ جن کا بیان موقعہ مناسب پر ساتھ کے ساتھ ہو گا۔ یہاں محض یہ بتانا ہے۔ کہ انسانوں کے باہمی علم کی عدم مطابقت کے ساتھ زبانوں میں پوری مطابقت نہ ہونے سے بھی صحیح ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ اور اس لئے اگر مفسران قرآن اردو وغیرہ میں اصل حقیقت آیات قرآن کی ادا نہیں کر سکے۔ تو وہ اس کے لئے فی الحقیقت معذور تھے۔

لیکن جہاں اختلافات زبان وغیرہ سے قرآن کے اصل مدعا کی اشاعت میں ہرج ہڑا۔ وہاں سب سے بھاری شکل عادیث نے پیدا کر رکھی ہے۔

۱۲۔ قرآن کے لئے ایک اور مشکل !

विद्यारिणमोदनं ये पचन्ति नैनान यमः परि मुष्णाति रेतः ।

रथी ह भूत्वा रथ यान ईयते पत्नी ह भूत्वाति दिवःसमेति॥

اگر وید کا ٹرم۔ موت ۴۳ متر ۴۴۔

آنحضرت کے عین حیات میں قرآن مجید کی نزہت و غیرہ کا کام نہیں ہوا تھا۔ اسے توصیفی کی جماعت نے خوش اسلوبی سے پورا کیا۔ لیکن صحیح ترجمہ نہ آپ کی موجودگی میں ہوا۔ نہ حدیثوں کے دور سے پہلے۔ اور چونکہ علمی ترقی میں کمال یافتہ ملکوں میں بھی عام فہم بیان یا ترجمے وغیرہ کا مطالبہ عام ہے۔ اس لئے عرب جیسے پس افتادہ ملک میں ایسا ہونا بالکل معمولی بات تھی۔ مفسرین اس مطالبے کے آگے جھک گئے۔ اور احادیث کی رہنمائی میں شانِ نزول اور ترجموں کا ظہور ہوا۔

## ۱۱۔ رسول صلعم اور احادیث

مگر اسلامی لٹریچر سے رسول صاحب کی پوزیشن محض یہ معلوم ہوتی ہے۔ کہ وہ قرآن مجید کو سوائے احکام الہی اور ام الکتاب یا لوح محفوظ یا کتاب مبین وغیرہ ناموں والی اہم کتاب کی مطابقت کے کسی بھی

انسانی بیان کے ماتحت نہیں کرتے۔ احادیث کو آیات کے مفہوم پر حادی کرنے کا نتیجہ سوائے قرآن کی عظمت کو کم کرنے کے ہونہیں سکتا۔ کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۶۵ پر حضرت عمر روایت کرتے ہیں۔

”ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مل کر بیٹھے تھے۔ کہ میں نے آپ کے چہرہ مبارک پر غم و حزن کے آثار دیکھے۔ اسی حالت میں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ (بقرہ ۱۰۶) کے الفاظ سن کر میں نے عرض کیا حضورؐ نے کیوں یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ فرمایا۔ میرے پاس جبریل آیا۔ اس نے یہی کلمہ پڑھا۔ میں نے وجہ پوچھی۔ تو کہا۔ کہ تیری امت تیرے بعد حضورؐ ہی عرصہ میں فتنہ میں مبتلا ہوگی۔ میں نے کہا۔ کہ کھڑکا فتوے ہوگا۔ یا ضلالت کا۔ اس نے کہا۔ سب باتیں ہوں گی میں نے کہا۔ یہ سب باتیں کہاں سے پیدا ہوں گی۔ جب کہ میں قرآن شریف چھوڑ جاؤں گا۔“ کہا۔ کہ قرآن شریف کے ذریعے گمراہ ہوں گے۔ یعنی

”اپنی من گھڑت تفسیر میں بنا میں گے۔ اور لوگوں کو گمراہ کریں گے“

کیونکہ سب سے پہلے قرآن پڑھنے والوں اور امیروں کی طرف سے یہ ناشائستہ کام وقوع میں آئے گا۔ وجہ یہ کہ امیر لوگوں کے حقوق تلف کریں گے۔ بلکہ ان کو قتل کرو یا کریں گے۔ اور قرآن کو جاننے والے علماء امیروں کی خوشامیڈی کی پیروی کریں گے۔ اور باز نہیں آئیں گے۔ واقعی جبریل جیسے خبر بہ کار مشنری کو عربوں کی علمی کمزوریوں سے ایسے خدشات کا لگا رہنا معمولی بات تھی۔

رسول صلعم کتاب الہی کو آخری سند سمجھتے تھے۔ وہ کتاب الہی کہی عربوں کے لئے کافی سمجھتے تھے۔ اور دین الہی کی کھینٹی کے نشوونما میں انسانی تخیلات پر مبنی حدیث وغیرہ کو بہ طور خود روئیدگی کے نقصان رساں کہتے تھے۔ مترجم صحیح بخاری اپنے دیباچہ کے صفحہ ۳۴ پر لکھتے ہیں۔

خدا کا کلام جو آپ پر نازل ہوتا تھا۔ وہ قرآن ہے۔ اور آپ کے ذاتی اقوال و افعال حدیث ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فقہاء قرآن جب جس قدر نازل ہو۔ وہ فوراً لکھ لیا جائے۔ اور آپ خود بنفس نفیس اس کی کتابت کا اہتمام فرماتے تھے۔ وحی نازل ہونے ہی کا تب کو بلا کر اپنے سامنے لکھوا دیا کرتے تھے۔ مگر احادیث کے لئے آپ نے کتابت کی حمانیت فرمادی۔ یہ حکم دے دیا تھا کہ سوائے قرآن کے اور کوئی چیز میری طرف سے نہ لکھی جائے۔“

نہر اور امام فتنائی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے۔ کہ ”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے



کہ ہر ایک شرط جو قرآن میں نہ ہو۔ خواہ وہ سنوی شریعتیں کیوں نہ ہوں۔ سب کی سب باطل اور مردود ہیں۔ طہرانی نے اور سمویہ نے ثوبان سے روایت کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی جلی پھرنے والی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں۔ فرمایا۔ کہ میری حدیث کو کتاب پر عارض کرو۔ جس کو موافق پاؤ۔ مان لو۔ کہ میری حدیث ہے۔

ابن عساکر نے روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ کہ حضرت زبیر رادی پیدا ہوں گے۔ جو میری طرف سے حدیث بیان کریں گے۔ تم ان حدیثوں کو قرآن پر عارض کیا کرنا۔ اگر وہ قرآن کے موافق ہوں۔ لے لو۔ ورنہ ترک کرو۔ (دکنز العمال جلد ۱)

امام کلینی باب الاخذ بالمتواتر شواہد الکتاب میں ابو عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت نے فرمایا۔ کہ ہر ایک حق بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اور ہر نیکی پر نور ملتا ہے۔ لیکن جو حدیث کتاب اللہ کے موافق ہو۔ اسے لے لو۔ اور مخالف کو چھوڑ دو۔ (کافی کلینی صفحہ ۳۴)

امام کلینی باب الفرق بین الرسول والنبی والمحدث میں ایوب بن حر سے روایت کرتے ہیں۔ کہ ابو عبد اللہ کہتے ہیں۔ کہ ہر ایک چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر رد کی جائے۔ اور ہر ایک چیز جو کتاب اللہ سے موافقت نہ کرے۔ وہ لغو اور فضول ہے۔ (کلینی صفحہ ۸۲)

ترجمہ جمع بخاری صفحہ ۴۴۔ حضرت عمر کی رائے ہوئی۔ کہ احادیث سب لکھ لی جائیں۔ اور قرآن کی طرح ان کی اشاعت بھی عام مسلمانوں میں کی جائے۔ مگر ایک خاص مصلحت سے انہوں نے اپنی اس رائے کو ملتوی کیا۔ وہ مصلحت یہ تھی۔ کہ اگر احادیث لکھ لی جائیں۔ تو ہندو نسلوں کے لئے سخت اشتباہ ہو جاتا۔ اور بعض حدیثیں قرآن مجید کے ساتھ مختلط ہو جاتیں۔

(بحوالہ تنویر النواہد) ہروی نے علم کلام کی مذمت میں زہری کی سند سے روایت کیا ہے۔ کہ انہوں نے کہا۔ کہ مجھے عمرو بن زبیر نے خبر دی۔ کہ عمر بن خطاب نے احادیث کی کتاب کا ارادہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے مشورہ کیا۔ اور اکثر صحابہ نے ان کو اس بات کا مشورہ دیا۔ پھر ایک چھینٹ تک عمر اللہ سے اس بارے میں استشارہ کرتے رہے۔ ان کو اس میں پس و پیش تھا۔ ایک دن اللہ نے ان کو یکسوئی عنایت فرمائی۔ اور انہوں نے لوگوں سے کہا۔ کہ میں نے احادیث کے لکھنے کا تم سے ذکر کیا تھا۔ جو تمہیں معلوم ہے۔ مگر اب مجھے خیال آیا کہ تم سے اگلے اہل کتاب نے کچھ بانیں کتاب اللہ کے ساتھ لکھ لی تھیں۔ پھر وہ اسی پر جھک پڑے۔ اور خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اور میں خدا کی قسم کتاب اللہ کے ساتھ کسی چیز کو مختلط نہیں کروں گا۔ پس لوگوں نے کہا۔ تب حدیث کو چھوڑ دیا۔ قرآنی تفاسیر میں ان حدیثوں کا بیان موجود ہے۔ اور ان سے بہت سی دلائل وثبوت اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ کہ قرآن کا مفہوم حدیثوں کی روشنی میں ڈھونڈنا بالکل غیر معقول اور خلاف شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث وغیرہ کتاب الہی کے موافق ہونے سے ہی قابل قبول ہے۔ نہ یہ کہ حدیث کے بغیر قرآن کا مطلب ہی نہیں کھلتا

ہم نے احادیث سے ہی حدیث کی تردید کے اصولی ثبوت پیش کرنا مناسب سمجھا ہے۔ اسلام میں اس کے متعلق بڑی بھاری جدوجہد جاری چلی آتی ہے

۱۴۔ احادیث وغیرہ کے دخل کا نتیجہ

اور گو ہم انتہائی محافلہ انتہاسات کو ترک کرنا ہی موزوں سمجھتے ہیں۔ تو بھی یہ واضح کرنا ضروری ہے۔ کہ حفاظت دین کے لئے علمائے اسلام نے حدیث کی مخالفت کرنے سے کبھی پہلو نہ ہی نہیں کی۔ چنانچہ التفسیر کی تہذیب میں لکھا ہے۔  
”میں اس بات کو درود دل کے ساتھ ظاہر کرتا ہوں۔ کہ عام تفسیر میں بہت سارے طب و یالس داخل ہو گئے ہیں۔ (اول) قرآن میں جو سابقہ انبیاء کے قصے تھے۔ وہ محض اسی قدر تھے، جس قدر کسی خاص نتیجہ کے متعلق تھے۔ مگر مفسرین نے وہ قصے تمام کے تمام تفسیروں میں داخل کر دیئے۔ حالانکہ ان کے اکثر حصوں کی تصدیق قرآن سے نہ ہوتی تھی۔ سابقہ ہی مشرکین عرب کی پشت و ریشہ کی افواہی روایتیں بھی شامل ہوئیں۔ بجائے غیر متعلقہ قصوں و روایتوں کو چھوڑ دینے کے انہیں کھینچ تان کر کے صحیح سمجھنے کی کوشش ہوئی۔ جس سے حق پسند مفسروں کو عقل اور قرآن کی رو سے اختلاف کرنا پڑا۔“

دوم۔ مختلف ذریعوں سے جو مختلف لوگوں کو روایات پہنچیں۔ وہ مختلف تفسیر میں درج ہوتی رہیں۔ پھر مفسرین میں علیحدہ علیحدہ روایتوں میں اختلاف اور بحث شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا۔ کہ قرآن مجید کی تفسیر بے سند۔ خلاف عقل اور لغو قصہ جات کا مجموعہ بن گئیں۔ اور ان پر مباحثہ جات کا غیر منقطع سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس طرح پر خود قرآن کریم اندرونی اور بیرونی ناظرین کی نظر میں مزخرفات اور لغویات کا مجموعہ منظور ہو کر تباہات و ماحول کا مجموعہ ٹھہر گیا۔ اس لئے مسلمانوں میں تو اس کا بامعنی پڑنا اور پڑھنا متروک ہو گیا۔ لیکن کوہ اہیات کلمہ چینوں اور بے معنی اعتراضات کا بے حد سامان ملا۔ اور منصفین کے واسطے ہزار بآجایا پڑ گئے۔ کہ اصل حقیقت کو سمجھنا محال ہو گیا۔ الغرض بجائے اس کے کہ قرآن مجید دنیا کے راستی پسند لوگوں پر ایک عظیم الشان صداقت ثابت ہونے لگا۔ اور افواہوں اور بے معنی قصوں کا مجموعہ ٹھہر گیا۔ اور ہر طرف سے کیا موافقیں اور کیا مخالفین میں خبیثا علانیہ طور پر مضحکہ ہونے لگا۔۔۔۔۔“

دفعہ ۱۳ والا خوفناک نتیجہ آنحضرت اور علمائے اسلام

۵۔ حفاظت دین کیلئے علم حدیث کی ترویج

۱۔ مسلم صفحہ ۳۰ پر رسول صاحب کی بیان کردہ اتمام محدثوں سے بطور صحیح نقل شدہ حدیث ہے۔ کہ جو شخص یہ جانتا ہو۔ کہ فلاں حدیث غلط ہے۔ اور پھر بھی وہ مجھ سے نقل کرتا ہے۔ وہ خود جھوٹا ہے۔ چاہے یہ تھا۔ کہ وہ اس کا عیب ظاہر کرتا۔

۲۔ مسلم صفحہ ۲۵۔ ہر بات کو جو سنی جاوے۔ بغیر تحقیق حق و باطل کے اشاعت دینا جھوٹوں کا کام ہے۔ اور غلط جانتے ہوئے اشاعت دینا گنہگاروں کا۔

۳۔ مسلم صفحہ ۲۳ پر ثابت کرتا ہے۔ کہ حدیث کے راویوں کا عیب بیان کرنا درست ہے۔ وہ غیبت میں داخل نہیں کیونکہ دین کی ضرورت ہے۔ جیسے گو اہوں کا حال بیان کرنا درست ہے۔ اور حدیث کے اماموں نے ایسا کیا ہے۔

۴۔ مسلم صفحہ ۳۳۔ یحییٰ ابن سعید نے سفیان وغیرہ سے پوچھا۔ کہ غیر معتبر راوی کے متعلق سوال ہونے پر اس کا عیب ظاہر کروں یا نہیں۔ سب نے کہا۔ کہ بیان کر دے۔ کہ وہ معتبر نہیں۔ اور اس بیان کرنے میں گناہ غیبت۔۔۔

نہیں۔ بلکہ اجر ہو گا۔ کیونکہ نیت بخیر ہے دین کی حفاظت منظور ہے۔ نہ تو ہیں اس شخص کی۔  
 ۵۔ مسلم صفحہ ۵۵۔ عثمان بن مسلم اسماعیل بن علیہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے دوسرے سے ایک  
 حدیث کہی۔ عثمان نے کہا۔ وہ معتبر نہیں۔ وہ بولنا۔ تو نے اس کی غیبت کی۔ اسماعیل نے کہا غیبت نہیں کی۔  
 بلکہ حکم نکایا اس پر کہ وہ معتبر نہیں

۶۔ مسلم صفحہ ۵۹۔ حدیث کے اماموں نے راویوں کا غیب کھول دینا ضرور سمجھا۔ کیونکہ اس سے حرام  
 حلال یا امر دینی کے دینی اصول کا تعلق ہے پس اگر کوئی جانتا ہو تو راوی سے محتاط نہ کریگا۔ تو گنہگار اور  
 دھوکے کا مرتکب ہو گا۔ آگے لکھا ہے۔ کہ جو لوگ علمی نمائش کے لئے بہت سی حدیثوں کو ضعیف مانتے ہوئے  
 بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ عالم کی بجائے جاہل کہلانے کے مستحق ہیں۔ کیونکہ علم وہ ہے۔ جس کو عالم لوگ تسلیم  
 کریں۔ جاہل نادان واقف لوگوں کا کیا اعتبار ہے۔ وہ کسی ایسے کو عالم قرار دیں گے۔ تو حدیث کے امام اسے  
 جاہل قرار دیں گے۔

۷۔ مسلم صفحہ ۶۰۔ امام نووی نے قاضی عیاض سے نقل کیا ہے۔ کہ راویوں کا عیب بیان کرنا جائز ہے۔ بلکہ  
 واجب ہے۔ باجماع علماء اس واسطے کہ شریعت کی حفاظت ضروری امر ہے۔ اور یہ غیبت میں داخل نہیں۔ بلکہ  
 نصیحت ہے۔ اللہ رسول اللہ اور مسلمانوں (سب) کی خیر خواہی کے لئے۔

۸۔ مسلم صفحہ ۶۰۔ امام مسلم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں کئی لوگ جھوٹ مٹھ اپنے آپ کو محدث  
 قرار دیتے ہیں۔ ان پر انتہا نہ کرنا۔ ان کو بیٹھنے یا جاہلوں کو اس سے ناواقف رکھنے کا ذریعہ ہے۔ رگڑ و دھڑک  
 طرف یہ اندیشہ ہے۔ کہ جاہل نئی بات مرفرفیتہ ہوتے اور علماء کے لئے جو سناٹا الاعتبار ہے۔ اسے فوراً قبول  
 کرتے ہیں۔ اس لئے ان کی تردید کہنا ہی لوگوں کے لئے بہتر اور مفید معلوم ہوتا ہے  
 آخری الفاظ بخیر پر مبنی ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ باوجود ہر ممکن احتیاط کے احادیث کا زور برابر چلا آتا  
 ہے جیسا کہ گل۔۔۔ فقہ سے واضح ہو۔

حضرت محمد صاحب کے اقوال۔ ان کے افعال اور احوال کے متعلقہ

## ۱۶۔ احادیث کا دور دورہ

ہر بیان کا نام حدیث ہے۔ عوام الناس کی دلی انتہائی تعلیم  
 کی طرف نہیں ہوتی۔ یہ ان کے لئے خشک اور غیر دلچسپ مفہوم ہے۔  
 اور تبلیغ لوگ بھی عموماً اس اصول پر عمل نہیں کرتے۔ کہ ان کے مذاق کو اونچی کریں۔ اس لئے ہر جماعت میں  
 کچھ عرصے بعد دلیل یا ثبوت کی جگہ قصہ کہانی وغیرہ لے لیتی ہے۔ آنحضرت کے بعد صحابہ نے احادیث کے  
 ذریعے ہی زندگی کی مالک میں اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ موجودہ آریہ سماج میں سنیا رتھ پرکاش  
 کی اشاعت دیکھو وغیرہ سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن عام لوگوں میں سنیا رتھ پرکاش کے مضامین سے  
 بھی وہ دلچسپی نہیں۔ جو سوامی جی کے زندگی کے واقعات سے ہے۔ پر وہ واقعات بھی پہلے سے مختلف  
 صورتوں میں بیان ہونے لگے ہیں۔ اور اگر ویدک لٹریچر یا سنسکرت زبان کا علم ادب اپنی پوری طاقت  
 کے ساتھ آریہ سماجیوں پر حاوی نہ ہوتا۔ تو نہ معلوم سوامی دیانند کے متعلق اب تک کیا کیا جاکھا ہوتا  
 بہر حال آنحضرت کا اثر جو اس ملک پر پڑا۔ اس کا بیجو یہ تھا۔ کہ آپ کی وفات کے بعد ہر گھس آپ کے

اوصاف کا چرچا تھا۔ اور آپ کے متعلق حالات سنانے والے بڑے بیڈتوں اور بیڈروں کی سب سے عزت پاتے تھے۔ اور اس طریق سے حدیثوں کے گھر گھر میں شوق اور جرات اس انتہا تک پہنچے کہ امام بخاری کہتے ہیں۔  
 ”میں نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے اپنی کتاب کو انتخاب کیا ہے۔“  
 امام مسلم مصنف صحیح مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کو تین لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کیا ہے۔  
 صحیح بخاری دیباچہ صفحہ ۵ پر لکھا ہے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کی خلافت میں ۱۳۱ھ کے بعد مسلمانوں میں عام طور پر حدیث کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ وجہ یہ کہ اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ اور کچھ عجیب بابرکت زمانہ تھا۔ کہ قریب قریب ہر مسلمان میں دینی علوم کے حاصل کرنے کا شوق کوٹ کوٹ کر بھر گیا تھا۔ احادیث کے حاصل کرنے اور ان کے محفوظ رکھنے کا جوش نہایت تیزی کے ساتھ ہر مسلمان کی رگوں میں مثل خون کے دوڑنے لگا تھا۔ اس لئے کہ صحابہ کی وفات سے نفس پرستوں اور شربروں کو بھڑائی احادیث کے گھر گھر کا موقع مل جاتا تھا۔

منزحم صاحب لکھتے ہیں کہ من گھڑت حدیثیں بنانے کی قیامت کو روکنے کے لئے حدیثوں کو لکھ لینا ضروری سمجھا گیا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تحریر میں لانے پر یہ مرض کم نہیں ہوا۔ کیونکہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں لکھنا زیادہ سے زیادہ محنت دین کا ثبوت تھا۔ سلطنت کی طرف سے بھی احادیث کی کتابت کا اہتمام ہوا۔ نامور علماء جو اسلامی بلاد میں تھے۔ اس خدمت پر تعینات ہوئے۔ بہ طور خود بھی اکثر علماء اس خدمت کی انجام دہی کرنے لگے۔ جتنے علماء اور آئمہ اس زمانے میں تھے۔ سب نے اپنے اپنے حصے کے موافق اس کام میں کوشش کی۔ اور ہزار ہا کتابیں حدیث کی تصنیف ہو گئیں۔

اس کے ساتھ ہی پہلے اور دوسرے طبقے کی احادیث میں اور نقصوں کے علاوہ یہ نقص تھا۔ کہ موقوف۔ مرفوع۔ مسند منقطع۔ بر طرح کی حدیث بلا امتیاز یکجا کی گئی۔ تیسرے طبقہ کی تصانیف زیادہ کامل اور جامع تھیں۔ انہی میں صحیح بخاری اور مسلم کا شمار ہے۔

لیکن ان کے بعد اور بے شمار کتب لکھی گئیں۔ اور آخر یہ کوشش ہوئی۔ کہ رسول کے متعلق غلط یا درست تمام امور جمع کر دیئے جائیں۔ تاکہ کوئی صحیح حدیث تلف نہ ہوتے پائے۔

اس طرح صحیح حدیث کے تلف ہونے کا احتمال نہ رہے۔ اس غرض سے تمام غلط امور کو بھی اسلامی طرہ کے گھلے کا مستقل بار بنایا گیا۔ اور جب قول صحیح بخاری بعد میں احادیث کی صحت اور سقم وغیرہ کی جانچ کے لئے اصول حدیث کے نام سے قوانین بنے۔

یہ اصول حدیث ایک مستقل فن بن گیا۔ اس کی سو سے زائد شاخیں ہو گئیں۔ اور ہزار ہا دلیوں کے نام۔ ان کے نسب۔ ان کے متعلق آئمہ۔ حدیث کے اقوال۔ ان کی معتبری یا نامعتبری کو ظاہر کرنے والے حالات سب کا چرچا چھڑ گیا۔ کہیں اسماء الرجال تصنیف ہوئی۔ کہیں سو سے زیادہ شاخوں میں سے سب شاخ کے متعلق کتابیں تصنیف ہوئیں۔ اور ان حدیثوں کے متعلق ہر چیز کے لئے سے چھوٹا سا سلسلہ بڑی بڑی بحثوں اور تصاب کا مضمون بنا۔ علامہ سیوطی بدریہا الرادی میں لکھتے ہیں۔

علوم حدیث کے انواع بہت سے شمار ہیں۔

علامہ مالوی نے کتاب العجائز میں لکھا ہے۔ کہ علم حدیث میں بہت سے انواع ہیں۔ جو سب تک پہنچتے ہیں۔ ہر نوع ان میں سے مستقل فن ہے۔ اگر طالب علم اپنی تمام عمر اس میں خرچ کر دے۔ تو اس کی انتہا کو نہ پاسکے۔ ابن صلاح نے اپنی کتاب مقدمہ ابن صلاح میں ۶۵ فن لکھے ہیں۔

شیخ الاسلام (ابن حجر) کا فرمان ہے۔ کہ سب سے پہلے جس نے اصطلاح (امول حدیث) میں تصنیف کی۔ وہ قاضی ابو محمد راجہ سری ہیں۔ انہوں نے کتاب المحدث انفاصل بنائی۔ لیکن انہوں نے تمام مسائل نہیں لکھے۔ اور حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری نے تصنیف کی۔ مگر انہوں نے اپنی کتاب کو منہب اور مرتب نہیں کیا۔ انہوں نے بھی ان کی کتاب پر ایک مستخرج بنایا۔ مگر انہوں نے بھی آمیزہ نسل کے لئے بہت سی باقی چھوڑ دیں۔ پھر ان کے بعد خطیب بغدادی ہوئے۔ انہوں نے توہمیں روایت میں ایک کتاب تصنیف کی۔ اس کا نام الفخایہ رکھا۔ اور ایک روایت میں ایک کتاب لکھی۔ اس کا نام الجامع الادب الشیخ دا السامع رکھا۔ اور حدیث کے فنون میں کم کوئی فن ہو گا۔ جس میں خطیب نے تصنیف نہ کی ہو۔ حافظ ابو بکر بن فہر نے کہا ہے۔ کہ اہل انصاف کے نزدیک تمام محدثین کا ہونا خطیب کے بعد ان کی نقصان ہے۔ خطیب کے بعد قاضی عیاض نے کتاب المارح لکھی۔ اور ابو حفص میانجی نے کتاب بالالیس الحدیث مسند تصنیف کی۔ یہاں تک کہ حافظ امام تقی الدین ابو عمر عثمان بن اصلاح شمر زوری مقیم دمشق پیدا ہوئے۔ اور جابر مدرسہ اشرفیہ میں تدریس حدیث ان کے متعلق ہوئی۔ تو انہوں نے اپنی کتاب (مقدمہ ابن صلاح) تصنیف کی۔

غرضیکہ احادیث اور ان کے متعلقہ تصانیف نیز ان کے اردو۔ فارسی وغیرہ کے تراجم وغیرہ کا سلسلہ نہایت وسیع ہے۔ اور اس نہایت پیچیدہ مضمون سے اسلام کی کشتی کو محفوظ کرنا علما کی طاقت سے باہر ہے۔ بلکہ خود علما کو اس ہر کے ساتھ ہیچے بغیر چارہ کار نہیں۔ بعض پروان اسلام تو احادیث کے سننے سنانے کو ہی سعادت و این سمجھتے ہیں۔ موجودہ وقت میں تو کتب احادیث کی مطبوعہ صورت گواہ ہے۔ اور پہلے وقتوں کے متعلق بخاری کی شہادت ہے کہ مسلمانوں میں آنحضرت کے بعد حدیث کے حاصل کرنے کا شوق اس قدر بڑھ گیا تھا۔ کہ اگر کسی صحابی کو یہ معلوم ہو جاتا۔ کہ فلاں صحابی کو ایسی حدیث کا علم ہے۔ جو میں نہیں جانتا۔ تو وہ اس کے محل کرنے کے لئے ایک ایک جیسے کا سفر اختیار کر لیتے۔ اور اس حدیث کو اس صحابی سے حاصل کر کے دم پیتے۔ جیسا کہ حضرت جابر صحابی نے عبد اللہ بن ابیہ صحابی کے پاس ایک ہینہ بھر سفر کرنے کے بعد پہنچ کر حدیث حاصل کی ۵

اب سوال یہ ہے۔ کہ حدیث کے متعلق اصول کیا قائم کیا جاوے۔ اس کا جواب صاف ہے۔ کہ رسول صاحب کے فرمان کے مطابق تمام لوگ قرآن مجید کو قید حدیث سے آزاد سمجھیں۔ اور سمجھا دیں۔ اس یقین پر کہ آخر حق کی ہی فتح ہوگی۔

## ۱۶۔ اصولی فیصلہ

کلام الہی خود بخود روشن ہے۔ جیسے کہ سورت النور میں فرمایا ہے۔ کہ علم الہی والا شجر ریون نہ شرقی ہے۔ نہ مغربی۔ اور آگ سے روشن کیا جانے کا محتاج ہے۔ (۹) مجلس سورج کو چراغ سے دکھانا بھی کسی عقل

(۹) قُبْحَةُ مَلِكٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرَّ فِيهَا وَلَا غَرْبُ فِيهَا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسُ نَارُهُ لَوُضِعَ لُزْمَةُ

کا کام ہو سکتا ہے۔

دید کے متعلق قدیم سے کہا جاتا ہے کہ اس کا ارتقہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی انسان ایسی نہیں جس میں اس کے مدعا کو صحیح اور کامل طور پر واضح کیا جاسکے۔ اس کی اندرونی پیرٹ خدا کے حضور میں رُوح ہی محسوس کر سکتا ہے۔

مہرشی دیانند شاستر ارتقہ کے موقع پر سوائے دید کے کسی کتاب کو مستند نہ مانتے۔ تو فریق مخالف کہتا کہ ایسی صورت میں دید کا ارتقہ کس طرح کر دے۔ سو اسی جی فرماتے۔

دید کا ارتقہ خود دید بتائے گا۔

کاش کہ علماء اسلام مستقیق اللفظ ہو کر اس اصولی فیصلہ کو قبول فرما دیں۔ کہ قرآن اپنے مفہوم کو آپ بتاتا ہے۔ وہ کسی دوسری کتاب کا محتاج نہیں۔ جو اس کے بعد لکھی گئی۔

جو لوگ قرآن مجید کو کلام الہی مانتے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ جس طرح خدا نے نیاز اور مستغنی ہے اسی طرح کلام الہی کو احادیث کا محتاج ماننا چھوڑ دیں۔ اور ہم اس امر کے قائل ہیں کہ واقعی کوئی بھی اصولی تعلیم قرآن میں ایسی نہیں جس کی صداقت کی شہادت خود قرآن میں موجود نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ بھی دعوئے ہے کہ سوائے ام الکتاب یا لوح محفوظ کے قرآن کو اس کے اپنے بیان کو سمجھانے کے لئے کسی بیرونی مدد کا محتاج سمجھنا اس کی حقیقی عظمت کو مٹانے کے بغیر کوئی نتوجہ نہیں لاسکتا۔ قرآن میں جا بجا ام الکتاب کا ذکر آتا ہے۔ اور اس کی آیات کی عربی تفسیر کو اشاعت حق کے لئے آسانی کرنے والی بتاتا ہے۔ (۱۰)

ایک جگہ فرمایا ہے کہ اس کتاب میں حکم اور تشابہ دو طرح کی آئینیں ہیں۔ حکم تو ہمیں ام الکتاب کی اور تشابہ ہمیں نظایہ یا تفصیل وغیرہ کی کم سمجھ لوگ ان تشابہ آئینوں کی مختلف تالیفیں کر کے اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ تشابہ آیات یا فروغی اور منہاجی یا زمانی امور کی اصل حقیقت کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ یاں واضح العلم لوگ محض اس اصولی نصیحت کو اختیار کرتے ہیں جس کے لئے یہ تفصیل ہے۔ (۱۱) اس حالہ کے اصل مفہوم پر غور کر کے میں بڑے تعجب ہوتا ہوں کہ جب آں حضرت نے قرآن کے بنیاد میں اصول کو بھی درج کیا۔ اور اس کی تفصیل بھی ساتھ ہی واضح کر دی تو پھر اس کے معقدوں کا اسی پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کے مفہوم کے لئے باہر جستجو کرتے پھرنا کس طرح منطقی ہو سکتا ہے۔

ہمارا یہ نام سنگہ نے سوامی ورجا سند کو کہا۔ کہ مجھے اٹھا دھیانی کا کوئی آسان گرنہ بن کر پڑھا دو۔ رشی در نے جواب دیا۔ جس طرح اس سورج کا کوئی اور سورج نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اٹھا دھیانی کا کوئی اس

۱۱  
 (۱۰) قَا قَاتِیْنِ نَاہُ بِلِسَانِکَ (۱۱) مَرَّ الذِّیْ نَزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابُ مِنْهُ آیَۃٌ مُّحَمَّدٌ مِّنْ أَمْرِ الْکِتَابِ وَآخِرُ مَنَاجِیْہِ  
 قَا مَا الَّذِیْ بَنَیْ فِیْہُمْ رَیْعٌ یَّذِیْعُوْنَ مَا تَشَابَہُ مَنَاجِیْہِ الْفَنَدِیَّةِ وَتَبَعَاتُهَا وَتِلْکَ وَمَا یَعْلَمُ نَا وَتِلْکَ اِلَّا اللّٰہُ لَا یَسْخَرُ  
 فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ اَمَّا بَہُ کُلِّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَذِکُّکُمْ اِلَّا اَوَّلُ الْاَبَابِ

سے آسان گرتھ نہیں بن سکتا۔ کنز العمال صفحہ ۴۵ پر کیا خوب کہا ہے۔ کہ:-  
 ”سب سے پہلے ہونے والے فتنے سے نجات یا مخلصی لےنا کتاب اللہ سے وابستہ ہے۔ کیونکہ اس میں تم سے پہلی امتوں کے  
 فتنے اور آنے والے زمانے کی خبریں ہیں۔ اور یہی کتاب تمہارا حکم ہے۔ کل نراغوں کا فیصلہ کرے گی۔ اور  
 وہ قول فیصل ہے۔ جس میں ذرہ بھی ہل نہیں جو ظالم زبردست اس کو ترک کرے گا۔ خدا اس کو کاٹ ڈالے گا۔  
 اور جو اس کو چھوڑ کر کسی چیز کو ذریعہ ہدایت سمجھ گا۔ وہ ضلالت کے کنوئیں میں گرے گا۔ یہی اللہ کی طرف سے ایک  
 مضبوط طرہی ہے۔ جس کے ہمارے سے انسان کنارہ دین دعاوت پر پہنچ سکتا ہے۔ اور حکمت کی بھری ہوئی  
 نصیحت ہے۔ جس سے آدمی فواید کثیر حاصل کر سکتا ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ جس پر چلنے سے بشر اللہ تک  
 پہنچ سکتا ہے۔ اور یہی ایک کتاب ہے۔ جس کی پیروی کرنے سے انسانی خواہشوں میں کمی نہیں آ سکتی۔  
 اور وہ نھائے الہی کا لیا خوان نعمت ہے۔ کہ حقیقی علماء اس سے سیر نہیں ہو سکتے۔ اور نہ زبانیں اس کے  
 ذریعے دھوکا کھا سکتی ہیں۔ اور نہ وہ بار بار کی تکرار سے کہنہ ہو سکتی ہے۔ اور نہ عجائبات اس کے کبھی ختم  
 ہو سکتے ہیں۔“

مستدام احمد بن محمد خلیل میں حضرت علی سے روایت ہے۔ کہ آنحضرت کے پوتے جبریل نے کہا۔  
 کہ فتنے سے بچنے کے لئے ”قرآن کریم ہی مخلصی کی راہ ہوگی“ جس میں پہلے اذ ”پچھلوں کی خبریں ہیں۔ اور  
 قرآن ہی تمہارا پیش پا افتادہ کے لئے حکم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط طرہی ہے۔ اور اللہ تک پہنچانے کی  
 سیدھی سڑک ہے۔ وہ فیصلہ کی کلام ہے۔ جس میں کوئی نہ طیبات نہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے۔ کہ اگر کوئی زبردست  
 بھی اس کو چھوڑ کر اور چیز پر عمل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پاش پاش کر دے گا۔ ... جو شخص قرآن  
 کے مطابق کہے گا۔ سچ اور سچ کہے گا۔ اور جو اس کی رو سے حکم کرے گا۔ تو اس کا حکم عدل و انصاف پر مبنی  
 ہوگا۔ اور جو اس کی تنبیہ کے مطابق عمل کرے گا۔ اجر پائے گا۔ اور جو اس کے قواعد کے ماتحت تقسیم کرے گا۔  
 وہ سب ٹھیک و درست ہوگا۔

ترجمہ فتح تجاری صفحہ ۴ میں ہے۔ کہ ابو جحیفہ نے علی سے کہا۔ کہ تمہارے پاس قرآن کے سوا اور  
 کوئی کتاب بھی ہے۔ وہ بولے کہ نہیں۔ مگر خدا کی کتاب ہے۔ یا وہ سمجھ کر ایک مرد مسلمان کو دی جاتی ہے۔ یا وہ  
 چند سائل ہیں۔ جو اس صحیفہ میں لکھے ہوئے ہیں۔

اسی ترجمہ کے صفحہ ۲ پر ایک اور قصہ ہے۔ کہ جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض سخت ہو گیا۔  
 تو آپ نے ابن عباس کو لکھنے کا سامان لائے کو کہا تاکہ وہ ایسا نوشتہ لکھیں۔ کہ پھر اگر اسی نہ ہو۔ اس وقت  
 عمر نے کہا۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض غالب ہے۔ اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ وہ ہمارے  
 لئے کافی ہے۔

حضرت عمر کا یہ قول عام حدیثوں میں ہے۔ کہ حبشہ کتب اللہ یعنی ہمارے لئے اللہ کی کتاب  
 کافی ہے۔

مشکوٰۃ صفحہ ۵۴ پر ہے۔ حبشہ کتب اللہ و وفات بنی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے۔  
 ان بیانون میں قدیم کتاب الہی یا قرآن کو ہی کافی مانا گیا ہے۔ اور آپ پر پیش شدہ اصولی فیصلہ کی ہی تائید



کی گئی ہے۔

## ۱۸۔ ویدک تفسیر قرآن کی خصوصیت

ادھر پر کی دفعہ کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لینا بالکل آسان ہے۔ کہ ہماری ویدک تفسیر قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت یہی رہے گی۔ کہ وہ احادیث کی قید سے آزاد ہونے کے

نکتہ نگاہ سے سب سے پہلی صیح تفسیر ہے۔ اسلامی لٹریچر کی اجمالی تاریخ پر غور کیا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر ۱۰۰ ہجری میں احکام القرآن کے نام سے لکھی گئی۔ تفسیر اسحاق بن رماہویہ اس کے ۲۴ سال بعد لکھی گئی۔ اور دیگر تمام تفاسیر بھی ان کے پورے زمانوں میں ہی تیار ہوتی آئی ہیں۔ مگر حدیثوں میں امام مالک کی تصنیف ۱۷۹ھ یعنی پہلی تفسیر سے ۲۵ سال پہلے بنیاد ہو چکی تھی۔ اور اس سے پہلے بھی زہری وغیرہ کتنے ہی مصنف احادیث لکھ چکے تھے جن کا زمانہ تصنیف ۱۵۰ ہجری سے بھی پہلے کا ہے۔ گویا تفسیر کا کام حدیث کے جریدہ چلنے کے بھی زائد اسی سال بعد شروع ہوا۔ اور عام کم علموں کے مطالبے کے مطابق آیات قرآن کو حدیث کے نثر اور پرتول دکھانا ہی اس وقت کی علمیت کا مول مستحق تھا۔ کاش کہ کوئی صیح تفسیر حدیث سے پہلے تیار ہوتی۔ اور بڑے عالم اور کم علم سب لوگوں کی اس سے صیح رہنمائی ہوتی۔ لیکن امر واقعہ ایسا نہیں۔ اس لئے ہماری یہی دعا ہے کہ خدا کی عنایت سے ہماری یہ تفسیر احادیث کے ہلک اثر سے قرآن مجید کو جدا اور اصل اسلام کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو۔

## ۱۹۔ شان نزول

۱۹۔ قرآن کا سرسری مطالعہ بھی ہر شخص کو جو عقل سے کام لے۔ یقین دلانا ہے۔ کہ قرآن میں نزول کا لفظ نہایت وسیع معنی میں آتا ہے۔ ان کا ظہور کیا ہے روشنی جیسی نعمت کا نزول۔ رات کا ہونا کیا ہے۔ تاریکی کا نزول۔ غشی غمی سکھ۔ صحت۔ بیماری جو کچھ ہو سب کے لئے نازل ہونا کا لفظ عائد ہوتا ہے۔ علم جو انسان کسی بھی ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے لئے بھی نازل ہونا کا ہی لفظ آتا ہے۔ بارش۔ وعظ یا ہدایت۔ سردی۔ گرمی کچھ بھی ہو۔ اس کے لئے یہی لفظ ہے۔

۲۰۔ قرآن ہر امر سے خدا کے قانون انصاف یا علم کا تعلق مانتا ہے۔ کچھ بھی نازل ہو۔ اللہ سے ہی نازل ہوتا ہے۔ استاد۔ شاگرد کو مارے۔ یا باپ بیٹے کو۔ دشمن کسی کو قتل کرے۔ یا دوست کوئی گزند پہنچا دے۔ درحقیقت وہ خدا کے قانون کے مطابق مختلف ذریعوں سے ملی ہوئی سزا ہے۔ اس لئے یہ بھی خدا کے غضب کا نازل ہونا ہے۔ آنحضرت کو بمصدق بنا حکم نہ جھوٹے باتا۔ دنیا کی ہر حرکت میں خدا کا ہاتھ کام کرتا نظر آتا ہے۔ اور اسی لئے قرآن یہ ہدایت ذہن نشین کرتا ہے۔ کہ یہ نہ کہو۔ میں نے یہ کیا ہے یا وہ۔ بلکہ یہ کہو۔ کہ خدا نے کیا ہے۔ اسی طرح یہ نہ کہو۔ کہ میں اس کو کرونگا۔ بلکہ یوں کہو۔ کہ انشاء اللہ میں کرونگا۔ غرضیکہ خدا کے ساتھ سارا بیان وابستہ ہے۔ اور اسی لئے اگرچہ جبرئیل سے درس و تدریس کا سلسلہ واضح طور پر قرآن میں مذکور ہے۔ تاہم اس کی پوزیشن یہی ہے۔ کہ خدا نے آنحضرت پر ہدایت یا وحی نازل ہوئی۔ وحی تمیایہ ہے۔ دل میں نقش شدہ صداقت۔ اور وہ حسب

فرمان قرآن حضرت جبریل نے آنحضرت کے قلب پر نقش کی۔ اور حسب قول حدیث جبریل نے آنحضرت کا سینہ چاک کر کے اسے علم حق کے آب زمزم سے دھویا۔ اور اس میں حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا سونے کا خقل (علم الہی) اندھا یہ سب امور سچے گورو اور شاگرد کے ہمیشہ کے تعلق عمل پر وال ہیں۔ اور اصل اصول کے مطابق ان واقعات کے اندر ایک بچے کو خدا سے ہی وحی کا نازل ہونا ماننا چاہیے۔ واقعی عجب ہی زمانہ تھا۔ جب کہ عرب جیسے پس افتادہ ملک میں سچے گورو اور ایک صادق شش کا یہ جولا علم الہی کی تجسس اور اشاعت کی لگن میں لگن تھا۔

حصہ اول کے باب ۳ میں کتنی ہی آیات میں قرآن نہایت واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ قدم کتاب یا الکتاب ام الکتاب۔ کتاب میں۔ کتاب غیر کتاب حکم قورح محفوظ۔ ذکر۔ زبر۔ ام القرآن قرآن۔ نور وغیرہ نام والی الہامی کتابوں کی آیتوں کو ان ہر دو مبارک جہتوں نے خدائے جل شانہ کی رحمت و فضل سے عربی میں عربوں پر واضح کیا۔ تاکہ ان کے لئے علم حق کو حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ ورنہ عربی زبان دانوں کو بھی (سنسکرت) میں کتاب الہی کا سنانا بھینس کے آگے بن بجانا ہی ہوتا۔ بھارت و دش میں زمانہ حال کے مشہور ریفا رمدیہ نے ہر جہت سنسکرت زبان میں تبلیغ حق کی کوشش کی۔ آخر اسے مجبور ہو کر ہندی سیکھنا اور اسی میٹیم سے نیکھر دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ اور یہی صداقت باب سوم حصہ اول میں کتنی ہی آیات قرآن مجید کے حوادث سے آیات قرآن کے شان نزول کو واضح کرتی ہے۔

امادیت میں دفعہ ۸ کا مدعا مفہوم موجود ہونے پر بھی ابہام یا تو ہم قطعاً غیر موجود نہیں ہے۔ ترجمہ صحیح بخاری صفحہ ۲۰ پر آنحضرت کے الفاظ ہیں۔

### ۳۰۔ قدیم طریق پر درس و تدریس قرآن

”کبھی فرشتہ میرے آگے آدمی کی صورت بن کر آ جاتا ہے۔ اور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ تو جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو میں حفظ کر لیتا ہوں۔ اسی صفحہ پر حدیث نمبر ۳ میں ہے۔  
(غار حرا میں) فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ اور اس نے کہا۔ پڑھو۔ حضرت نے کہا۔ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔“

فرشتے نے آپ کو پکڑ لیا۔ اور زور سے دیا۔ یہاں تک کہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ پھر آپ کو چھوڑ دیا۔ اور کہا۔ کہ پڑھو۔ آنحضرت نے وہی جواب دیا۔ اور فرشتے نے اسی طرح آپ کو پکڑا۔ تین دفعہ یہی عمل ہوا۔ چوتھی دفعہ فرشتے نے کہا۔ اقرء باسم ربک یعنی اپنے رب کا نام لے کر یا اسے پروردگار کے نام کی برکت سے پڑھ۔ اس کے آگے ذکر ہے۔ کہ محمد صاحب بہت خوفزدہ ہوئے۔ اور گھر میں آکر کہیں اور بھاگ کر لیٹ گئے۔ پھر یہ ذکر ہے۔ کہ حضرت قدیمہ آپ کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ جنہوں نے آپ کو ڈھارس بندھایا۔ اور آپ کی مستقبل نبوت کی پیش گوئی کی۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ چلتے چلتے آسمان سے ایک آواز سنی۔ اور نظر اٹھا کر اسی غار حرا والے فرشتے کو دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر علق بیٹھے ہیں۔ آپ خوفزدہ ہوئے۔ اور گھر میں آکر کہیں اور بھاگ کر لیٹ گئے اس حالت میں اس دن لائے کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

اے کپڑا اور حصے والے اٹھ کھڑا ہو۔ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا۔ اپنے پردہ و کار کی بزرگی بیان کر۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ (۱۲)

آیات قرآن حدیث والے واقعات کی متعلقیں ہو سکتیں۔ تو یہی یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ نازل ہوا حضرت جبریل کے ذریعے ہوا۔ اور جو کچھ حضرت جبریل نے سنایا۔ انسان کی شکل میں سنایا۔ انہوں نے زبان سے کہا۔ آپ نے کان سے سنا۔ چنانچہ آیت مذکورہ بالا میں میرٹ کے لحاظ سے جبریل کا آنحضرت سے وہی خطاب ہے۔ جو قائمہ تعلیم پر گوروں اور جانتوں نے اپنے ہونہار شاگرد دیا منذ کو کہا تھا کہ:-

”جاؤ دنیا میں علم اور دھرم کی اشاعت کرو۔ جہالت اور جھوٹ کا ناش کرو۔“

ترجمہ صحیح بخاری حدیث نمبر ۴ میں ذکر ہے کہ نزول قرآن میں آنحضرت اپنے دونوں ہونٹ جلد جلد پلاتے تھے۔ کہ وحی یاد ہو جائے۔ اس لئے بہت نازل ہوئی کہ:-

اے محمد قرآن کو یاد کرنے کے لئے اس کے ساتھ تم اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو۔ یقیناً اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی تمہارے سینے میں جمع کر دینا۔ اور اس کو تمہارا پڑھانا۔ جس وقت ہم پڑھ چکیں۔ تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ یعنی اس کو سنو اور چپ رہو۔ پھر یقیناً اس کے مطلب کا سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے۔ کہ تمہیں یاد ہو جائے تاکہ تم اس کو پڑھو۔ ان الفاظ میں حضرت جبریل کا خود کتاب الہی کا آنحضرت کو پڑھانا۔ اول خود دل آنحضرت کو چپ چاپ سننے کی ہدایت دینا۔ پھر آیات الہی کا مطلب و مفہوم ان کے ذہن نشین کرنا وغیرہ سب کچھ ظاہر ہے۔ جو گوروں اور شش کے درمیان روزِ عمل میں آتا دیکھا جاتا ہے۔ اس حدیث کے آخری حصے میں صاف لکھا ہے

پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد یہ حالت رہی۔ کہ جب آپ کے پاس جبریل کلام الہی لے آتے تھے۔ تو آپ سنتے تھے۔ پھر جب جبریل چلے جاتے۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے تھے۔ جس طرح جبریل نے اس کو آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ اس طرح حدیث سے ہی جبریل کے آنحضرت کا سبب چاک کرنے آئے اب زہرم سے دھوئے۔ اور اس میں حکمت و ایمان کا بھرا ہوا فقال انڈیلنے کی حقیقت ظاہر ہے۔

قدیم کتاب الہی وید کو ترقی کہتے ہیں۔ اس لئے کہ پہلے سلسلہ تعلیم ہی اس طرح چلا آیا۔ کہ سننے سنانے سے تعلیم رکھنا تھا۔ جبریل کا سنانا آپ کا سننا۔ اور بعد میں خود پانے کو صحیح و چھتہ و حفظ کرنا۔ اسی طریق کی بابت ہے۔ ترجمہ صحیح بخاری حدیث نمبر ۹ صفحہ ۳۲ پر علمی ترقی و منزل کا ایک اچھا گونہایا ہے۔ لکھا ہے۔ کہ:-

اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھاتا۔ کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے۔ بلکہ علما کو موت دے کر علم کو اٹھاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہ جائے گا۔ تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے۔ اور ان سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے۔ اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ خود بھی گمراہ ہوں گے۔ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔“

یہ ہر شی و پائند کے اس کہنے کی صداقت کا ثبوت ہے کہ

جہاں بھارت کی جنگ کے بعد عالموں کی موت ہو جانے کی وجہ سے علم اٹھ گیا۔ جاہل لوگ برہمن و لیدر بنے۔ جنہوں نے بغیر علم کے فتوے دے کر تمام سچی مرید داؤں کا ناش کیا۔ خود بھی گمراہ ہوئے۔ اور اپنے پیروؤں کا بھی سرا عرق کیا۔ اس مسئلہ اصول کی روشنی میں علم کی موت سے علم کا زوال سمجھنے پر ہر شخص بجا طریق پر استدلال کر سکتا ہے۔ کہ خدا نہ سینے سے علم کو نکال کر علمی زوال کرتا ہے۔ نہ سینے میں علم کو اندیل کر اس کی ترقی کرتا ہے۔ کیونکہ علم کوئی مادی شے نہیں۔ ہاں علمی ترقی کے لئے وہ اپنی عنایت سے عالم آدمیوں کو پیدا کرتا اور ان کی مساعیے عہد سے علم کی اشاعت بہ طریق احسن ہوتی ہے۔ پس یہ نہایت مبارک امر تھا۔ کہ جبرئیل جیسے عالم شخص کا عرب جیسے ملک میں قیام ہوا۔ اور حضرت محمد صاحب جیسے الوالعزم اور فنا فی الحق انسان کو وہ سچا علم ملا۔ کہ نہ صرف عرب خود گمراہی سے نکلا۔ دوسرے ملک کی رہنمائی کی جرات کرنے لگا۔

قرآنی آیات اور کی حدیثوں میں بھی مذکور ہیں۔ اور ان کے علاوہ دیگر آیات کا بھی دیکھ تفسیر قرآن میں واضح بیان آئے گا۔ یہاں ایک مشہور اسلامی مصنف خواجہ حسن نظامی صاحب کے الفاظ پیش کرنا کافی ہو گا۔ "آپ قرآن آسان قاعدہ"

## ۲۱۔ خاص شہادت

میں کہتے ہیں۔

"اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ قرآن نازل کیا۔ تو حضرت جبرئیل پڑھتے جاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرا جاتے تھے۔ اس کے بعد بھی قرآن کی وہی اسی طرح نازل ہوتی رہی۔ یعنی قرآن لکھا ہوا نازل نہ ہوتا تھا۔ بلکہ منہ زبانی پڑھا یا جاتا تھا۔ آگے چل کر آپ فرماتے ہیں۔

قرآن شریف پہلے ذمہ زبانی یا دیکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد لوگ لکھ کر اسے پڑھتے تھے۔

ذرا اور آگے چل کر آپ فرماتے ہیں۔

"لکھنے کی ایجاد سے پہلے انسان کی قابلیت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ حکیم ارسطو کے بعد یونان میں کوئی اور حکیم نہیں ہوا۔ اور مشہور ہے۔ کہ لکھنا اسی کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے لوگ علم کو زبانی پڑھتے تھے۔ اور زبانی پڑھنے کے سبب بڑے بڑے نامی حکیم و فلاسفر بن جاتے تھے۔ جب سے لکھا ہوا دیکھ کر پڑھنے کا رواج ہوا۔ انسان کی علمی قابلیت کم ہوتی گئی۔ ان عبارتوں سے نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ (۱) آنحضرت نے حضرت جبرئیل سے علم الہی کی تعلیم پائی۔ (۲) یہ تعلیم قدیم طریق پر ہوئی۔ (۳) قدیم طریق ہی علمی ترقی کے لئے حقیقی طور پر موزوں ہے۔ (۴) فن تحریر بعد میں رائج ہوا۔ رشیوں کا علم الہی کو شرعی ماننا بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ اس کو سن کر جانتا بہت مفید ہوا ہے۔ اور آنحضرت کو باوجود تحریر کا رواج ہونے کے طریق سماعت پر علم ملنا عجب نعمت تھی۔

گویا قدیم رشیوں کے علمی کمال اور ان کی تصنیفات کی عظمت ہی اس طریق کی گواہ نہیں۔ حضرت محمد صاحب

کی قابلیت بھی اسی کی فضیلت کی شاہد ہے۔

عادت کی خلائی سے بے شک تحریر نے فاس قابلیت کو کم کیا۔ لیکن حافظ کی کمزوری کے نتائج کے دفعہ کے طور پر اس علم کو استعمال میں لایا گیا۔ جوارسطو کی ایجاد تھی۔ بلکہ آغاز دوائے الہام کا جزو تھا۔ اور جس کے استعمال کی پہلے چندان ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اسی مصنف میں خواجہ صاحب نے کان کے کام کو اس کے کام سے مقدم ثابت کیا ہے۔ اس سے شرعی کی

عظمت اور بھی دو بالا ہوتی ہے۔ لیکن درحقیقت آنکھ اور کان دونوں کا کام ایک ہی درجہ پر ہے۔ انسان کے سر والے حصے میں یہ دونوں ایک سی بلندی پر ہیں۔ بلکہ آنکھ فرنیٹھ میں ہے۔ اور اگر کان کاٹلیفون ہر جگہ موجود ہے۔ جس میں سڑاروں میں کی آواز سائی دیتی ہے۔ تو دُور میں بھی تو ہے۔ جو سورج کے نظارے دکھاتی ہے۔ وہ سورج جس کی روشنی کی کرن فی سیکنڈ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل کی رفتار سے چلتی ہوئی ۸۴ سال میں زمین پر پہنچتی ہے۔ اور جہاں ایسے آئے ایجاد ہو رہے ہیں جو ہزاروں میلوں کی آواز سنا سکتے ہیں۔ تو ایسے بھی تو آئے ہیں چکے یا نہیں سکتے ہیں۔ جو ہزاروں میلوں کی شکلیں بھی آنکھ کے سامنے کھڑی کرتے یا کر سکتے ہیں۔

مگر قطع نظر ایسے فردی اختلاف کے ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن شریف کے شان نزول کے متعلق خواجہ صاحب نے جو اصول واضح کیا ہے۔ وہ منشاء قرآن کے عین مطابق ہے۔ اور ہم ان سے پورا اتفاق کرتے ہیں۔ کہ قرآن حضرت جبریل سے آنحضرت کو پڑھایا گیا۔

۲۳۔ آیات و فرشتے کا نزول

معطربین تعلیم کے علاوہ آیات کا نازل ہونا یا فرشتے کا  
 امتزاق قرآن مجید میں کہیں مذکور نہیں۔ ایسے خیال محض غلط  
 فہمی پر مبنی ہیں۔ خود قرآن علیٰ اعلان اس کے غلط

پوزیشن لیٹا ہے۔

سورہ یونس آیت ۲۰ میں ہے۔

اور کہتے ہیں۔ کیوں اس کے خدا سے اس پر آیت نازل نہیں ہوتی۔ کہہ دو کہ تحقیق اللہ کے لئے غیب (اصل علم یا معانی) ہے۔ نہ کہ زبان والے الفاظ (۱) اس سے پہلے یہ ذکر تھا۔ کہ سب انسانوں کا پہلے ایک ہی دھرم تھا۔ بعد میں اختلاف ہوئے۔ اور بغیر خدا والی سابقہ کلاموں کے ان کے درمیان فیصلہ نہ ہوگا۔ اس پر اعتراض ہوا۔ کہ رسول کی کیا پوزیشن ہوئی۔ اگر اس پر آیتیں نازل ہوتیں۔ تو بات بھی ہوتی۔ جب پہلی کلاموں پر ہی انحصار ہے۔ تو رسول کو کیوں مانیں۔ اس کا جواب دیا کہ اصل علم یا معانی کا تعلق خدا سے ہی ہمیشہ ہے۔ وہی عالم الغیب ہے۔ اگرچہ پر آیت آتی ہی۔ تو بھی الفاظ سے بتایا۔ غالی الفاظ تو زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا آیت نازل ہونے کا مطالبہ صحیح نہیں۔ آیات کے معانی پر نظر کرو۔ میں بھی اس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سورۃ النسا آیت ۴۵ اس سے۔

اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم ان پر کوئی کتاب آسمان سے اتارو۔ موسیٰ سے انہوں نے اس سے بھی برطی درخواست کی تھی کہ تمہیں اللہ کے (مادی ہتھیارے) عرش کراؤ۔ اگلے اس جہالت بھرے مطالبہ انہیں سخی لے آ پکڑا۔ گویا اس قسم کے مطالبات ظلم یعنی گناہ میں داخل ہیں۔

سورۃ الانعام آیت ۷-۸-۹ میں کہا ہے۔

(١) وَتُؤْتُونَ لَوْ كُنَّا أَعْيُنًا عَلَى رَيْبِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ إِتْمَانًا كَأَنَّ الْأَرْضَ الْمَدْفُونَةَ فِي يَدَيْهِمْ  
(٢) أَسْمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ تَمُرُّ عَلَى قَبْرِهَا فَتَكْتُمُ الصَّعْقَةَ لَأُتِيَكُم بِهَا بَطْنٌ

اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی تم پر نازل کریں۔ اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیں۔ تو بھی منکر ہی کہیں گے۔ یہ شخص کوئی دھوکا ہے۔ اور کہتے اس پر فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ اور اگر ہم فرشتہ بھیجیں۔ کہ معاملہ کا فیصلہ ہو جاوے۔ تو یہ اسے دیکھ نہ پاویں۔ اور اگر ہم اسے نظر آنے والا فرشتہ بنائیں۔ تو وہ ایک شخص کی صورت میں ہو گا۔ اور جو شبہ اب کرتے ہیں۔ وہی پھر کریں گے لا کیا اس سے زیادہ کوئی صاف مضمون ہو سکتا ہے۔ نظر نہ آنے والے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ اس بنا پر فرشتے یا ان کے ذریعے آئینے رسول پر اتریں۔ اور استاد سے باقاعدہ پڑھائی نہ ہو۔ تو بے علم لوگ رسول کو مان لیں۔ اس سے پہلے قرآن میں کہا ہے۔ کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کہ جب ہم کھاتے دیکھتے ہیں۔ دیباہی رسول کھانا اور پھر تاجو۔ تو اس کی خصوصیت کیا ہوئی ہے ان باتوں کی غیر معقولیت دکھائی گئی ہے۔ کہ فرشتے و آئینے تو کیا لکھی ہوئی کتاب بھی آسمان سے اترے اور وہ ہاتھ سے اسے ٹوٹی بھی لیں۔ تو بھی حجت باز لوگ نہ مانیں گے یہی کہیں گے۔ ہمیں کوئی چالاک یا دھوکہ معلوم ہوتا ہے۔ کوئی فرشتہ اترے۔ تو تسلی ہو۔ لیکن اگر فرشتہ بھیجیں۔ جیسا یہ چاہتے ہیں۔ تو ان کو نظر نہ آسکا اور اگر نظر آنے والا بھیجیں۔ تو وہ انسان کی شکل میں ہی ہو گا۔ اور یہ پھر کہیں گے۔ کہ یہ تو ہماری ہی طرح چلتا پھرتا ہے۔ عرض کیا۔ ایسے مطالبات و اعتراضات نہ سمجھو۔ نہ معقول۔

سورہ ہود آیت ۱۲ میں کہا ہے

جو کچھ تم پر وحی ہوا ہے۔ اس میں سے تو کچھ چھوڑ بیٹھے۔ اور تجھے دل میں ان کے اس کہنے سے رنج پہنچے۔ کہ کیوں اس پر غزالی یعنی سارا علم نازل نہیں ہوا۔ یا اس کے ساتھ فرشتہ نہیں آیا۔ اس کے لئے سمجھ لے۔ کہ تو بس ڈرانے والا ہے۔ اور کل امور کا وکیل الہی ہے۔ (۱۲)

گویا رسول یا آپدیشک کے لئے کامل علم کی ذمہ داری سمجھنا بھی غلط ہے۔

سورۃ الحجر آیت ۱۰ میں کہا ہے۔

کہتے ہیں۔ اے ذکر الہامی علم کے ظاہر یا منکشف ہونے کے دعویدار تو دیوانہ ہے۔ ۱۔ اگر سچا ہے۔ تو کیوں ہمارے پاس فرشتے نہیں لے آتا۔ ۲۔ ہم بھی فرشتے درسی ظاہر کرتے ہیں۔ علم حق کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ مگر وہ ایک دم علم بالمشافہ نہیں پاماتے۔ تحقیق ہم نے ہی ذکر الہامی علم نازل کیا ہے۔ اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ۳۔ وہ تحقیق آغاز عالم والے گروہ میں تھ سے پہلے ہم نے اسے نشی بھیجے تھے۔ ۴۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ان آیات میں اہام الہی اور رشیوں کے متعلق انتہائی صداقت کو بیان کیا گیا ہے۔ دربتا یا ہے۔

وَقُلْنَا عَلَيْنَا كِتَابًا فِي حَقِّ مَا يَدْعُونَ بِآيَاتِهِمْ نَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝  
وَقَالُوا لَا تَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ الْقَصَصِ الْأَوَّلِ لَمَلَأْنَا كَلِمَاتُ الْمَلَائِكَةِ  
بِمَا يَحْكُمُونَ ۝

اِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ وَلِلَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَكِيمٌ ۝ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ آيَاتٌ لِّمَنْ يَنْظُرُ ۝ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ آيَاتٌ لِّمَنْ يَنْظُرُ ۝ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ آيَاتٌ لِّمَنْ يَنْظُرُ ۝

الْأَوَّلِ ۝

ایسے رشتی جو ایک ساتھ آیات اور ان کے معانی کا علم بالمشافہ پاویں۔ آغاز عالم میں ہی ہوتے ہیں۔ خدا ہی ان پر اپنے سچے علم کا انکشاف کرتا ہے۔ اور وہی ابتدا میں اس کی حفاظت دوسرے عالموں کے ذریعے کرتا ہے۔ آیات تو پہلے دلی ہی رہتی ہیں۔ مگر ان کے مفہوم کے متعلق غلطی وغیرہ کا تدارک۔ دوسروں کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان آیت ۹ میں ان لوگوں کو بیکے ہوئے اور گمراہ کہا ہے۔ جو فرشتے خزانے یا بارغ کا مطالبہ کرتے یا رسول کو مجنوں یا جادو کا معمول سمجھتے ہیں۔

اس قسم کی تمام آیتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ قرآن مجید یا رسول کہیں اس امر کے علاوہ کوئی پوزیشن نہیں لیتے۔ کہ حضرت جبریل کے ذریعے قدیم الہامی کتاب کا علم آنحضرت کو ملا۔ اور دعوے کرنا تو کہاں۔ اس کے ماسوائے کی ہر کہیں نزدیک ہی نزدیک ہے۔

ادھر کی دفعات میں جو کچھ بیان ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے۔ کہ قرآن مجید کی اصل حقیقت پر پردہ پڑ گیا ہے۔ احادیث کے زیر اثر تراجم و تفسیر نے علماء اسلام کو صحیح لائن پر قرآن سمجھنے کے ناقابل کر دیا ہے۔ چنانچہ چند مثالوں سے یہ امر عیاں ہو جائے گا۔

### ۲۳۔ اصل حقیقت پر پردہ

## اول۔ تحویل قبلہ

سورۃ البقرہ آیت ۱۴۲ میں کہا ہے۔  
”بے عقل لوگ کہیں گے۔ کہ جس قبلے پر وہ تھے۔ اس سے کس وجہ سے منحرف ہوئے۔ کہہ دو کہ مشرق مغرب سب اللہ کے لئے ہے۔ وہ جسے چاہے۔ راہ راست دکھائے“ (۱)

یہ الفاظ بلا احتیاج غیرے اپنا مطلب صاف واضح کر رہے ہیں۔ کہ (۱) پہلے لوگ ایک خاص قبلہ کی طرف دھیان کرتے تھے۔ (۲) اس سے انہیں ہٹایا گیا تھا۔ (۳) نیا قبلہ یہ تھا۔ کہ خدا سب طرف ہے۔ مشرق مغرب جہاں ہو۔ اس کا دھیان کر دو۔ (۴) یہ تبدیلی قابل شکر یہ تھی۔ کہ خدا نے عنایت کر کے سیدھا راستہ دکھایا۔ (۵) الفاظ دیگر صراط مستقیم ہی ہے۔ کہ کسی خاص سمت کی طرف عبادت کی پابندی نہ لگائی جاوے۔

اس پر محض ایک سوال ہو سکتا ہے۔ کہ خاص قبلے سے انحراف ہونے کا ثبوت کیا۔ اگر یہ حدیث یا تاریخ کا واقعہ ہے۔ تو قرآن کے مفہوم کی تصدیق محتاج ہوگی۔ اس حدیث یا تاریخ کی۔ لیکن ہمارا جواب یہ ہے۔ کہ یہ تبدیلی خود قرآن میں اور جگہ نہ کر رہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو۔ آیت نمبر ۱۶ سورۃ البقرہ۔ (۲)  
اور کیا مشرق اور کیا مغرب سب سمتیں اللہ ہی کی ہیں۔ اس لئے جس طرف بھی منہ کرو۔ اُدھر ہی اللہ کا

رَبِّهِمْ قَوْلُ السُّفَهَاءِ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ اَلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللّٰهُ الشَّرِيفُ وَالْمَعْرُوفُ يَهْدِي  
مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  
وَاللّٰهُ الشَّرِيفُ وَالْمَعْرُوفُ فَاَيُنْمَا تُكُوْلُوْا فَاَنْتُمْ وَجْهَكُمْ لِلّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاَسِعُ عَلِيْمٌ



سامانہ ہے تحقیق اللہ وسعت کل (سرو یا یک) اور ظلم کل (سرو گئی) ہے۔

۵۲ کیا معقول اور صحیح تعلیم تھی۔ پیچے موجد کو عبادت کے لئے سمت کی پابندی چاہئے۔ جب وہ ہر طرف ہر کہیں موجود اور ظاہر باطن کا جاننے والا ہے۔ تو نانیسی سمت کی پابندی ہٹانا رسول صلعم جیسے حق پسند کا فرض تھا یہی کچھ انہوں نے کیا۔ اور اسی کی تائید و توجیح آیت زیر بحث میں ہوئی۔ لہذا سوال کا جواب قرآن میں پہلے موجود ہے۔

اب حدیث کے زیر اثر آیت ۴۲ کا تعلق آیت ۱۱۶ سے منقطع کر کے کہا گیا ہے کہ

جب حضرت مکہ سے مدینہ میں آئے۔ تو سو سال تک بیت المقدس کی طرف غار پڑھتے رہے۔ پھر حکم آیا۔ پڑھو کعبہ کی طرف۔ نبیہود اور بعض کچھ مسلمان ان کے بکاسے سے لگے شیعہ ڈالنے کو وہ قبلہ تھا۔ سب نبیوں کا اس کو چھوڑنا نشان نبیوں کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ہی فرمایا کہ لوگ یوں کہیں گے۔

یہ سارا بیان صحیحاً محدث کی افرا پروازی ہے۔ کیونکہ قرآن میں کہیں بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی باہمی تبدیلی یا اس کے متعلق ادھر کی قسم کے شبہات کا ذکر تک نہیں۔ اس بیرونی مسلحہ کو وقعت دی جاوے۔ تو ایک تو اس کو حید پر حرف آتا ہے۔ جس کے شیدائی آنحضرت تھے۔ دوسرے قرآن میں اجتماع ہندین کا نفی واضح ہوتا ہے۔ کہ آیت ۱۱۶ میں تو ہر طرف کی آزادی دی۔ اور آیت ۴۲ میں خانہ کعبہ کی طرف کی پابندی لگائی۔

مختلف تراجم و تفاسیر میں ایسی غیر متعلقہ حدیث کے سہارے پر جو کچھ غیر معقول لکھا گیا ہے۔ ویدک تفسیر قرآن میں اس پر وضاحت سے بحث کی گئی ہے۔ یہاں صرف محض اصولی اشارہ دیا گیا ہے۔ کہ اس طرح کے وصل و مقولات نے رسول کی اعلیٰ تعلیم کی جگہ اسلام کو قابل اعتراض رواج کا شکار بنا رکھا ہے۔

## دوم۔ انفال

انفال جمع ہے نفل کی۔ روزانہ فرائض سے زائد عبادت نفل ہے۔ اور ضروریات سے زیادہ مال خواہ وہ مال غنیمت ہو۔ خواہ کما ہوتا ہو۔ خواہ جمع شدہ عطیہ۔ سب نفل ہے۔ اور سورۃ الانفال میں اس کے متعلق قانع اور بے عرض لوگوں سے سوال ہوتا ہے۔ کہ اس کا بہترین استعمال کیا ہو۔ اس کا جواب پہلی آیت میں دیا ہے۔ کہ اَنَّا نَفَالُ لِلّٰہِ وَالرَّسُولِ یعنی یہ فائدہ مال اللہ اور رسول کے لئے ہے۔

مہرشی دیانند نے اصول بتایا ہے۔ کہ وید منو وغیرہ کے شاستروں کے مطابق تارک الدنیا سنیا سی وغیرہ کو مالی مدد دی جاوے۔ کیونکہ وہی بے عرض طور پر اس دولت کو رفاہ عام میں لگا سکتے ہیں۔ دنیا دار لوگ اپنی اغراض وغیرہ کے غلام ہونے سے اس پہلو میں قابل اعتبار نہیں ہو سکتے۔ یہی کچھ سورۃ الانفال کی پہلی آیت کا منشا ہے۔ لیکن مفسرین اس حدیث کے زیر اثر اسے مال غنیمت یا جنگ بدر سے حاصل شدہ لوٹ کے مال پر عائد کرتے ہیں۔ کہ سورۃ الانفال جنگ بدر کے بعد تری۔ جب ہجرت کے بعد جہاد کا حکم ہوا۔ اول جہاد تھا۔ قریش سے۔ جن کے ظلم سے وطن چھوڑا گیا۔ نئے کے ادب سے ان پر چڑھ نہ سکے تھے۔ مگر راہ باٹ پر مسلمان دوڑے دوئیں بار۔ پھر دوسرے برس قریش کا قافلہ تجارت کو گیا۔ جب شام کو پھر نے لگا۔ حضرت رسول نے خود ان پر قصد کیا۔ کئے والے قافلے کی مدد کو آئے۔ قافلہ بچ نکلا۔ اور دو فوجیں ٹکڑے ہو گئیں۔ حتیٰ تعالیٰ نے فتح دی۔ ستر شریک فرما رہے گئے۔ اور ستر قید ہوئے۔ جنگ میں ایسے ہی گئے



بڑھے۔ اور بعض پشت پر رہے مال غنیمت جمع ہوا۔ تو آگے بڑھنے والوں نے کہا۔ یہ ہمارا حق ہے۔ کر فتح ہم نے کی۔ اور پیشی والوں نے کہا۔ تم ہماری قوت سے لڑے۔ اس کا فیصلہ حق تعالیٰ نے اس آیت سے کیا۔ کہ یہ اللہ اور رسول کا مال ہے۔ کیونکہ فتح اسی کی ہے۔ ورنہ کسی کی پیش نہیں جاتی۔

لیکن اگر یہ بتوں کا شان نزول اس طرح مانا جاوے کہ کسی خاص الجھن پر کوئی خاص آیت آئی۔ تو آدل تو یہ قرآن کے فرمان کے خلاف ہے۔ کیونکہ آیت یا فرشتے کا انرا رسول پر اسے قبول نہیں۔ دوم اس سے قرآن کی تعلیم عالمگیر یا وسیع نہیں ہو سکتی۔ ہر آیت محض خاص واقعہ سے متعلق ہوگی۔ اور اس واقعہ کے بعد آیت کا عدم اور وجود برابر ہوگا۔ ہر امر کا فیصلہ اس کی اپنی مخصوص نوعیت سے ہوتا ہے۔ بقول

*Each case must be determined by its own merits.*

سوم۔ یہاں مال غنیمت کا تعلق ہی نہیں۔ نہ جنگ بدر کا کوئی بھی اشارہ اس آیت یا کلی سورت میں ہے۔ اگر مال غنیمت کا ذکر ہوتا۔ تو تقسیم اور یہی ہوتی .... دوسری جگہ رسول اور خدا کے لئے اس کا پانچواں حصہ ہے۔ اور تضاد بیان کا نقص تھا ضا کرتا ہے۔ کہ یہاں انفال کو فاضلہ دولت کے ہی معنی میں لیا جاوے۔ اور فیاض طبع قانع لوگوں کا فاضلہ مال اشاعت حق کے لئے خدا اور رسول کے وقف ہو۔ مال غنیمت میں تو کئی حصہ دار ہیں۔ اور یہاں محض ایک ہی حصہ دہرم ارتقہ کا ہے۔ فوجیوں کا کوئی حصہ مذکور نہیں۔

سورۃ الانفال کا سارا مضمون اشاعت حق یا حق و باطل کے فیصلے پر عائد ہوتا ہے۔ اس لئے انفال کو اسی کام کے لئے صرف کرنے کا قانون بنایا ہے۔ آیت ۱۰ نیز یہیت ۳۰ میں کہا ہے۔ کہ مومن دی ہے جن کا دل اللہ کا ذکر سننے ہی پگھلنا اور آیات الہی سے ایمان میں ترقی کرتا ہے۔ عبادت کرنا خیرات دینا ان کا کام ہے وہ امت ہم میں انہیں بخشش اور عزت کا مستحق بنایا ہے۔ آیت ۵ میں ہجرت سے گھر سے نکالا جانا۔ اور فساد سے بچنا بھی مومنوں کے لئے موجب فخر بتایا ہے۔ آیت ۶ میں کہا ہے۔ کہ لوگ حق کے متعلق تم سے بحث کرتے ہیں۔ حالانکہ حق کے بغیر موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح دوزخیوں کا ذکر ہے۔ یعنی ایک حق پر دوسرا جھوٹ پر۔ ساتھ ہی یہ کہ خدا کو یہ منظور ہے۔ کہ اس کی کلماتوں سے حق کی حقا نیت ظاہر ہو جاوے۔ اور کافروں کی بنیاد ہی قطع ہو۔ ناک حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جاوے۔ پھر اس کے بعد بھی مباحثہ وغیرہ مذکور ہے۔ پس سارا مضمون جنگ سے قطعاً الگ ہے۔ اور اشاعت حق یا کلام الہی سے مخصوص۔ اور اسی کے لئے اپنی طاقتیں اور دولت فاضلہ وقف کرنے کی یہاں ہدایت ہے۔

## سوم۔ حوت

سورۃ الکہف میں ایک دلچسپ قصہ حضرت موسیٰ کے متعلق مذکور ہے۔ موسیٰ علی تجسس میں لگے رہتے تھے۔

اٰذَا دُكِرَ اللّٰهُ وَجَلَّتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا نُبِيتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُكَ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لِّهٖ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُمْ مِنْهُ يَنْفَقُوْنَ ۝

انہیں ایک مشہور عالم کا پتہ ملا۔ کہ وہ سادھی میں ارقیوں کا ساکھت کرتے ہیں۔ ان کی رہائش کے مقام کا پتہ لیا۔ تو معلوم ہوا۔ دو دریاؤں کے سنگم پر وہ رہتے ہیں۔ راستہ یا سڑک یا سواری کا انتظام نہ تھا۔ آپ اپنے نوجوان نوکر کے ساتھ دریا کے کنارے چل دیے۔ مشتری ستارہ جو برج حوت میں ہے۔ اس کی رہائی میں وہ سفر کرتے گئے۔ نوکر گھبرا یا۔ تو انہوں نے کہا۔ کچھ ہی ہو۔ خواہ سالوں ہی کیوں نہ لگیں۔ میں تو وہاں پہنچے بغیر دم نہ لوں گا۔ وہ مقام اتصال پر پہنچے۔ تو ستارے کو بھول کر ایک طرف چل دیے۔ کچھ دور جا کر موسیٰ نے ناشتہ مانگا۔ نب نوکر نے کہا۔ ستارے کا ثواب پتہ نہیں لگتا۔ انکل سے آرہے ہیں۔ اس پر وہ اپنے قدوں کے نشاںوں پر اُٹے چلے۔ اور سنگم پر اس جہاں پرش سے بلے۔ موسیٰ نے اپنے تئیں اس کا شاگرد بننے کے لئے پیش کیا۔ کہ مجھے بھی وہ علم سکھائیے وغیرہ۔ یہ قصہ اصحاب کہف کے غل کے سلسلے میں ہے۔ اور اصحاب کہف جیسا کہ آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ گھٹیا میں رہ کر عبادت الہی یا دھیان میں مگن رہنے والے لوگ تھے۔ انہی کے غل کی دوسری مثال اس عالم کی دی ہے۔ اور اس پر خدا کی خاص رحمت کا ذکر کر کے کہا ہے۔ *فَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ تَارِعًا* یعنی خدا نے اسے اپنی قربت (دسا دی) اس میں علم دیا تھا۔ لدنی علم کہتے ہی اسے ہیں۔ جو روح میں خدا کی حضوری میں منکشف ہوتا ہے۔ اور بارہ برجوں میں سے پھلی کی شکل والا برج حوت ہے۔ جسے سنکرت میں مین راشی کہا جاتا ہے۔

اب اس بیان کو مفسرین نے کیا صورت دی ہے۔ قابل غور ہے۔ لفظ حوت کے معنی پھلی ہیں۔ اور سفر کرتے ہوئے پہلے ستاروں کی رہنمائی میں چلنے کا دستور تھا۔ مشتری ستارہ اسی برج میں ہے۔ اس کو بھول کر قرآن کے لفظ حوت کے معنی پھلی کے لئے گئے۔ اور حدیث نبی کہ موسیٰ نے خدا سے دعا کی کہ اس بزرگ کو ملے کا طریق مجھے معلوم ہو۔ تو خدا نے وحی کی۔ کہ ایک پھلی سا تختہ لے لو۔ اور اسے زبیل میں رکھ لو۔ جہاں وہ پھلی گم ہوگی۔ وہیں وہ ہوگا۔

اگر مان لیا جاوے۔ کہ پھلی اس غرض کے لئے تھی۔ تو مفسرین کا یہ کہنا صحیح نہیں۔ کہ غذا اُکے لئے اس نے پھلی مانگی۔ اور نوکر نے کہا۔ کہ وہ تو غلاں مقام پر بھول گئی۔ یہ پھلی غذا اُکے لئے مقصود ہی نہ تھی۔ پھر یہ پتہ ہی صحیح نہیں۔ کہ جہاں پھلی گم ہوگی۔ وہاں وہ ہوگا۔ گم ہونے کا مفہوم پتہ نہ ہونا ہے۔ اور جب اس کے گم ہونے کا علم نہ ہوا۔ تو اس شخص کا پتہ کیا چلا۔ اگر چار دن تک انہیں گم ہونے کا علم نہ ملے۔ تو وہ تو جیتے ہی جا بیٹیں۔ اور گم ہونے کا علم ہو۔ اور وہ سمجھ نہ سکیں۔ کہ کس وقت اور کہاں گم ہوئی۔ تو اور بھی مشکل۔ پھلی نے خود نشانا نہیں۔ کہ میں گم ہو رہی ہوں۔ اور اگر وہ بتائے۔ تو وہ اسے گم نہ ہوتے دیں۔ پھر یہ بات بھی معقول نہیں۔ کہ کوئی بھی ایک پھلی ہو۔ وہ اس عالم کی جگہ کے پاس جا کر گم ہو جاوے۔ اگر اس خاص واقعہ کے متعلق پیشگوئی مافی جاوے۔ تو وقت یا فاصلہ یا راستہ یا سمت نہ بتا کر پھلی کی نشانی دینا۔ اور موسیٰ کو اصل مقام سے اُگے نکل جانے اور پھر لوٹے کر آنے کی تکلیف دینا۔ اچھا یا صحیح کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن خیر حوت کا ترجمہ پھلی کر کے جو اور اختراع کی گئی ہیں۔ وہ محض اس امر کا ثبوت ہیں۔ کہ ایک غلطی کس قدر اور غلطیوں کو راتی ہے۔ کسی کو خیال آیا۔ کہ پھلی اگر غذا اُکے لئے تھی۔ اور وہ گھر سے لے کر چلے تھے۔ تو وہ ضرور تلی ہوئی ہوگی۔ یا غذا اُکے قابل کسی نے کہا۔ مری ہوئی تھی۔ کسی نے کہا۔ تلی ہوئی۔ کسی نے کہا۔ بجھی ہوئی۔ کسی نے کہا۔ نکلیں۔ مگر آیت ۶ کا ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے۔ کہ وہ پھلی بھول گئے۔ تو اس نے چلتے چلتے اپنا راستہ دریا میں لیا۔ اس سے مراد ہونے کی تردید ہوئی۔ اور اگر واقعی وہ مردہ ہوئی۔ تو ان کے

لوٹنے پر وہیں پڑی ملتی۔ اور گم ہو جانے کی بات غلط ہوتی۔ لیکن زندہ مانتے پر اعتراض ہوتا ہے۔ کہ پانی سے باہر زمیں میں رکھی ہوئی پھلی زندہ رہ نہیں سکتی۔ اور نہ دریا میں اپنا رستہ بنا سکتی ہے۔ اس کا جواب یہ سوچا گیا، کہ مٹی تو مردہ۔ مگر انہوں نے جب چٹان کے پاس زمیں کو دکھا۔ تو وہاں آب حیات کا چشمہ تھا۔ یوحنا نے وضو کیا۔ اس کے وضو کے قطرے پھلی پر پڑے۔ تو وہ زندہ ہو گئی۔ لیکن اگر ایسا ہو۔ تو وہ بھولی کیسے۔ اور اگر زندہ ہو کر کوڑ پڑتی۔ تو موسیٰ اور اس کا نوکر دونوں کو پتہ لگتا۔ سو راوی صاحب ہیں۔ خوب زندہ دل۔ وہ پہلے ہی فرماتے ہیں۔ کہ ہاں پھلی بھاگی۔ موسیٰ نے پیچھے دوڑے۔ وہ آگے آگے دریا میں جا رہی تھی۔ موسیٰ نے پیچھے اپنے عصا سے دریا کو چیرنے فرماتے تھے۔ جسے کہ ایک جزیرے میں پہنچے۔ اور وہاں انہیں خضر سے ملاقات ہوئی۔ لیکن اس صورت میں پھلی کے بھولنے والی بات رد ہوتی ہے۔ اور یوحنا کے وضو اور آب حیات کے قطروں سے پھلی کے زندہ ہونے کی بات بھی غلط ہوئی۔ کیونکہ چشمہ آب حیات تو اس جزیرے میں ہونا چاہیے۔ جہاں خواجہ خضر رہتے ہیں۔ اور اگر دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر آب حیات تھا۔ تو یہ اس مشہور بیان کے خلاف ہے۔ کہ نہایت دشوار گزار اور بچیدہ رستوں سے سکندر وہاں پہنچا۔ اور پھر بھی پیاسا ہوا۔ غرضیکہ خود لفظ کو خلاف مضمون معنی میں لینے سے کتنی ہی غلط بیانیوں ہوئیں۔ اور ان غلط بیانیوں کا اثر قرآن مجید کی تفسیر پر پڑنے سے اصل حقیقت پر بھی پردہ پڑا۔

## چہارم۔ راز کی بات

سورۃ التحریم آیت ۳ میں یہ لفظ ہے۔ "وَإِذَا آمَنَّا الْإِنْسَانُ إِلَىٰ بُطْحَانٍ أَرَادَ اجْتِهَادًا يَعْنِي" بنی نے اپنی ایک عورت کو ایک بات بطور راز کے کہی۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ وہ نہ چاہتے تھے۔ کہ وہ بات ابھی باہر نکلے۔ لیکن اس نے وہ بات کسی قدر یا اشارہ دوسری عورت کو کہی۔ اگر بغیر کسی بیرونی خیال یا برے مذاق کے غور کیا جاوے۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ بات محض یہی تھی۔ کہ رسول صلعم دنیا داری یا بیویوں کے تعلقات کو اپنے مشن میں کچھ روک ٹھوس کر کے اس سے اوپر اٹھنا چاہتے تھے۔ پہلی ہی آیت میں یہ لفظ ہے۔ کہ تو کیوں اپنے آپ پر حرام کر رہا ہے۔ اس کو جو خدا نے تم پر حلال کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہی ہے۔ کہ تو اپنی بیویوں کی رضا چاہتا ہے۔ اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ علیحدگی کی وجہ کیا۔ جو شخص عورتوں پر ظلم یا سختی روا رکھتا ہو۔ اس کا طلاق دینا تو کچھ معنی بھی رکھتا ہے۔ کیونکہ اس کے عمل سے گھر میں ناچاقی رہ سکتی ہے۔ لیکن جو شخص رضا جوئی کا عادی ہو۔ یا ان کی عزت کرتا ہو۔ اس کا جدائی کا خیال چر معنی۔ اور اگر تنگی کا خیال ہو۔ تو خدا کی معصرت اور رحمت سے مایوس ہونا بھی ٹھیک نہیں۔

راقم کا ذاتی تجربہ ہے۔ کہ ایک بار ایک مشہور آریہ پرنس نے سنیاس لینے کا فیصلہ کیا۔ تو حالات کے تقاضا سے اس نے راقم کو کہا۔ کہ جب تک یہ ارادہ عمل میں نہ آوے۔ تب تک کسی اور کے پاس اس کا ذکر نہ ہو۔ سنیاس لینا کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ کہ اسے چھپایا جاوے۔ تاہم حالات کا تقاضا اسی مصلحت کا متقاضی تھا۔ سو اگر رسول صلعم نے خانہ داری کے مفہم اپنے دلی خیال کو صیغہ راز میں رکھنا چاہا۔ تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی۔ جب دوسری بی بی کے پاس ذکر ہو گیا۔ تو دونوں کو آپ نے کہا۔ کہ اگر اللہ کی طرف ہی تمہیں رجحان ہو۔ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ تم آہر بانی ہی ہو۔ لیکن اگر رسول پر کوئی غلبہ یعنی مالی مطالبات وغیرہ کا بوجھ ہو۔ تو میں آپ کی مدد کے بغیر ہی اچھا۔ خدا جبریل۔ موسیٰ اور

عالم لوگ مجھے مدد دیئے کو کافی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیویاں بھی اشاعت دین میں ان کی معاون ہوں۔ ورنہ باہم قطع تعلق ہو۔

آیت ۵ میں بھی اس کی تائید ہے کہ اگر مجھے طلاق دینا ہو۔ اور خدا جبرئیل وغیرہ کی مدد کے علاوہ بیویوں کا تعاون حاصل کرانے، تو وہ بہتر بیویاں دے سکتا ہے۔ ان بیویوں کے جو وصف بتائے ہیں، وہ قابلِ غور ہیں۔

مسلم دُعا کی فرمانبرداری مومن۔ فنا فی اللہ گناہ سے تائب۔ روزہ دار۔ نیک ظن اور بیاہ میں بھی بر بھریہ کی پابند۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ دینی تعاون کے لئے ہی بیویوں کو وقف رکھنا چاہتے تھے۔ نہ کہ نفسانیت کے لئے۔ اسی سورت میں آپ نیک اور بد عورتوں کی دو دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ لوط اور نوح کی عورتیں خدا کے صالح بندوں یعنی نیک اور عالم خاندانوں کی خیانت کر کے نرک کی مستحق ہوئیں۔ اور فرعون جیسے ناشک کی بیوی آسیہ خدا کی یاد دار اپنے جیک اعمال کی وجہ سے سورگ کی مستحق ہوئی۔ تو مریم نے خالص بر بھریہ کو پالا جس سے اس میں علم حق کا پاک روح پھونکا گیا۔ اور وہ خدا کی کلاموں اور کتابوں کی مصدق ہوئی۔

پس کل سورت کا مفہوم سورت کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ اور اس کی تصدیق سورۃ الاحزاب کی آیت ۲۸ و ۲۹ سے ہوتی ہے۔ وہاں بھی آپ نے اپنی بیویوں کو صاف کہا ہے کہ اگر دنیوی زندگی کی زینت کی خواہاں ہو۔ تو میں تمہیں خوش اسلوبی سے رخصت کرنے کو تیار ہوں۔ اور اگر خدا اور رسول کی ہدایت یا آخرت کی بہتری چاہو۔ تو ایسی نیک بخت عورتوں کو اللہ بزرگ عظیم دے گا۔

لیکن اس صاف اور صریح مطلب کو جو آیات خود واضح کرتی ہیں۔ چھوڑ کر مفسرین اور محدثین کہیں کہیں بھٹک رہے ہیں۔ بہت باہیں کہا ہے کہ خدا نے اپنی قسموں یا قول کا پورا کرنا تم پر فرض ٹھہرایا ہے۔ مفسرین سوچتے ہیں کہ وہ قسمیں کونسی ہیں۔ لیکن کیا یہ صحیح نہیں کہ شادی یا نکاح قول و قرار کا ہی نام ہے۔ جس کا بنا بنا دو لوں کا فرض ہے۔ اسی طرح وہ لڑکی بات کیا تھی۔ وہ بیویاں کون ہیں، اس قسم کے سوالات کے متعلق کیا جواب دیئے جاسکتے ہیں۔ لیجئے۔ ۱۔ صحیحین کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حج کے موقع پر حضرت عمر سے پوچھا، تو انہوں نے کہا۔ کہ حضرت عائشہ اور حفصہ کا یہاں ذکر ہے۔ احسن التفاسیر میں ہے کہ اس امر کے متعلق صحابہ کے زمانہ سے اختلاف تھا۔ اسی لئے اس دریافت کی ضرورت ہوئی۔ اور صحیحین کی روایت میں ایک بات ثابت ہونے سے اب بحث ضروری نہیں۔

۲۔ صحیحین میں شہد کا قصہ ہے جس کی تفصیل یوں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت زینب کے حجرے میں بیٹھتے۔ اور حضرت زینب شہد سے آپ کی خاطر توضیح کرتیں۔ حضرت عائشہ اور حفصہ گویہ ناگواری تھا۔ انہوں نے باہم صلاح کر کے آنحضرت کو کہا کہ آپ کے منہ سے اوپری بوا آتی ہے۔ کیا آپ نے منافر دبدو دار کو نہ کھایا ہے۔ انہوں نے کہا۔ منافر نہیں۔ ہاں حضرت زینب کا دیا ہوا شہد چاٹا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شہد کو نہ چاٹنے کی قسم کھائی۔ اور حضرت حفصہ کو منع کیا کہ زینب سے ذکر نہ کرنا کہ انہیں رنج نہ ہو۔

بعض روایتوں میں بجائے زینب کے حفصہ کا نام ہے۔ اور حقیقہ سودہ بنت زمہ کو حضرت عائشہ کا ہم صلاح کہا ہے۔

۳۔ حرم کے چھوٹے کا قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ حرم ماریہ قطیبہ بنت شمسوں آنحضرت کی وہ حرم تھیں۔ جن کو تعویض

والے مصر و سکندریہ نے آنحضرت کے پاس بطور تحفہ کے بھیجا تھا۔ انہی کے پیٹ سے آنحضرت کے صاحبزادے ابراہیم تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ اپنے والد بزرگوار حضرت عمر سے ملے کٹی ہوئی نفیس۔ ان کے پیچھے ان کے حجرہ میں ماریہ قبطیہ آنحضرت کے پاس آئیں۔ اور واپسی پر اسے اپنے حجرہ میں دیکھ کر حضرت حفصہ رنجیدہ ہوئیں۔ اس پر آنحضرت نے ان کی دلدادہی کے لئے عہد کیا۔ کہ آئندہ ماریہ قبطیہ سے صحبت کا واسطہ نہ رکھیں گے۔ اور حضرت حفصہ کو اس کا کسی سے ذکر نہ کرنے کو کہا۔ احسن التفسیر میں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ درجیم کا یہ مطلب ہے۔ کہ اسے بنی اللہ کے تم نے اپنی بیویوں کی خاطر سے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو چھوڑ دینے میں جو ترک اولیٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیا۔

۴۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھا۔ کہ میں نے تم کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا۔ تو قسم ہے۔ کفر کا کفارہ ادا کر کے وہ شخص اپنی بیوی سے میل جول کر سکتا ہے۔ ماریہ قبطیہ سے محبت نہ رکھنے کا عہد جو اوپر مذکور ہوا۔ اس کا کفارہ سورۃ مائدہ کے مطابق ایک غلام کا آزاد کرنا یا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا بنا دینا یا بہ صورت عدم معذرت تین روزے رکھنا ہے۔

۵۔ راز دانی بات کے متعلق زینب کی شہد کا چھوڑنا اور ماریہ قبطیہ سے الگ رہنے کے قصے کے علاوہ ایک روایت یہ ہے۔ کہ آنحضرت نے حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت کا ذکر حضرت حفصہ سے راز کے طور پر کیا تھا جس کا ذکر انہوں نے حضرت عائشہ سے کر دیا۔

۶۔ احسن التفسیر قدس سرہ اللہ صفحہ ۳ پر لکھتا ہے۔ کہ ادھر کی دونوں آیتوں کی سند قابل اعتراض ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ کہ اللہ کے رسول کا یہ ایک راز تھا۔ جس کا چرچا صحابہ کے عہد میں بھی نہیں ہوا۔ پھر بعد کے لوگوں کو ان کی کوئی صحیح روایت کس طرح پہنچ سکتی ہے۔ اتنی بات ضرور ہے۔ کہ یہ دین کی کوئی بات نہ تھی۔ کیونکہ دین کی کسی بات کو صیغہ راز میں رکھنا نبی کا کام نہیں ہے۔

۷۔ بیان القرآن لکھتا ہے۔ کہ ان الفاظ میں کسی چیز کی تحریم کا ذکر ہے۔ ایک لفظ قصہ ماریہ قبطیہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ جن کے متعلق اسی قدر کہ دنیا کافی ہے۔ کہ یہ واقعہ کسی صحیح طریق پر ہوا ہی نہیں۔ دیکھو روح المعانی۔ رہا شہد کو چھوڑنے کا قصہ یہ بھی بیان القرآن کی رائے میں محفوظ نہیں۔ کیونکہ قرآن میں شہد کی تعریف ہے۔ اگر آنحضرت کسی خاص قسم کی شہد کو چھوڑ دیتے۔ تو کچھ بات بھی ہوتی۔ مگر مطلق شہد کو چھوڑ دینا ناقابل قبول ہے۔ ایسا ہی حضرت عائشہ و حفصہ کا باہمی مشورہ سے غلط بات کہنا بھی بالکل فضول بات ہے۔

۸۔ بخاری کے حوالے سے بیان القرآن دونوں عورتوں کے نام کے متعلق اور حضرت عمر کی اس معاملے کی تحقیقات کے متعلق ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ کہ حضرت عمر کسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور پھر ام سلمہ کے پاس گئے۔ تو انہوں نے فرمایا۔ کہ تم ہر بات میں دخل دیتے ہو۔ یہاں تک کہ رسول اور اس کی بیویوں میں جو معاملہ ہو۔ تم اس میں بھی دخل دینے لگے۔ اس جواب پر آپ چپ چاپ واپس ہوئے۔ اور جلد بعد ان کے ہمسایہ نے خبر دی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے۔ تب انہوں نے سمجھا۔ اب حفصہ اور عائشہ کو سخت اٹھانی پڑی۔ اس کے بعد حضرت عمر مدینہ میں آنحضرت کو بلا خانہ میں ملے۔ تو دریافت کرنے پر جواب ملا۔ کہ ہم نے طلاق نہیں دی۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی۔ کہ ایک ماہ تک بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے۔

۹۔ اسی طرح واقعہ ایلا کے متعلق اختلاف رائے ہے۔ اور آیت ۵ کے الفاظ ان مطلقان سے تمام بیویوں کے شامل

ذکر بھی مانا جاتا ہے۔ اور نسائی میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا میں نے اپنی عورت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا۔ تو جھوٹ کہتا ہے۔ وہ تم پر حرام نہیں۔ پھر یہ آیت پر بھی تم محرم ماحل اللہ لک۔

۱۰۔ کہان تک لکھا جاوے۔ قریباً ہر لفظ اور ہر آیت کے متعلق جدا گانہ اور طویل تاویلات ہیں۔ مرصعات ازواج کے لفظ پر بھی اس امر کا اہتمام ہے کہ کونسی بات یہاں عورتوں کی رضامندی والی مقصود ہے۔ ان تمام سے ظاہر ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے بیرونی امداد حاصل کرنے میں دین حق کے نیز آنحضرت کے متعلق غلط فہمی اور اختلاف ہی پھیل رہا ہے۔

## پنجم۔ جھوٹی نہمت یا افواہ

سورۃ النور آیت ۲۴ میں مومنوں کے متعلق جھوٹی افواہیں اڑانے یا نہمت لگانے کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک طرف تو ایسی باتیں اڑانے اور بلا مزاحمت اسے مان بیٹے والوں کو کھاناٹ بتائی ہے۔ دوسری طرف ان لوگوں کو جن کی بدنامی کی جاتی ہے۔ آیت ۱۱ میں سمجھایا ہے کہ یہ باتیں اڑانے والے بھی باہر کے نہیں۔ تمہارے اپنے ہی لوگوں میں سے ہیں۔ غیر واقفوں کا یہ کام نہیں۔ اس لئے ان کے اس عمل کو برا مانا کہ جھوٹ اور فساد کی ترقی کا موجب نہ ہو۔ بلکہ اسے اپنے حق میں بہتر سمجھو۔ کیونکہ آخر اس کے متعلق تمہاری پوزیشن صاف ہوگی۔ اور تمہیں سرخرو دینی ملے گی۔ اور جس نے شرارتنا جھٹنا حصہ تمہارے خلاف لیا ہے۔ حکومت وقت یا قانوں الہی سے اسے اتنا ہی عذاب ملیگا۔ آیت ۴ میں بلا ذاتی علم یا تحقیق کئے کسی بات کو مان لینا یا اسے نقل و نقل کرتے ہوئے شہرت دینا نامناسب کہا ہے۔ چاہیے کہ اسے وہیں کا وہیں روک دیا جائے۔ ان آیات سے عام اصول کا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اور قرآن کا ہر بیان محض اصول سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن مفسرین نے اس مفہوم کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے ایک واقعہ پر چپان کیا ہے۔ ہماری رائے میں یہ ایک سنگین غلطی ہے۔ اور یہ امر کہ یہاں آنحضرت کو حضرت عائشہ کے متعلق کسی واقعہ کا خیال تک نہیں۔ اس امر سے ظاہر ہے کہ آیت ۴ میں صاف لفظ ہیں کہ تم پر یہ حق کو بیان کرنے والی آیتیں ظاہر کی گئی ہیں۔ نیز مثلاً من آتین خلقاً من قبلكم ان لوگوں کی شہادتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ گویا آیات زیر غور کا تعلق یا تو آیات الہی سے ہے۔ یا گزشتہ لوگوں کے متعلقہ بیانات سے اور سچ جتنی تعلقات کے متعلق جو پر احتیاط بیان پہلے رشتوں نے قلمبند کئے۔ وہی ان آیات میں ہیں۔ لہذا حضرت عائشہ پر ان کو لگانا حدیثین و مفسرین کی غلطی ہے۔

لیکن باوجود اس غلطی کے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اس مضمون کے متعلقہ حدیث کا مضمون قابل اعتراض نہیں۔

بلکہ اسے

اسلام میں جنسی طہارت کے زبردست احساس کا ثبوت

سمجھ کر ہم بیان نقل کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام بخاری و مسلم وغیرہ محدثین نے لکھا ہے۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت جب باہر جاتے۔ تو جیسے بوی کا نام قرعہ میں نکلتا۔ اسے ساتھ لے

جاتے۔ اس کے مطابق ایک جہاد میں میں آنحضرت کے ساتھ گئی۔ اور اونٹ پر چڑھ کر ہودہ میں سفر کیا۔ واپسی پر مدینہ کے قریب قیام ہوا۔ اور رات کے وقت میں کوچ چکا لڑا گیا۔ میں اس عرصہ میں رخ حاجت کو گئی۔ لوٹ کر آئی۔ تو لگے کہ ہار دنگو بند نہ پایا۔ چنانچہ میں اس کی تلاش میں گئی جتنے میں میرا ہودہ اسی طرح اونٹ پر رکھ دیا گیا۔ ان دنوں ننگہ سنی کی وجہ سے کھانا کم ملتے تھے۔ اور عورتیں ہلکی پھلکی تھیں۔ اس لئے بوجھ کا تقاضا معلوم بھی نہ ہوا۔ سمجھ لیا گیا۔ میں ہودہ میں ہوں۔ فائدہ چلے۔ میں لوٹ کر آئی۔ تو کسی کو نہ پایا۔ میں نے خیال کیا کہ معلوم ہونے پر میری تلاش ہوگی۔ اور وہ یہیں آئیں گے۔ اس لئے وہیں بیٹھ گئی۔ اتنے میں نیند آگئی صفوان بن محفل اس لئے پیچھے چھوڑا گیا تھا کہ پیچھے سے گری پڑی چیز با بھولے ٹھیکے آدمی کا خیال رکھے۔ صبح ہونے پر وہ میرے قریب ہوا۔ اس نے مجھے پہچان کر کہا کہ آیت حجاب کے نزول سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ میں اس کی آواز سے بیدار ہو گئی۔ اس نے ہاتھوں پر گپڑا لپیٹ کر مجھے اپنے اونٹ پر چڑھایا۔ اور نہ میں نے اس سے بات کی۔ نہ اس نے مجھ سے۔ دوپہر کے قریب تنگ مجھے فرود گاہ لشکر میں لے آیا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے جو یہ ظاہر سنا تھا۔ یہ طوفان اٹھایا۔ اور مجھ پر تہمت لگا دی۔ اور حسان بن ثابت اور سلمہ و حمہ بنت جحش اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے اور اس بات کو مشہور کرنے والے ہو گئے۔ جب مجھے مسلح آنحضرت ابوبکر کی غالیہ ہمیشہ کا بیٹا کے ذریعے سے یزید بنی۔ تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جہیز بصرہ ہی حال رہا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گفتار سے پیش نہ آتے تھے۔ میں نے آنحضرت سے میکے میں جانے کی اجازت چاہی۔ آنحضرت نے اسامہ اور علی سے مشورہ کیا۔ اسامہ نے کہا۔ ہم نے سوائے بھلائی کے کوئی بات نہیں دیکھی۔ حضرت علی نے میرے ہاتھوں سے پوچھا۔ اس نے کہا۔ سوائے اس کے میں نے عیب نہیں دیکھا۔ کہ کم سن لڑکی ہے۔ آٹا گندھا چھوڑ کر سو جاتی ہے۔ تو کمری کھا جاتی ہے۔ خیر مجھے دور تیں اور ایک دن روتے گزر گئے۔ آنحضرت نے مجھ سے دریافت کیا۔ تو میں نے یہ جواب دیا۔ کہ اگر میں بریت کا اظہار کروں۔ تو کون مانیکا۔ اگر بھوٹ اقرار کروں۔ تو اللہ ہانتا ہے۔ کہ سچ نہیں۔ پس میرے حضرت یعقوب والے ہی لفظ تھے۔ کہ صَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ اَسْتَفَانُ عَلٰی مَا تَفْعَلُوْنَ چنانچہ اللہ نے مجھے مدد دی۔ اور میری سرفروشی ہوئی۔

غیر شخص کا غیر عورت کے جسم کو چھونا۔ غیر مرد اور عورت کا باہم کلام کرنا منوع ہے۔ ایک ہی عورت کا غیر مرد کے ساتھ ہونا شہادت کو پیدا کرتا ہے۔ آنحضرت کا تہمت کے متعلق تحقیقات کرنا۔ اور اس دوران میں گفتگو نہ کرنا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صبر جمیل اور خدا کے بھروسے پر اس مصیبت کے بعد سرفروشی پانا وغیرہ جملہ امور کیا قدیم سچی جنسی حیادت کی طرف ہی مانگی نہیں کہتے۔ ساتھ ہی حضرت عائشہ کا ننگہ سنی اور عورتوں کے ہلکے پھلکے جسم کا بیان جہاں دنیوی نمود کے جذبہ کی ترویج کرتا ہے۔ وہاں آنحضرت کے ایشار اور تبلیغی مشن کی نوعیت کا بھی صحیح پتہ دیتا ہے۔ بطور جملہ معترضہ یہ سنیں آموز داستان پیش کر کے اخیر میں ہمیں پھر کہنا پڑتا ہے۔ کہ اہم المؤمنین کو ان آیات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مگر قرآن کا مفہوم قرآن سے سمجھنے کی عادت نہ رہنے سے یہی نتیجہ ہو سکتا تھا۔

تراجم و تفاسیر کا اصل قرآن کے مطابق نہ ہو سکتا ہے۔

خاص درجہ پر بھی منحصر ہے۔ کہ معتقدان و پیروان اسلام کو وید اور قرآن کے باہمی تعلق کا علم نہیں رہا۔ حصہ اول سے لے کر عالم سے لے ہوئے اہام وید کا ہی معتقد اور ہی

۲۴۔ وید اور قرآن کے تعلق کی لاعلمی

کے باب سوم میں یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچایا گیا ہے۔ کہ عربی قرآن آغاز عالم سے لے ہوئے اہام وید کا ہی معتقد اور ہی

ہاں محض اسی کی تعلیمات کی وجہ سے اپنی صداقت وغیرہ کا دعوے کرتا ہے۔ عالمان دید کے ساتھ علماء اسلام کا تعلق نہ رہنے سے اختلافات کا ہونا معمولی بات ہے۔ مگر ویدک تفسیر قرآن میں اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو نئے سرے سے قائم کر دیا گیا ہے۔ اکتاب کے لفظ سے وہ کتاب یا علم الہی مراد ہے جو آغا سے اہام میں ملتا ہے۔ قرآن اس کو جا بجا بے بدل کامل نمبر من الخطا کہتا ہے۔ اور مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے۔

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَفْزَلْنَا إِلَيْكَ فَكُلِّمُوا الَّذِينَ يَفْقَهُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ (یونس - ۹۴)

پس اگر تم کو کسی بات میں کوئی شک ہو۔ جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے۔ تو تم ان لوگوں سے جا کر پوچھ لو۔ جو تم سے پہلے کتاب الہی کو پڑھتے ہیں۔

مجدد اور بہت سے ناموں کے وید کا نام ذکر بھی ہے۔ اور سورۃ النحل آیت ۴۲ و ۴۳ میں اوپر کی ہدایت کو ان

الفاظ میں ادا کیا ہے۔ کہ  
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ  
پس اگر کوئی بات معلوم نہ ہو۔ تو مسئلہ صداقتوں اور کتابوں والے اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔  
اس کے ساتھ ہی سورۃ شکوت آیت ۴۶ میں فرمایا ہے۔ کہ

اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو۔ ہاں بات کرو۔ تو شستہ طریق سے کرو۔  
ایسی اعلیٰ ہدایتوں کے خلاف جب اہل کتاب سے نفرت ہو۔ اور خود اہل کتاب اپنے فرض سے غافل ہو کر قرآن کو ہی غیر سمجھتے ہوں۔ تو حقیقت تک رسائی کے لئے کمال ہونا اور فریقین کو ایک دوسرے کے ذریعے ان بنیادی غلطیوں پر مبنی تکالیف کا ملنا کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔

ادب کے بیان کی تصدیق کرنے کو وہ کلمات قرآن مجید کافی ہیں۔ جنہیں مفسرین حروف مقطعات قرار دیتے رہے ہیں۔ اَلَمْ۔ کَبِيعَص۔ ص۔ ط۔ طلس۔ طلم۔ وغیرہ دراصل سب وید کے الفاظ ہیں۔ اور آنحضرت نے وید کے ساتھ اپنے اکادھ پریم کا ثبوت دیتے

## ۲۵۔ مقطعات

ہوئے کئی سورتوں کو وید کے لفظوں سے شروع کیا ہے۔ ہر لفظ کی حقیقت ہم نے موقع مناسب پر واضح کر دی ہے۔ لیکن مفسرین وید کے تعلق کا علم نہ ہونے سے ان الفاظ کے معنی بیان نہیں کر سکے۔ کہہ دیتے ہیں۔ ان کا علم خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ لیکن ان کا کیا کل شدوں کا صحیح علم خدا کے پاس ہے۔ سوچنا یہ ہے۔ کہ جو خدا تمام کلمات کا علم دیتا ہے۔ قرآن فرمانا ہے۔ عِلْمُ اَوَّلِ الْاَشْيَاءِ فَهَمَّا۔ وہ چند الفاظ کا علم اپنے پاس رکھ لے۔ انسان کو نہ دے۔ اس کی وجہ کیا۔ یہ پوزیشن قرآن پر تناد بیان کا نفی عاید کرتی ہے۔ قطع تعلق اس کے زبان اور علم یا لفظ اور اس کے معنی کا تعلق ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور مہمل یا بے معنی الفاظ یا آوازیں انسان یا حیوان یا پرند نکال سکتے ہیں۔ کلمات الہی معنی دہنوم سے جدا نہیں رہ سکتے۔ پس مقطعات کا لفظ محض طفل تلی ہے۔ اور یہ الفاظ وید کے تعلق کو اصل قرآن میں اٹوٹ جتانے ہیں۔ اور تراجم و تفاسیر اس کو توڑ رہے ہیں۔

منہج سے تعلق ٹوٹنے پر دور یا کی روانی قائم نہیں رہ سکتی۔ انضباط اوقات اور قابلیت کے مطابق کام کی تقسیم کے بغیر۔۔۔ محنت کا صحیح استعمال نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے فرمان کے مطابق سورج سے جتنا دور ہوں۔ سا یہ آتش ہی زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ ثانوی دفعات

## ۲۶۔ غیر معقولیت



کے بغیر مقدمات کے فیصلہ جات، انصاف کے منطقی نتیجے رہنمائی نہیں کر سکتے۔ بعینہ یہی اصولوں کا علم نہ ہونے سے مذہبی کتب مقدسہ کا غیر معقولیت سے تعلق ہونا لازمی ہے۔

مثال کے لئے دیکھئے (۱) علم الہی کو منفرہ بنانا الخطایا نہ بہر انت کہنا بالکل بجا ہے۔ لیکن مفسرین کو اس کا علم نہیں۔ یا کم سے کم انہیں موقعہ مناسب پر اس اصطلاح کا تعلق جلتے یا جلتے کی عادت نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہی کہ کتاب الہی کے ساتھ لارینٹ فیہ وجہ میں ریب یعنی بہر انتی نہ ہو، کے لفظ دیکھ کر بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ کہ اس کے کلام الہی ہونے میں شک نہیں۔ گویا بجائے کلام الہی کی خوبی بتانے کے محض حق ظن یا پردہ پیگنڈ اکا پارٹ ادا کیا جاتا ہے۔

۲۔ پھر تبلیغ حق کی غرض یہ ہے۔ کہ اختلافات دور کر کے وہ زمانہ لایا جاوے۔ کہ سب لوگ حق میں متحد ہو جائیں۔ ایسے زمانے کو بھی یوم لارینٹ فیہ اختلاف یا شکوک کے عدم والا زمانہ کہا جاتا ہے۔ لیکن مفسرین کہہ دیتے ہیں۔ وہ دن جس کے آنے میں شک نہیں۔ یعنی موجودہ قیامت کا دن۔

۳۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۳۰ میں کیا ہے۔

”پھر اگر طلاق بھی دی جاوے۔ تو وہ اس پر حلال نہیں رہتی۔ جسے کہہ نہ ریو نکاح اس کے علامہ اور شخص کی زوجہ بن جاتی ہے۔ اب تو وہ دنیا غافلہ ہی طلاق دے۔ تو اس کے پیچھے غافلہ کی طرف رجوع کرنے میں گناہ نہیں۔ بشرطیکہ اللہ کی حدود پر قائم رہے کی امید ہو۔ اور یہ حدیں اللہ سمجھداروں کے لئے بیان فرماتا ہے“

یہ مضمون طلاق کا ہے۔ آنحضرت کا مدعا یہ ہے۔ کہ نکاح مستقل عہد ہے۔ یہ ٹوٹنے نہ پادے۔ اس لئے اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہو۔ اور میاں کو بیوی کی علیحدگی کا خیال ہو۔ تو قرآن فرماتا ہے۔ جلد باندی سے کام نہ لو۔ نہ تنگ مزاجی سے۔ شل سابق باہم نہ بیاہ کرنے کی ہی سوچو۔ لیکن جذبات نے عقل پر غلبہ پایا ہو۔ تو زبان سے ہی طلاق کہہ دو۔ اور میل جول بھی بند کر دو۔ لیکن اپنی پوزیشن پر غور کرتے رہو۔ ایک دو دن نہیں۔ چہنہ بھر جب بھی دل تمہارے صاف ہو جاوے۔ اور غصہ وغیرہ فرو ہوئے پر تم ایک دوسرے کی قدر کرنے لگو۔ تم بدستور میاں بیوی ہو۔ لیکن اگر پورے چہنہ میں بھی دل نہ بدلیں۔ تو بے شک پھر بھی طلاق کا ہی اظہار کر دو۔ لیکن پھر بھی نہ سمجھو۔ کہ تمہارا مکمل قطع تعلق ہو چکا۔ چہنہ بھر اور غور کر دو۔ اور جب دل کو پکڑا لے۔ دونوں طلاقیں کو بھول جاؤ۔ لیکن اگر تفسیری بار بھی طلاق کا ہی نتیجہ ہو۔ تو بے شک مستقل طلاق دے دو۔ لیکن اس اجازت کے ساتھ شرع پھر اس سے اپیل کرتی۔ اور اسے نفع نقصان سمجھاتی۔ بلکہ غیرت دلاتی ہے۔ کہ اس امر کو سمجھ لو۔ کہ تفسیری بار کے طلاق کا نتیجہ ہو چکا۔ کہ تمہارا بیوی پر پیچہ دو طلاقیں والا اختیار نہ رہے گا۔ اب وہ مختار ہے۔ اور شخص سے نکاح کرنے کے لئے۔ اگر تم بعد میں محسوس کر دو۔ کہ غلطی ہوئی۔ تو اس کی تلافی نہ تمہارے ہاتھ رہے گی۔ نہ بیوی کے۔ تمہاری بیوی اب غیر کی بیوی ہے۔ وہ طلاق دے۔ تو تب تم اس سے پھر نکاح کر سکتے ہو۔ پس آیت ۲۳۰ میں جو غیر سے نکاح ہونے کا لفظ ہے۔ وہ نہایت معقول ہے غیرت سے اپیل کرتا ہے۔ اور خاندان کو مال کا رے آگاہ کرتا ہے۔ گویا شرع کی اس انتہائی تحریک کا پتہ دیتا ہے۔ کہ وہ جیسے بھی بنے طلاق سے باز آ جاوے۔ اور منکوحہ بیوی سے بدستور نہ بیاہ کرے۔ انتظام خانہ داری کے لئے یہ نہایت قیمتی ہدایت ہے۔ لیکن چونکہ قدیم تہذیب یا اصول کا مفسرین کا دماغ احساس نہیں کر سکتا۔ اس لئے محض وہ اس امر کو مانتے ہیں۔ کہ تفسیری طلاق کے بعد عورت

حرام ہے۔ اور جب تک نئے خاوند سے نکاح نہ ہو۔ اور اس سے طلاق نہ ملے۔ تب تک پہلا خاوند اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ اس بناء پر حلالہ جیسی شرمناک رسم ایجاد ہوئی۔ اور وہ یہ تھی۔ کہ پختہ طلاق کے بعد اگر میاں بیوی پھر رجوع کریں۔ تو بیوی کا کسی غیر سے نکاح کرادیا۔ اور ان کے جماع کے بعد طلاق دلا کر بیوی کو پہلے خاوند کے لئے حلال سمجھ لیا۔

مذہبی سے غور پر اس کی غیر معقولیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ کیونکہ شرع جس عفت و عصمت کو محفوظ کرنے کے لئے طلاق پر پابندیاں عائد کرتی تھی۔ اور جس غیرت سے اپیل کرتی تھی۔ حلالہ سے اس کا ناش ہوتا ہے۔ اگر ایک پاک و امن عورت طلاق میں خاوند کو غلط فہمی کا شکار سمجھتی۔ اور غرور و جسور سے خدا کی یادیں لگتی۔ اور کسی غیر سے یہ وجہ غیرت نکاح نہیں کرتی۔ اور کچھ عرصہ بعد غلط فہمی دور ہو کر خاوند بھی بچھتا۔ اور اس کی بے گنہاری کا اعتراف کر کے اس کی تکلیف کے لئے معافی مانگتا ہے۔ تو بھی میاں بیوی رسم حلالہ کے زیر اثر مل نہیں سکتے۔ جب تک اس کے جذبہ عفت کو غیر شخص سے ٹھکرایا نہ جادے۔

۴۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۲۲ و ۲۲۳ میں عورت مرد کے باہمی میل کے لئے بالکل دیکھ طریق کی ہدایت کی ہے۔ کہا ہے۔ کہ حیض کی حالت میں عورت سے صحبت نہ کرو۔ جب وہ حیض سے پاک ہو۔ تب ان کے پاس اس طریق سے جاؤ۔ جس کا خدا نے حکم دے رکھا ہے۔ من حیث اُمّرتکم اللہ کے لفظ صاف قدیم طریق گرجا دھان کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ اور اگلے الفاظ میں بھی کہا ہے۔ کہ خدا اپنی سے پیار کرتا ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرنے والے اور طہارت محکم ہیں۔ یعنی پاک۔ نیک چلن۔ پس جنسی تعلقات کے متعلق خدا کا فرمودہ طریق کہنے میں سب کچھ آجاتا ہے اس کے بعد سمجھا ہے۔ کہ تمہاری عورتیں کہتیاں ہیں۔ پس جاؤ۔ ان میں اس طریق پر جو تمہیں شایاں ہے۔ اپنے لئے عاقبت کا بھی بند و بست کرو۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور جان رکھو۔ کہ تم نے اسی کے حضور جانا ہے۔ پس بشارت ہے مومنوں کے لئے

ان الفاظ میں سمجھا کر کے عاقبت بگاڑنے کی بھی عاقبت ہے۔ اور اولاد پیدا کر کے عاقبت سدھارنے کی بھی ہدایت ہے۔ نیز تقویٰ یا پرہیزگاری اور خدا کا خیال بھی دلایا ہے۔ کہ جو مومن یعنی ایمان والا ہو کر اس امر کی تعمیل کریگا وہی سکھ پائے گا۔ پھر آیت ۲۲۴ میں کھول کر کہا ہے۔ کہ نیک اور پرہیزگاری لازمی ہے۔ یہ نہ سمجھو۔ کہ قول و اقرار سے کھلی اجازت عیاشی کی ملی ہے۔

اسی طرح سورۃ المائدہ میں حکم ہے۔ کہ نکاح کے لئے ایسی مومن یا قدیم اہل کتاب کی لڑکیاں حلال ہیں جو حصن ہوں۔ یعنی کامل برہمچاری۔ غرضیکہ دید اور قرآن دونوں میں ایک ہی ہدایت جنسی تعلقات کے متعلق ہے۔ لیکن الٰہی تشہیم کے معنی کئے جاتے ہیں۔ جدھر سے چاہو۔ اور باقی تمام ہدایتوں کو بھول کر اکثر لوگ اس سے وہ بھدی نادبلیں پیش کر رہے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ تاہم واضح ہے کہ خدا کی طرف سے جو قانون ہے۔ اس کے مطابق انسان سچے۔ تو ٹھیک ہے۔ ورنہ وہ بد چلنی کا مرتکب ہے۔ دید میں دیر پر دان کرنے والے پُرش اور گرجہ دھارن کرنوالی استری کو کئی مثالوں سے بیان کیا ہے۔ اور مومن کھیت اور بیج کی مثال دی ہے۔ اور عیبائے شلوک ۵۳ میں کہا ہے۔ عورت کو بمنزلہ کھیت اور مرد کو بمنزلہ بیج کے سمجھو۔ لہذا کھیت اور بیج ملنے سے تمام قسموں کی پیدائش ہوتی ہے۔ پس جو لوگ قرآن کے فرمان سے منکر ہو یوں کی صحبت کی کھلی اجازت منسوب کرتے۔ اور گندی ہدائیتیں اخذ

۵۔ سورۃ المائدہ آیت ۴ میں حلال چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر کہ  
أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُطْبِقِينَ

یعنی ایک توکل پاک چیزیں یا کمنا میں حلال ہیں اور دوسرے خدا سے جو علم تجھے ملا ہوا ہے۔ اس کے مطابق دینی تعلقات رکھنے والی قوتوں کے ذریعے جو تمہارے علم میں آتی ہیں۔ حلال ہیں۔

طیب وہ ہے جس سے نہ گناہ کا تعلیق ہو۔ نہ ناپاکی کا۔ ویدک لفظ بھکشیہ (قابل خوردنی) بلکہ سداچار کی جگہ طیب لفظ ہے۔ جو ارح سکین کے معنے ہیں۔ دنیوی سامانوں یا بھوگوں کی حریص قوتیں۔ عقل۔ دل۔ تو اس سب اس کے معنے میں ہیں۔ اسی کے فدیے سے ہمیں دنیوی چیزوں کا علم ملتا ہے۔ اور خدا سے ملے ہوئے سچے علم کے نکتہ نگاہ سے کام لیتے ہیں۔ تو ان سے صحیح اور مفید علم اور عمل ہوتا ہے۔ ورنہ گناہ اور دکھ ہوتا ہے۔ اس لئے کہا ہے کہ سچے علم کی رہنمائی میں اپنی جسمانی قوتوں سے حلال کا علم ملتا ہے۔ دل میں اگر جہالت یا بڑے خیال نہ ہوں۔ اور عقل کو علم اسی کی روشنی ملے۔ تو مفید اور غیر مفید کو صحیح طور پر جان کر انسان حلال کو قبول کرتا ہے۔ دیکھو وید کے پہلے منتر کے پہلے حصے کا مضمون ہے۔

इषे त्वोज्जर्जे त्वा वायव्यस्य देवो वः सविता

प्राप्येतु श्रेष्ठत माय कर्मण ।

اش نام ہے بلکہ اشیائے عالم کا اور ادراج نام ہے۔ ان پر ارضوں سے ملنے والے حصینی قوامید کا۔ دایوہ نام ہے۔  
کل انسانی قوتوں کا جن سے دنیا میں کام ہوتا ہے۔ ان کو ایٹور کے قانون کے مطابق انتہائی نیک گرمیوں میں لگا کر اشیاء  
کو حاصل کرنا اور ان سے سکھ پانا انسان کا فرض ہے۔ اور یہی قرآن کا اوپر کی آیت میں اصل مقصد ہے۔ لیکن  
قدیم سے مردوج مذہبی اصطلاحات اور سچی ہدایتوں کو بھول کر اب ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ خدا نے جو ہمیں شکار  
کا طریقہ سکھا رکھا ہے۔ اس کے مطابق تم نے جو شکاری کتوں کو سدھا رکھا ہے۔ وہ جو شکار تمہارے لئے پکڑ  
رکھے۔ وہ کھا لو۔ کیا انسان کو نیک عملوں کی بجائے درندگی کی تعلیم وہ کتاب مقدس دے سکتی ہے۔ جو مردار  
اور خون کو حرام کرتی۔ ادھر امر میں پرہیزگاری اور خوف خدا کی طرف مائل کرتی ہے۔ گوشت کو قرآن غنائے  
طیب نہیں ٹھہراتا۔ حیوانوں کو باربرداری سواری کھیتی وغیرہ کے لئے مقصود و تبتا نا ہے شعائر اللہ کی حفاظت  
پر زور دیتا ہے۔ اور سورۃ المائدہ کی تفسیر میں اس مضمون پر مفصل بحث ہے۔ باوجود اس کے تراجم میں غیر مقبولیت  
کا آنا۔۔۔ قدیم تعلیم سے مترجمین کی بے توجہی کا ثبوت ہے۔

اسی آیت میں قرآن کہتا ہے۔ کہ صحیح علم اور محنت سے حاصل کی گئی کمائی سے کھاؤ پیمائیں مسکن علیکم جس سے بہتیں تسکین ملے۔ اور ساتھ ہی غذائے طیبہ کو ہنسیا ایذا رسانی سے بالکل پاک رکھنے کے لئے آیت ۵ میں اصل اصول بتاتا ہے کہ

”آج تم پر پاک غذا میں حلال کی گئی ہیں۔ اور کتاب الہی والوں کا کھانا تم پر اور تمہارا ان پر حلال ہے۔“ اس سے قطعی فیصلہ ہے۔ کہ قدیم ویدک دھرمیوں والا اصول ہی قرآن میں تدنظر ہے۔ اور اس کے خلاف تاریک غیر معقول ہیں۔

## ۲۷۔ حاصل کلام

دید اور قرآن نام کی ہر دو کتب مقدسہ کے متعلق راقم نے گذشتہ ۴۵ سال میں شانہ روز کی مذہبی جدوجہد سے جو علم اور تجربہ حاصل کیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ دیدک دہری یعنی آریہ و غلطہ و ملہام ہندو لوگ اور مسلمان بھائی یعنی پروان حضرت محمد صاحب حقیقت کے لحاظ سے ایک ہی دھرم یا دین کے پیرو ہیں۔ قانون الہی کے مطابق اپنے اعمال کی سزا بھوگنے کے لئے عقل اور ذہنیت میں مختلف ہو کر ایک دوسرے فریق کے ذریعے تکلیف یا دکھ پانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اور بغیر خدا کی عنایت کے ان کا اپنے واحد دھرم پر متحد ہونا ناممکن ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ خدا کی عنایت کیسے ہو یا اس نعمت کے مستحق ہم کیسے بنیں۔ اس کا جواب سوائے اس کے میری سمجھ میں کوئی نہیں آتا کہ وہ بھگت جو بنی نوع انسان کی فطرت میں ہے۔ یا وہ واحد سچی تعلیم جو فریقین کی کتب مقدسہ میں ہے۔ اپنی پوری عظمت کے ساتھ دونوں پر قبضہ کرے۔ اور عقول کو روشن۔

دید فرماتا ہے۔ اس کلیاتی بانی کو مرد عورت اور لڑکے اعلیٰ اقامت انسانوں تک پہنچاؤ۔ قرآن فرماتا ہے۔ رسول یا عالم لوگ تبلیغ حق کرتے جائیں۔ یہ فکر کوئی نہ کرے۔ کہ لوگ حق پر چلتے ہیں۔ یا نہیں۔ بس حق ان تک پہنچاؤ۔ آگے وہ جائیں اور خدا شہاستر کا قول ہے۔ کہ وعظ حق کے سلسلے سے ہر کام مباحی ہوتی ہے۔ درود اندہ پر مبرا علیتی ہے۔ میں فرض اپنا ظاہر ہے۔ مگر مرکز زبان کی پکار موجودہ شور و شر میں سنی جانی محال ہے۔ نفاذ نہ کہاں اور طوطی کی آواز کہاں۔ اس لئے محصول مطلب کے لئے تحریر کی گئی اور دید اور دورنگ پکار کرنے والی زبان کو کام میں لانا ہوں۔ اور اصول کے لحاظ سے فریقین کو کبیر کے اس عام فہم قول کی سپرٹ کا خیال دلانا ہوں۔ کہ

سو نا ایک کہن گنہ گنہ۔ ان میں بھید نہ دو جا  
کہن سنن کو دو کر رکھے اس نماز اس پو جا

کاشکہ اختلاف زبان دید و قرآن کے اندر ہمارے مخاطب تعلیم کی یکسانیت کو سمجھ سکیں۔ اور زبانوں کی عدم مطابقت کے علاوہ مصنفوں اور مترجموں کے علمی عقلی ذہنی۔ اخلاقی اختلافات اور انقلاب حالات کے غام پر دوں کو دور کر کے اصل حقیقت کو بھانپ سکیں۔

میرا یقین ہے کہ لیٹر میں کتنا بھی اختلاف ہو۔ سپرٹ میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور اس لئے زبان اتوال اور ظاہری ارکان کو چھوڑ کر میں نے یکساں موجود سپرٹ کو ہی مقدم رکھا ہے۔ اور اگر آریہ اور مسلم علماء و لفظ فروعات کے وسیع مفہوم کو سمجھ کر اصول کی عظمت کا ہی احساس کریں تو ان کی منفقہ مساعی جمیلہ سے دونوں میں ہی انسانی جماعت کی کابال پڈٹ سکتی ہے۔

حضرت رسول صلعم نے کل انسانی جماعت کو متحد کرنے کا جو طریق سوچا۔

وہ قرآن میں موجود ہے۔ اور حصہ اول کے پہلے باب میں مذکور ہے۔ آپ کے بعد صدیوں تک عرب کا مذہبی تعلق بھارت و ریش سے جاری رہا۔ خلیفہ

## ۲۸۔ تیر نشانے پر

ماموں دھاروں رشید کے عہد میں دیدک و دو باتوں کو بڑی عزت سے عرب میں بلا کر کتنی ہی علمی کتابوں کے سنکرت سے عربی میں ترجمے ہوئے۔

بعد میں حالات بدلے۔ اور ایک ہزار سال سے عجیب و غریب انقلاب آرہے ہیں۔ تاہم تاریخ سے

واضح ہوتا ہے۔ کہ مختلف دھرموں میں کم و بیش احساس اتحاد کے لئے موجود رہا ہے۔ اور بھلا ہو سوامی دیانند کا جس نے فراموش شدہ وصل کے جذبہ کو زور سے تحریک دی۔ اور نیک چینی کے ذریعے اختلافات کو مٹا کر متحد ہونے کا خیال پیدا کیا۔ ہمارے ملک میں کئی اور شخصیتیں اور سوسائٹیاں بھی ہیں۔ جو اتحاد کے جذبہ کے زیر اثر تحقیق حق و باطل سے بھی گریز کرتی ہیں۔ پولیسکی اغراض کی ترغیب اسی اتحاد کے لئے پیش نظر ہے۔ نہ صرف ہندوؤں میں مسلمانوں میں بھی تبلیغی طاقت کو بھی بعض لوگ اتحاد کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ تیس تیس سال پہلے ہمیں رنگون سے نکلنے والے رسالہ اتحاد ہند عالم کے ایک دو پرچے دیکھے کا موقع ملا۔ اس میں بھی قرآن کی تعلیم کو دیکھ کے مطابق دکھانے کے اشارات تھے۔ اور نوادر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بھی اس فانی جسم کو چھوڑنے سے کچھ دیر پہلے پیغام صلح میں اس اوٹ تعلق کو واقع کیا۔ رسالہ ادیب الہ آباد مہترؒ میں سید محمد علی ایم۔ آر۔ اے۔ ایس کے مضمون ہندو مسلمانوں کی غائیت نے ہمارے دل پر خاص اثر کیا۔ اس میں آپ نے پہلے تو یہ واضح کیا۔ کہ

ہندوؤں کی بت پرستی محض صفات الہی کے بیان کے لئے کارٹونوں کی صورت میں جاری ہوئی تھی۔ مورتی کے ایک ہاتھ میں انارج کا خوشہ دے کر ظاہر کیا گیا۔ کہ رزق پر مشور کے ہاتھ میں ہے۔ یادہ سرور پاک ہے۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں تلوار دیکر ظاہر کیا گیا۔ کہ پاپوں و ظالموں کا ناش کرنے والا وہی ہے۔ اور پھول اس کے تیسرے ہاتھ میں دے کر بتایا گیا۔ کہ وہ نرمی یا دیا کا مجسمہ ہے۔ وغیرہ اخیر میں ذہ پر صریح دیتے ہیں۔

وع۔ دوئی راجوں بدرکردم یکے دیدم دو عالم را

اس کے بعد دونوں مذاہب کی تعلیم کو باہم مطابق ثابت کرتے ہیں۔ بدیں الفاظ ۱۔ منو کا بیج ایک شائع اسلام کی بیج کا نہ نماز ۲۔ اہل ہندو کا آچمن اسپرشن۔ مسلمانوں کا وضو مسح (۳) ہندوؤں کا آٹن اہل اسلام کا غسل ۴۔ اہل ہندو کا شروح۔ مسلمانوں کا تیمم ۵۔ ہندوؤں کا سنگھار۔ مسلمانوں کا استنجا ۶۔ ہندوؤں کا جپ۔ مسلمانوں کی تسبیح و تہلیل ۷۔ اہل ہندو کا پاہ۔ مسلمانوں کی تلاوت ۸۔ ہندو کا برت۔ مسلمانوں کا روزہ ۹۔ ہندوؤں کا دان پن۔ مسلمانوں کی خیرات زکوٰۃ ۱۰۔ ہندوؤں کا بیلان۔ مسلمانوں کا صدقہ ۱۱۔ ہندوؤں کی تیرتھ یا تڑا۔ مسلمانوں کا حج ۱۲۔ ہندوؤں کی پردکشا۔ مسلمانوں کا طواف ۱۳۔ ہندوؤں کا پرانشیت مسلمانوں کا کفہ ۱۴۔ ہندوؤں کا شرادھ۔ مسلمانوں کی فانیخ ۱۵۔ ہندوؤں کا بکینٹھ نرک۔ مسلمانوں کی جنت۔ دوزخ ۱۶۔ ہندوؤں کا اچھے بٹ۔ مسلمانوں کا طویہ ۱۷۔ ہندوؤں کی اپسرا۔ دھرم راج دکن۔ مسلمانوں کی حوریں۔ رمضان و ملائکہ ۱۸۔ ہندوؤں کی اکاش ہانی۔ مسلمانوں کا ابہام و انقا۔ ۱۹۔ ہندوؤں کے چتر گپت۔ مسلمانوں کے کرامات کا تبیین ۲۰۔ ہندوؤں کے جم راج۔ مسلمانوں کے عزرائیل ۲۱۔ ہندوؤں کی بیتی۔ مسلمانوں کی پلصراط ۲۲۔ ہندوؤں کا مدھکر کنڈ۔ مسلمانوں کا حوض کوثر ۲۳۔ ہندوؤں کا کلب برکھش۔ مسلمانوں کا سدرہ ۲۴۔ ہندوؤں کی بارتی۔ مسلمانوں کی شراب ظہور ۲۵۔ ہندوؤں کا کیلاش۔ مسلمانوں کا عرش عظیم ۲۶۔ ہندوؤں کا بلوان۔ مسلمانوں کی معراج ۲۷۔ ان کا گین۔ ان کا عرفان ۲۸۔ ان کا دھیان ان کا مراقبہ ۲۹۔ ان کا گورو جہاتما۔ ان کے پیر فقیر ۳۰۔ ان کے کلنی افکار۔ ہمارے حضور

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے والد کا نام ویشو واس ہوا۔ ویشو کے معنی اللہ اور اس کے معنی عباد یعنی عبد اللہ نام ہوا۔ ماں کا نام سومتی یعنی امانت دار ہوا۔ سوحنور کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ حضرت نے غار حرا میں عبادت کی۔ پرشرام یعنی پرش کہتے ہیں۔ روح کو رام اللہ کو جبرئیل سے تعلیم پائی۔ حضرت جبرئیل سب سے پہلے وحی لے کر آئے وغیرہ

اس کے علاوہ مذہبی رسالہ ہانا اور دیگر آریہ مسلم ہندو لوگوں کی زبان اور قلم سے نکلے ہوئے الفاظ و مضامین بھی پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ خاص شخصوں کے جذبات کی شہادت تھی۔ پچاسیل ہونے کے لئے ایک ہی قسم کی تعلیم لازمی امر ہے۔ یہ بات میرے خیال میں ناممکن تھی۔ اور دوسرے لوگوں کے لئے ہر پہلو سے اب بھی ناممکن ہے۔ لیکن ہر اثر شکر ہے۔ اس پریشور کا جس کی عنایت سے ساری افکل غلی ہوئی ہے۔ اور غیر ممکن کئی ممکن اور امر واقعہ ثابت ہوتا ہے۔ تیز ٹھیک نشانہ پر لگتا ہے۔ اور اختلاف چکنا چور ہو جاتا ہے۔

”آخری عمر میں لکھنؤ میں کو کیا ہو گیا۔ ساری عمر قرآن کے خلاف  
اب اسے ایک دم دید کے مطابق کہتا ہے۔ یہ ہے وہ زیادہ جو ہم پریشور  
اپنے احباب سے پاس ہوتا ہے۔ مگر ہماری شکایت ہے۔ کہ ان حضرات

## ۲۹۔ مصنف کی پوزیشن

نے آریہ سماج کے اس ہم کو محض کاغذ کی زینت سمجھا ہے کہ  
سچ کو قبول اور باطل کو ترک کرنے میں ہمیشہ مستعد رہنا چاہئے۔ اپنے سابقہ خیالات کی طرف داری سے بچ کر  
یکدم غلطی کو ترک کرنے کی جرأت کرنا مبارک ہے۔ لیکن ہم اس کریڈٹ کے مستحق نہیں۔ ہم نے اپنے سابقہ خیالات کی طرف داری  
سے لگے قابو حق کو دل پر غلبہ پانے نہیں دیا۔ پچیس سال سے زیادہ عرصہ ہمیں قرآن میں ویدک مذاہبوں کی  
موجودگی کا علم ہو رہا ہے۔ ہر شئی دیانند کے ممکن حیوں چتر کے دیباچے میں جو ہم نے لکھ دیے لکھا۔ اس قسم کے  
حوالہ جات موجود ہیں۔ اس کے بعد ویدک سدھانتوں کی دیا کینڈا سار و جنگ دہرم دہندی، اسلام میں جلوہ دید  
میں بھی ہم نے کئی اور میں ویدک دھرم اور اسلام کی مطابقت واضح کی۔ مرحوم نیڈت دہرم بھکشو جیسے مشہور  
معروف مناظر کو ۱۹۲۵ء اس بطور ایڈیٹر آریہ مسافر ہمارے پاس رہنے کا اتفاق ہوا۔ تو باہمی بات چیت کا نتیجہ  
یہ ہوا۔ کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب میں اس مطابقت کو واضح کیا۔ ویدوں کا عربی مبلغ یا کیا محمد صاحب  
آریہ تھے۔ اس کتاب کا نام تھا۔ مگر باوجود اس کے ہم اس مطابقت کو جزدی سمجھتے رہے۔ بہتیت مجموعی ہماری رلے  
اسلام کے خلاف ہی رہی۔ ۱۹۳۲ء کی گریسوں میں سوامی دیانند اور وید کے مضمون پر غور کرتے ہوئے ایک دن  
اندربہ تحریک ہوئی۔ کہ اگر ویدوں پر صدہا اعتراضات ہوتے ہوئے ہر شئی دیانند یہ ثابت کر سکے ہیں۔ کہ مول  
وید کی پوزیشن اور ہی ہے۔ تو کیا قرآن کو تراجم و تقاسیر کی بنا پر مخالفت کا نشانہ بنائے جانا محفوظ  
ہو سکتا ہے۔ جو بالخصوص یہ خیال آیا۔ کہ مطابقت کے اس قدر ثبوت اتفاق نہیں ہو سکتے۔ اس پر ہم نے محض  
آیات قرآن پر موقف و محل کے لحاظ سے لغات وغیرہ کی مدد سے غور کرنا شروع کیا۔ اور جب دو تین امور میں  
مسئل غور و فکر کے بعد عقیدہ حل ہو گیا۔ تو حسن ظن اور بھی بڑھا۔ اور ہمیں قرآن مجید کے مطالعہ میں زیادہ سے  
زیادہ وقت دینے میں خوشی محسوس ہونے لگی۔ حتیٰ کہ تمام مشکلات اور حیدگیوں کو عبور کر کے ہم نے آخر اسلام کی  
وہ نورانی صورت دیکھی۔ جو ہو بہو اس قرآن سے ملتی تھی۔ جو ویدک تہذیب کا ہمارے دل پر کچھ رہا تھا۔ اور اس

نظارے تھے ہیں وہ طبعان قلبی بحث۔ جو عمر بھر کی مذہبی تحقیقات سے نصیب نہ ہوا تھا۔ اے کاشکے ریچارک پاس کرتے  
والے بھائی بھی اب اس نظارے کو دیکھ سکیں۔

### ۳۔ طرفداری کا مرض

ہرشی دیانند کا طرز عمل اور آریہ سماج کے نیم تمام ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ کہ ہم تحقیق حق  
کے لئے بالکل غیر جانبدار رہیں۔ دھرم کا لکھن ہی بے رور عایت اور حق و انصاف پر  
مبنی رویہ ہے۔ لیکن ہم آریہ لوگوں نے ہرشی دیانند کے بعد عیسائی مشنری سوسائٹیوں  
کی تقلید میں ویدک مشن کی کامیابی سمجھی۔ آریہ سماج کے گرد انٹی ٹوشنوں نے گھبرا ڈال لیا۔ مجوسی تعلقات اور  
مالی ضروریات نے ہمیں ہندو فرقے کے ساتھ جکڑ دیا۔ ہر ہندو پر دیش پتیر پر دستخط کر کے آریہ سماج کا نمبر بنا۔ مگر مسلمان  
کے لئے علمی طور پر تفصیلات رکھنے پر بھی خاص رسوم کی پابندی لازمی ہوئی۔ پولیسکل حقوق کے لئے بھی آریہ لوگ  
ہندوؤں میں شامل ہونے لگے۔ ہمیں مسلمانوں کے مظالم کی یاد ہوئی۔ کہیں ہندو مندروں کا معاملہ پیش آیا۔ کہیں  
اردو اور ہندی کا جھگڑا ہوا۔ اور اس طرح آریہ لوگ عموماً اپنی عالمگیر دھارمک پوزیشن کو چھوڑ کر ایٹھی جھڑن  
سے بننے لگے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس جدائی کو جڑ سے اکھاڑتے کے لئے ہرشی دیانند نے اسلام پر تکیہ چینی کی جس  
وصل کی امید پر نیڈٹ لیکھرام نے انتہائی جدوجہد کی۔ آریوں کے دلوں سے وہ خیال دور ہو رہا ہے۔ چنانچہ  
لیکھرام نے درود بھرے الفاظ میں اپیلیں کیں کہ "اے محمدی بھائیو! ہمارے بچھڑے ہوئے دوستو! آریہ  
سنتان کے ٹکڑو اور بھارت کے تختہ جگرو! ہندوستان کے پیارو! پرمانائے آپ کو اور ہم کو ایک ہی قسم کے  
عناصر خیمہ سے پیدا کیا۔ ایک ہی دانہ پانی ہمارے لئے مستقل ہے۔ ایک ہی ہوا پر ہماری گزران ہے۔ ایک ہی زمین  
ہماری استراحت کو ہے۔ مگر یا وجود اس کے ہم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ بھائیوں کو فصائیوں  
سے بدتر خالف جانتے ہیں۔ یا وجود قدرتی تعلقات کے ہم بعد المشرقین کی شناخت میں پڑے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔  
اوہ! کہاں یہ اپیلیں۔ کہاں دھرم یا مذہب کی اصل بنیاد توحید پر ہمارا اتفاق۔ کہاں بت پرستی وغیرہ  
مشترکاتہ غلوں کی بیج کنی کے یکساں ذمہ وار آریہ اور مسلمان اور کہاں ہماری موجودہ خود فراموشی۔ اے کاشکے  
آریہ لوگ طرفداری بھی کرتے۔ تو ہندوؤں کو بت پرستی کے عیب سے بے عیب کر کے سوامی دیانند صاف کہتا ہے۔  
کہ آریہ ورت کی روزمرہ سخت تنزلی اور بت پرستوں کی شکست ان کے ایسے ہی بڑے غلوں کی وجہ سے ہے۔  
سورتی پوجا وغیرہ کو نہ چھوڑیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ نقصان اور سزا پائیں گے۔ پس آریوں کو دور اندیشی  
سے کام لینا چاہئے۔ اور طرفداری کے مرض کا ہماری اس تصنیف کے نسخہ لکھیے۔ جلد از جلد دفعیہ کر کے  
اپنی عالمگیر محنت اور اخوت کا ثبوت دینا چاہئے۔ آریہ جان کر خوش ہونا چاہئے۔ کہ اسلام وہ نہیں جو قرآن  
کے نزاجم تفاسیر و احادیث ظاہر کرتے ہیں۔ بلکہ دین اسلام وہ ہے۔ جو دید اور برہما وغیرہ رشیوں کے فرمودہ  
یا ان کے صحیح مانے ہوئے دھرم کے مطابق عربی قرآن میں مذکور ہے۔

### ۳۔ ویدک تفسیر ہی کیوں صحیح ہے

ایک اعتراض ہمارے سامنے یہ آتا ہے۔ کہ اگر کل ترجمے  
اور تفاسیر ناقص ہیں۔ تو آپ کا ترجمہ و تفسیر صحیح ہونے کا  
ثبوت کیا ہے۔ اگر اور مضمین حضرت محمد صاحب یاجسریل  
کے مطابق علم رکھنے سے قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکے۔ تو آپ کے اسے صحیح سمجھنے کا یقین ہم کیسے کریں۔ اس



کا جواب اس دیباچے میں موجود ہے۔ اور مصداق

مشک آشت کر خود ہوید نہ کہ عطار بگوید  
یہ تفسیر خود اس کا جواب ہوگی۔ لیکن جو لوگ بات کی تنگی پہنچنے کی کوشش کر کے اعتراض کرنے کے عادی نہیں۔ ان کے اطمینان کے لئے حب ذیل دلائل اشارۃً پیش کی جاتی ہیں۔

اول۔ جمع ترجمے کے لئے پہلی لازمی شرط یہ ہے کہ اصل مصنف کی صحیح پوزیشن کا مترجم کو احساس ہو۔ اور اس کی رہنمائی میں تبادلہ الفاظ ہو۔ نہ کہ غالی لفظی تبدیلی پر انحصار ہو۔ مثال کے لئے رسول صاحب کی عالمگیر اتحاد کی پوزیشن کو زیر نظر رکھ کر ترجمہ نہ کیا جاوے۔ تو جن آیات میں لوگوں کو جمع کر نیکیا بیان ہوگا۔ ایک دہرم میں ان کے شامل ہونے کی بجائے اور کا اور مفہوم ان کا اپنے تخلیقات کے مطابق مترجم بیگا۔ چنانچہ میدان محشر میں دنیا کے خاتمہ پر مردوں کا اکٹھا کیا جانا ایک ایسا ہی خیال ہے۔ جس کے خلاف ہمارا ترجمہ صریح اتحاد کا بیان کرتا ہے۔

دوم۔ خدا اور اس کے الہام کا قابل و عالم رہنا ہر ہمیشہ عالمگیر اصولوں کی تبلیغ کرتا ہے۔ اور انسانی مذاہب کے خاندانے شخصی زندگیوں سے مردم پرستی اور بھوٹ وغیرہ بڑھاتے ہیں۔ قرآن عید سورۃ آل عمران آیت ۵۱ میں نہایت خوبی کے ساتھ بتاتا ہے کہ اس میں ایک تو حکم آئیتیں ہیں۔ اور دوسرا متشابہ گراہ یا تم علم لوگ متشابہ کی مختلف تاویلات سے دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں بد الفاظ دیگر یہ کہ حکم یا ہمیشہ ایک سا رہنے والے عالمگیر اصولوں کو بیان کرنے والی آیات کی مختلف تاویلیں ہونہیں سکتیں۔ اور نہ ان سے نفاق بڑھتا ہے۔ کیونکہ وہ عالمگیر اور ہر زمانے ہر ملک کے انسان سے بہ آسانی سمجھے جاسکتے ہیں۔ مثال کے لئے گذشتہ نبیوں کے متعلقہ قرآنی اشارات کو لیجئے۔ نوح۔ ابراہیم۔ موسیٰ۔ عیسیٰ۔ ایوب۔ شعیب وغیرہ کے الفاظ جہاں آتے ہیں۔ کئی مفسر صاحبان ان شخصیتوں کے متعلق بحث لے بیٹھتے ہیں۔ کوئی توریت اور انجیل میں ان کے حالات ڈھونڈتا ہے۔ کوئی حدیثوں میں اور کوئی زبان زد خلافت روایتوں سے اور اس طرح مختلف تاویلات باہم نفاق پھیلاتی ہیں۔ لیکن اسی آیت میں قرآن فرمانا ہے کہ تجربہ کار یا سچے علم والے ان سے محض اس نصیحت کو اخذ کرتے ہیں جس کے لئے متشابہ آئیتیں مقصود ہیں۔ مثلاً یہ کہ نوح نے لوگوں کو حق کی طرف لانے کی انتہائی کوشش کی۔ لوگ حق پر نہ آئے۔ نہ ان کا اہی عذاب سے صفا ہوا۔ اسی طرح موسیٰ آئے عیسے آئے اور دوسرے رسول ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں اپنے لوگوں کو راہ راست پر لانا چاہا۔ مگر لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ اور انہیں اذیتیں دیں۔ لہذا ان پر عذاب نازل ہوئے۔ اور خدا نے ان کی جگہ دوسری قوموں کو برسرِ اقتدار و اقبال کیا۔ جد الفاظ دیگر ایک اصول سمجھا یا گیا۔ کہ مارا ہوا دین یا دہرم مار دیتا ہے۔ اس اصول تک محدود رہنے میں سب کا اتفاق رہ سکتا ہے۔ ہم نے تمام فروعی تاویلات کے نقص جتنا کہ ہر کہیں عالمگیر اصولوں کو پیش کیا ہے۔ اور وہ اصول جو آنحضرت نے کل قرآن کی کلید کے طور پر محفوظ کیا ہے۔ اسی سے ہم نے قرآنی مطالب کو کھولا ہے۔

سوم۔ سچے عالموں یا آیت پرستوں کی تعینات میں متضاد بیان نہیں ہو سکتا۔ مگر مروجہ تراجم و تفسیر سے یہ عیب بڑے زور سے قرآن مجید پر عائد ہوتا ہے۔ اور ویدک تفسیر اس عیب سے بالکل پاک ہے۔

چہارم۔ قرآن مجید خدا کی کلام کو ترجمہ تفسیر وغیرہ عوارضات سے پاک اور بے بدل مانتا ہے۔ اور آغاز عالم دانے الہام کا مصدق نیز اسی کے مطابق ہونے اور اسی کی تلقین کرنے کا دعویٰ دے رہا ہے۔ اور ہمارے

اس ویدک پھاشیہ میں کوئی ایسا بیان نہیں۔ بوازی ابدی اہمائی علم یا قانونِ خیر کے خلاف ہو۔ بلکہ آیات کے متعلق ہر امر متنازعہ کا ہم نے قدیم اہام کی روشنی میں فیصلہ اور آنحضرت کی پوزیشن کی معقولیت کو واضح کر دیا ہے۔

پہلے - آنحضرت کا قرآن کے ذریعہ اختلافات کو مٹانا مسئلہ ہے۔ لیکن احادیث پر مبنی ترجموں نے خود قرآن مجید کو جھگڑے کا مضمون بنا دیا ہے۔ پس تفسیرِ نذہبی واحد تفسیر ہے جس نے قرآن کو احادیث وغیرہ پر حکمران بنایا۔ اور اس کی اصل پوزیشن کو انسانی خیالات کی غلامی سے آزاد ثابت کیا ہے۔

ششم - حصہ اول کے باب سوم میں اہام وید کے متعلق بہت سے حوالہ جات پیش کئے ہیں۔ اور قرآن مجید کے کتنے ہی سورتوں کے شروع میں آنحضرت نے وید پریم کا ثبوت دیتے ہوئے الم - کھسحص - طہ - طس - طسم وغیرہ الفاظ رکھے ہیں۔ ان کو وید کی روشنی میں تفسیر کرنے والا ہی صحیح صورت میں واضح کر سکتا ہے۔

ہفتم - ہم پھر امر متنازعہ کے متعلق صاف صاف ناقابلِ تردید دلائل اور ثبوت بھی پیش کر دیے ہیں۔ خالی دعوے سے کام نہیں لیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

ہماری تحقیقات سے ثابت شدہ یگانگت دو طرح سے پبلک کے سامنے پیش ہو سکتی ہے۔ ایک نو وید کی تعلیمات کے مقابلے پر قرآنی آیات سے وہی اصول دکھا کر۔ سو حصہ

۳۳۔ دو حصے

اول میں اس طرح کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور عالمگیر اتحاد - ضرورت اہام - اہام وید صفات باری تعالیٰ - پیدائش عالم - ازلیات ثلاثہ - آواگون - برہمچریہ - ہنسنا - بہشت و دوزخ - ثمرہ اعمال - طریق عبادت - درن و پوسٹنا - تحقیق حق و باطل - تردید گوشت خوری - حفاظت کائنات - حیوانات - ہنسی تعلقات - مساوات - انظام خانہ داری - اصول و فروع وغیرہ پر ہر دو کتب مقدسہ کی باہمی مطابقت کو روز روشن کی طرح عیاں کیا گیا ہے۔

دوسرا طریق یہ ہو سکتا ہے۔ کہ قرآن مجید کی ہر آیت پیش کر کے ثابت کیا جاوے کہ سارے قرآن میں کہیں کوئی بات خلاف وید نہیں ہے۔ محض حصہ اول پڑھنے سے گمان ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے۔ کہ ممکن ہے۔ حوالہ جات پیش شدہ کے علاوہ باقی آیات میں اختلاف موجود ہو۔ اس لئے ہم نے حصہ دوم میں قرآن مجید کی مکمل ویدک تفسیر پیش کر دی ہے۔ اور دیگر مفسرین سے معنی و مفہوم کے اختلاف کے متعلق بحث کر کے واضح کیا گیا ہے کہ رسولِ صاحب کے اصل منشا - الفاظ کے مصدری - لغوی اور با محاورہ معنی اور موقع و محل کے لحاظ سے ہم سے مختلف معنی لینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

کامل یکسانیت کی موجودگی میں فریقین کی باہمی کشمکش محض ایک سادہ صوفیہ کے دو چیلوں کی مشہور کہانی کے مطابق ہے۔ دونوں نے گورہ کی ایک ایک ٹانگ کو دبانا اپنے ذمہ

۳۴۔ فریقین کی مٹھی کی خیر پوزیشن

لیا۔ گورہ نے بیٹے بائیں ٹانگ کو دائیں پر رکھا۔ تو برادر چیلے اسے اپنی ٹانگ کی دوہیں سمجھ کر لٹھی سے بائیں ٹانگ کی وہ گت بنا لی۔ کہ گورہ کی دوہی دہائی دینے لگے۔ اور ٹانگ سوچ گئی۔ دوسرا برادر باہر سے آتا۔ اور اپنی ٹانگ کی اس حالت پر تعجب سے استفسار کرتا ہے۔ جواب میں سارا ماجرا سن کر اس کی بھی رگ جھٹ بھر گئی ہے۔ آؤ دیکھنا ہے نہ تاؤ دائیں پر لٹھی پر لٹھی رسید کر کے بائیں ٹانگ کا بدلہ لیتا ہے۔ اور اپنی گورہ بھگتی کا ثبوت

دینا ہے۔ ایک فارسی کتاب میں ہم نے یہ ہرہ دار بند رکا یہی حال پڑھا تھا۔ کہ سوئے ہوئے مالک کی چھاتی پر کھسی چلتے ہوئے دیکھ کر اسے غیرت آئی۔ امدکھی کو اڑانے کے لئے مالک کی چھاتی پر تلوا سے وار کرنے لگا۔ کاشکے جہالت کی تاریکی دلوں سے دور ہو۔ اور ایک دوسرے کی اصل صورت ہمارے سامنے آدے۔ اور ہم باہم ایک ہو کر اپنے واحد مقصد یعنی اصول توحید کی عظمت کا سکھ کل عالم میں بٹھا سکیں۔

ہمارا چشم دید واقعہ ہے۔ کہ چور کو پکڑنے کے لئے مخالف سمتوں میں دوڑتے ہوئے دو پہر بیدار باہم گھم گھماتے ہوئے۔ ہر ایک اپنی بہادری اور کامیابی پر نازاں تھا۔ کہ میں نے چور کو پکڑ لیا ہے۔ طاقتور نے کمزور کو پیٹا اور زنجی بھی کر دیا۔ لیکن روشنی آتے ہی سخت نادم ہو کر دوسرے کی مرہم پٹی اور رضا جوئی کے لئے دست ساجت کرنے لگا۔

پس اصل بات یہ ہے۔ کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ویدک دھرمی یا مسلم بھائی مذہبی تفریق کی حمایت کرے گا۔ تو وہ دیدیا قرآن سے اپنے صریح باغی ہونے کا ثبوت دیگا۔

ایک اور قصہ ہمارے سامنے ہے۔

### ۳۴۔ ہماری دعا

ایک شخص تجارت کی غرض سے دور دیش میں گیا۔ بیوی حاملہ تھی۔ وہ بیٹا جنی جوڑا ہوا۔ اور پندرہ سال کی عمر میں اپنے والد کی طرف روانہ ہوا۔ ایک منزل باقی تھی۔ کہ رات گزرتے کے لئے ایک سرائے میں ٹھہرا۔ آدھی رات کے قریب اس کے پیٹ میں سخت درد ہوا۔ جتنے کدوہ تڑپنے اور زور سے کراہنے لگا۔ پاس کے کمرے میں ایک امیر ٹھہرا تھا۔ وہ اس کی ہائے ہائے سے بیزار ہو کر سرائے کو کہتا ہے۔ اس مریض کو کسی اور جگہ لے جاؤ۔ ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے۔ لڑکے نے ہر چند دھم طلب کیا۔ اس کی ایک نہ سنی گئی۔ جتنے اکامیر اور سرائے دار نے مل کر اس کو ایک علیحدہ جگہ میں پہنچا دیا۔ مگر جوہی وہ لوگنے لگے مریض نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی۔ کہ اگر میں گدڑ جاؤں۔ تو میرے والد صاحب کو اطلاع دیدے مجھے لگا۔ پوچھا گیا۔ وہ کہاں ہیں۔ کیا کرتے ہیں۔ اور ان کا نام کیا ہے۔ جواب ملا۔ اگلے پڑاؤ پر وہ بڑے بھاری سوداگر ہیں۔ راجندر۔۔۔۔۔۔ یہ نام اس کے منہ میں ہی تھا۔ کہ امیر فرط محبت سے اسے پٹ گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سرائے کی مدد سے بڑی احتیاط کے ساتھ اسے اپنے کمرے میں لایا۔ اب آرام کہاں۔ ڈاکٹروں اور دواؤں کی تلاش ہے زکیر خیر خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن پیش نہیں جاتی۔ بیٹا چل دیتا ہے۔ بد نصیب راجندر اپنے کپے پریشان اور اپنی قیمت کو روندنا ہے۔ اور اپنے بیٹے کا آپ قاتل بننے کا خیال اس کے دل پر بار بار وہ کاری چوٹ لگاتا ہے۔ کہ وہ خود بھی جانبر نہیں ہو سکتا۔ موجودہ کشمکش کو جہالت پر مبنی سمجھ کر ہمارے دل سے سوال اٹھتا ہے۔ کہ کیا فریقین کی حامل تنہا ہی کے بغیر ہمارا کوئی اور انجام بھی ممکن ہے۔ جو اب ملتا ہے۔ ہاں ہاں سوداگر کی تقدیر کوئی عالمگیر اصول نہیں

تاریخ ایسی مثالیں بھی پیش کرتی ہے۔ کہ دو حکمرانوں کے درمیان ایک دوسرے کو کچلنے کے لئے میدان جنگ میں بالمقابل کھڑے ہیں۔ مگر جوہی انہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کے باہم باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ ہتھیار پھینک کر باہم بغلیکے ہوتے ہیں۔ کاشکے فریقین پر تاریخ کی یہ اپیل اثر کرے۔ اور وہ سب کا محافظ اور سچا مددگار خدا ہماری اس دعا کو قبول فرمائے کہ۔۔۔

”اے علم بالذات اہماری اس تصنیف کو اپنا غنیمت کرشمہ بنا دے۔ جہالت میں مبتلا اپنے بندوں کو اس کے ذریعے ان کا باہمی رشتہ جتا دے۔ اور ہم پھیلنے والوں کے باہم بغلیگر ہونے کا مسرت بخش نظارہ اہل عالم کو دکھا دے۔“

(اوم شوم)

### ۳۵۔ جمیع علماء کرام سے اپیل

دیباچہ کو ختم کرتے ہوئے مسلم غیر مسلم سب علماء سے ادب کے ساتھ میری گزارش ہے کہ وہ مکلف فضا اور تعصبات کے اثر سے اپنے نہیں پاک کریں۔ اگر علم تحقیق حق کے اس

مودل منتر کو ہی وضع نہیں کرتا۔ تو اس کو علم کہنا ہی غلط ہے۔ مسلم علماء قرآن رسول خدا کے تابع ہیں۔ نہ کہ مترجموں اور ان کے ترجموں۔ مفسروں اور ان کی تفسیروں یا محدثوں اور ان کی حدیثوں کے بدلے۔ دماغ اور عقل پر بیرونی غلامی کا بوجھ اصل دین سے بوجھ بٹانے بغیر نہیں ہلا سکتا۔ دوسری طرف دیدک دہری علماء کو آیات قرآن کو چھوڑ کر احادیث وغیرہ کی بناء پر اسلام کو مستحکم کرنے سے باز آنا چاہیئے۔ آریہ عالم براہمن گرنہ یا پراں وغیرہ کے بیان کو مستند بالغیر سمجھتے ہیں۔ تب قرآن کے علاوہ اور تحریروں کو اسلام کے متعلقہ نکتہ چینی کا میلیم بنانا کسی سچے محقق کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہر شئی دینا نہ نے جہاں صاف لکھا ہے۔ کہ یہاں ترجمہ قرآن پر مکتہ چینی کرنا ہوں۔ وہاں یہ بھی قابل غور ہے۔ کہ انہوں نے آیات قرآن کا ہی ترجمہ لیا۔ احادیث کو چھوڑ دیا۔

نہ صرف یہ اسلامی لٹریچر متفقہ طور پر یہ واضح کرتا ہے۔ کہ قرآن مجید کی ترتیب آنحضرت کے بعد صحابی جماعت نے کی ہے۔ اور صحابی جماعت کے لئے کافی مشکلات درپیش تھیں۔ آنحضرت کی تقریریں عربی رسم الخط میں نہیں۔ کوئی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ اور اس زبان میں جہاں جہاں لکھا گیا تھا۔ وہاں لکھنے والے اعراب تھے نہ نقطہ پھر آیات لاکھوں حدیثوں میں غلط لکھ لکھتے تھے۔ پس جہاں صحابی جماعت ان شکلوں کو عبور کرنے اور قرآن کو اس صورت میں ترتیب دینے کے لئے قابل تجسس ہے۔ وہاں اس کو پورا احتیاط حفاظت سے چوں کا تیوں ہم تک پہنچانا علماء اسلام کی ہمت الموالعزمی دینی عہد اور ایثار کا ثبوت ہے۔ ممکن ہے۔ جو قرآن پہلے پیش ہوا۔ اس میں بعض زیا وہ لطیف مضامین اس وقت کے علماء کی سمجھ میں نہ آتے ہوں۔ اور ایسے ہی یہ بھی ممکن ہے۔ کہ قابل اعتراض مضامین سے پہلے ترتیب دہندگان اسے آزاد اور پاک نہ رکھ سکے ہوں۔ اور چونکہ حقیقت اور سپرٹ کے لحاظ سے موجودہ قرآن قدیم تعلیم کے عین مطابق ہے۔ اس لئے معترضوں کی پیش کردہ فروعی غلطیاں میرے لئے بالکل ناقابل غور ہیں۔ اول تو احتمال معترض کے خود مغالطہ کھانے کا ہے۔ کیونکہ آنحضرت کے زمانہ کے عربی محاورات اور طرز بیان سے موجودہ وقت کا کوئی غیر مسلم عالم کماحقہ واقف نہیں ہو سکتا۔ دوسرے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ کہ سپرٹ اور اصل حقیقت کے لحاظ سے موجودہ قرآن قدیم دہرم کے کہیں خلاف نہیں گیا۔ اس لئے مسلم اور آریہ علماء کو متفقہ طور پر ازلی ابدی سچائیوں کی اشاعت میں کوشاں ہونا چاہیئے۔ تاکہ نہ صرف ہم دونوں فریق کل اہل عالم خدا کے جل شانہ کی عنایت سے صراط مستقیم کی ہدایت سے سچے معنوں میں کامیاب ہو سکیں۔

لکھنؤ

# حصہ اول بمطابقت تعلیم وید و قرآن

## باب اول - اتحاد عالمگیر

وید میں جہاں بھی ہدایت کے لئے خطاب کیا گیا ہے۔ کہا ہے۔ اے نشو و نما والے (۱) اے دو دوا (۲) (عالم لوگوں) ہے راجن۔ ہے مینا پتی۔ ہے امرت پترو وغیرہ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ ملک قوم زمانہ یا خاص شخصیتوں کا لحاظ نہیں کیا گیا ہر زمانہ ملک اور قوم کے انسانوں کو یہ لحاظ ان کے صفات و افعال کے یکساں طور پر خطاب کیا گیا ہے۔ قرآن کا طریق خطاب بھی ہو سہو سی ہے۔ یا ایہمّا (۱) اے انسان (۲) اے نبی وغیرہ۔

### ۱۔ طریق خطاب

معتزض کہتا ہے۔ کہ قرآن تو شخص عرب کے لئے مقصود ہے۔ سورۃ البشوریٰ آیت ۱ میں لکھا ہے (۱) اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کو بھی کیا ہے۔ تاکہ تو مکہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو ڈراوے۔ بلکہ اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ قرآن کی تعلیم مکہ والوں کے لئے ہی ہے۔ بلکہ عربی زبان میں عالمگیر تعلیم کو پیش کرتا ہے۔ کیونکہ اہل عرب سنسکرت وغیرہ کو جانتے نہ تھے۔ اسی مدعا کو کئی اور جگہوں میں بھی واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ المرحم آیت ۱۹ میں کہا ہے۔ ہم نے اس راہی علم کو (کو تیری عربی) زبان میں آسان کیا ہے۔ تاکہ تو اس سے متقی لوگوں کو خوشخبری سناوے اور گمراہ مخالفوں کو ڈراوے۔ (۲)

پس تعلیم کے لحاظ سے اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں۔ فی الحقیقت قرآن کا عربی میں ہونا وہی بات ہے۔ جو ہر شئی دیانند کے ستیارتھ پر کاش کا ہندی میں ہونا ہے۔ ملک قوم۔ مذہب۔ زبان وغیرہ کے لحاظ سے تعزیتی ہونا قدرتی یا منجانب اللہ نہیں۔ محدود العلم انسان کی فعل مختاری پر مبنی جہالت یا تنگ خیالی کا نتیجہ ہے۔ پس زبان تو مقرر یا سامعین کی مقامی یا زمانی حسب ان کی مخصوص حالت کے ہو سکتی ہے۔ اور مقصود اس سے عالمگیر تعلیم کے متعلق اشارہ کرنا ہی ہوتا ہے۔

رگوید ۱۸ ادھیائے ۸ درگ ۹ متر ۲ میں ہدایت ہے۔

### ۲۔ اتحاد اور اس کا صحیح مفہوم

(۱) ذَکَّا اِلَکْ اَوْحَیْنَا اِلَیْکَ قُرْاٰنًا عَلَیْہِا السُّبُوْرُ اَمَّ الْقُرْیٰی وَمَنْ حَوَّلَہَا

(۲) فَاِکْمَا یُکْمِرُنَہٗ یَلْسٰنَکَ لِتَدِیْنٰ رِبِّہِ الْمُتَّقِیْنَ وَلِتُنْذِرَہٗ تَوْہْمًا لَّہُمْ اَلَمْ نَقْ

تمہاری چال یعنی تمہارے اعمال اور تمام طریقہ نیک نیز ایک سے یا مبادرت پر مبنی ہوں۔ تمہاری گفتاری یعنی تحریر اور تقریر سچی اور اخلاقات سے بالاتر ہو۔ تمہارے دل سچے علم سے روشن رہیں۔ تعصب بطرقداری اور جہالت سے پاک لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے تم سچے گیان کے نزدیک ہوتے جاؤ۔ (۱۴)

اس سے اگلے منتر میں کہا ہے۔

تمہارے منتر یعنی دعا ایک سے ہوں۔ یعنی تم سچے علم کو ہی حاصل کرو۔ سب کچھ دیکھو و سٹو۔ مگر قبول حق کو ہی کرو۔ تمہارے اندر اختلافات نہ ہوں۔ تمہارے من اور چیت یعنی سوچنے اور علم کا احساس کرنے والی طاقتیں ایک سی ہوں۔ یہ الفاظ دیگر تمہارے خیالات۔ تمہاری خواہشات۔ تمہاری یادداشتیں یا سنسکار سب نیک اور باہم مطابق ہوں۔ میری پی آئیں یاد کیا گیا ہے۔ کہ تمہارے دل اور عمل میں مطابقت ہو۔ تم باہمی تعلقات میں سچائی اور مساوات کو مقدم سمجھو۔ حتیٰ کے ساتھ تم رہو۔ اور تمہارے ساتھ سچائی رہے (۱۵)

اسی طرح کہتے ہی منتروں میں مختلف پیرایوں سے انسانی جماعت کو مساوات اور عالمگیر اتحاد کا خیال دلایا گیا ہے۔ گویا نہ صرف اصول اتحاد واضح کیا ہے۔ اس کا صحیح طریق بھی بتا دیا ہے۔ جو یہ ہے۔ کہ انسانوں کی رفتار اور گفتار ایک ہو۔ یعنی نسل تولد کے مطابق ہو۔ لیکن ان دونوں میں مطابقت بھی ہو سکتی ہے۔ جب دونوں میں میل ہو۔ اور اس میل کا انحصار ہے۔ ایک ہی قسم کے خیالات و خواہشات یا تعلیم و تربیت پر گھر میں اگر میوی اور خاوند کا آرام و راحت سے گزر ہو سکتا ہے۔ تو ان کے دلوں کے ملنے سے۔ اس لئے شادی کے قول کا لب لباب ہی یہ ہے۔ کہ ہمارے من اور چیت ایک دوسرے کے مطابق ہوں۔ آہنا اور شاگرد کا تعلق اگر نیک نتیجہ لاسکتا ہے۔ تو ان کے دلوں میں باہم و فتوا اس اور علمی ترقی کے متعلق شوق و لگن ہونے سے ہی اس لئے گورو اور شیش کے تعلق کا مرکز بھی دونوں کے میل کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور ان شخصی اور محدود تعلقات سے گذر کر جب انسانی جماعت سے ہر فرد کا وسیع تعلق زیر بحث آتا ہے۔ تو یہی اسی ذریعہ اتحاد پر کل انسانی جماعت کو متحد کیا جاتا ہے۔

بھگ وید ادھیئے ۳ منتر ۱۸ میں علی زاویہ نگاہ پیش کر کے دفعہ ۲ کے مضمون کا انتہائی وسیع مفہوم پیش کیا گیا ہے۔ دعا مانگی گئی ہے کہ

۳ - وید کا زاویہ نگاہ

ہے پر مشور! ایسی کہ پاکر وہم باہمی عداوت اور تعصبات سے پاک ہو کر محبت اور دوستی کا بتاؤ کریں رب پرانی فیچے اپنا مہر جانیں۔ اور میں سب پرایوں کو اپنا دوست جانوں۔ ہمارا نفع نقصان دکھ سکھ سب ایک ہو جاوے۔ (۱۶)

१ सं गच्छ ध्वं सं वद ध्वं सं वो मना न्सि जानताम् ।

देवा मां यथा पूर्वं संजा नाना उपासते ॥

२ समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्त मेषाम ।

समानं मंत्र मभि मन्त्र येवः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥

३ दृते ह ईहमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षताम्

मित्र स्या हं चक्षुषा सर्वा णि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।

دلوں کے ملانے میں ہی زاویہ نگاہ بد نظر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بیگانگت ردِ غما کیسے ہو۔ مختلف خیال اور حال والے لوگوں کے جدا جدا دلوں والے ٹکے کس ایک ہی تانگے میں پر دسے جا دیں۔ اس کا جواب انظر وید ۱۳-۴۰ میں یہ دیا ہے۔

(گو انسانی دل جدا جدا یا باہم مختلف ہیں) تاہم سب کو دھارن کر نیوالا پریشور تمام اختلافات سے بالاتر ہے۔ وہ ہی ایک ہے۔ ایک ہی ہے۔ یقیناً ایک ہی ہے۔ اسی کی قدرت میں سب دیوتا ایک ورت (ایک ہی حالت میں قائم) ہو سکتے ہیں۔ (۱۱)

گویا وید دھارس بندھاتا ہے کہ باہمی نفاق کی وجہ سے مایوس ہونا ٹھیک نہیں۔ کیونکہ ایک قادرِ مطلق خدا سب دلوں اور رتوں میں موجود ہے۔ اور اسی میں اسی کا سچا علم تمام کو متحد کر سکتا یا بکھرے موتیوں کو ایک ہی رشتہ متحد کر دین پر دسکتا ہے۔

اپنی عالمانہ تصنیف ستیا رتھ پرکاش کے خاتمے پر ہنرشی لکھتے ہیں۔

### ۴۔ سوامی دیانند کا انتہائی مقصود

تردید اور کامل سچائی کے پرچار سے سب کو طریق بیگانگت پر لا کر دشمنی چھڑا کر آپس میں مستحکم محبت سے بہرہ مند کرنا کہ سب سے سب کو آرام پہنچانے کے لئے تیری کوشش اور میرا مدعا ہے۔

رشی نے دہرم کو ایشوری امانت بنایا۔ اور اس کی تعریف یہ کی کہ ”بے رورعایت انصاف کا رویہ راستگوئی وغیرہ اوصاف سے موصوف ایٹور کے احکام ویدوں کے مطابق ہی دہرم ہے۔“ اپنی رائے یا کسی اور مت کو قابل قبول نہیں بنایا۔ نہ اپنے ملک کی طرفداری کی۔ نہ آریہ سماج کو آریوں کی ترقی کے لئے بنایا۔ بلکہ ایک خاص نیم میں سنسار کا آپکار کرنا آریہ سماج کا مقدم فرض ٹھہرایا۔ اور انسانی جماعت کی ترقی و بہبود میں ہی اپنی بہتری سمجھنے کے لئے ایک نیم میں ہدایت دی۔ کہ اپنی ترقی پر قناعت نہ کر دو۔ اپنی حقیقی ترقی اپنے بھجنوں کی ترقی میں سمجھو۔

ستیا رتھ پرکاش کے دیباچے میں آپ نے اپنی پوزیشن کو ان الفاظ میں واضح کیا۔ ”گو میں ملک آریہ ورت میں پیدا ہوا۔ اور اسی میں رہتا ہوں۔ مگر جس طرح کہ یہاں کے مختلف فرقوں کی جھوٹی طرفداری نہ کر کے جوں کا توں ظاہر کر دیتا ہوں۔ ویسے ہی دوسرے ملک والوں یا مذہب پھیلانے والوں کے ساتھ بہبودیئے عامہ کے متعلق برتاؤ ہوں۔ ویسا ہی غیر ملک والوں کے ساتھ بھی۔ ایسا ہی سب حق پسند لوگوں کا فرض ہے۔ کیونکہ اگر میں بھی کسی ایک مت کا طرفدار ہوتا۔ تو جیسے آجکل اپنے اپنے مت کی تعریف تائید اور اشاعت کرتے ہیں۔ اور دوسرے مذہب کی بُرائی کر کے اس کو نقصان پہنچاتے اور اس کی مزاحمت کرانے پر تیار ہوتے ہیں۔ ویسا ہی میں بھی کرتا۔ لیکن ایسی باتیں انسانیت سے بعید ہیں۔“

॥ तमिदं निगतं सहः स खं रक्क खं वृदे क खं सर्वे अस्मिन्  
देवा रक्क वृन्तो भवन्ति ॥



عزیمک دید کے فرمان کے مطابق سوامی دیانند کو شخص اختلافات کو مٹانا اور بنی نوع انسان کو حق پر متحد کرنا ہی مطلوب ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کی اس پہلو میں کیا تعلیم

## ۵۔ قرآن مجید اور رسول صلعم کی پوزیشن

دفعہ اس جو طر فی خطاب بیان ہوا۔ اس سے بنیادی

اصول تو واضح ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور حوالہ جات قابل غور ہیں۔

(۱) سورۃ آل عمران آیت ۸ میں آنحضرت کے دل کی تہ سے نکل ہوئی دعا ہے۔

اے ہمارے رب! تو ہی وہ وقت لاسکتا ہے کہ ہمارے اختلافات دور ہوں۔ اور ہم متحد ہو جاویں تحقیق اللہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا (۱)

اس میں دید اور سوامی دیانند کی طرح اختلافات کا دور ہونا اور دلوں کا ملنا اتحاد کا اصل اصول بتایا ہے۔ جو لوگ یوں ہی اتحاد کی پکار مچاتے ہیں۔ اور تبلیغ حق سے دلوں کو نہیں ملاتے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ لیثور محض اتحاد کے لفظی چھوٹے سے اپنے قانون کو توڑ نہیں سکتا۔ یعنی اتحاد کے لئے محض دلوں کے ملنے کا ہی قانون ہے۔

فاضل مفسرین اس قیمتی اور معنی خیز مفہوم کی بجائے یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ

”اے ہمارے رب! تو ہی ہم کو اس دن میں جمع کرنے والا ہے۔ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔“ اور اگرچہ آیت میں مہموم قیامت کے لئے کوئی لفظ نہیں۔ تو بھی اس دن کو قیامت کا دن ہی کہتے ہیں۔ یہ خیال کہاں تک وزن دار ہے۔ اس کے لئے سلسلہ مضمون کا طے ہونا ضروری ہے۔

اس سورۃ کی پہلی آیت میں کتاب بالحق کے طور اور پیغمبر میں موجود عالمگیر صداقتوں کی تصدیق نیز توحید اور انجیل کے طور کا ذکر ہے۔ اور چونکہ یہ تبلیغی جذبہ دھمکس اتحاد کے لئے مقصود ہے۔ اس لئے سلسلہ مضمون ظاہر ہی ہے۔ آیت نمبر ۳ میں قرآن مجید توحید اور انجیل کے علاوہ فرقان کے طور کا بھی ذکر ہے۔ اور فرقان کہتے ہیں حق و باطل کی تمیز اور ان کے باہم فیصلہ کرنے والی کتاب فیصل کو۔ پس آیت زیر بحث میں یوم لاریت ذیہ کا مفہوم صرف یہی ہے کہ وہ زمانہ جس میں اختلافات نہ رہیں۔

آیت نمبر ۴ میں کہا ہے۔

خدا ہی (کی عنایت) سے تجھ پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے جس میں ایک تو حکم دے بدل اصولوں کو ظاہر کر نیوالی آیتیں ہیں۔ یہ ام کتاب ہیں۔ اور دوسری مشابہ آیتیں ہیں۔ سو حق کے دلوں میں جہالت یا گمراہی ہے۔ وہ ان مشابہ آیتوں کے ہی چکر میں پڑے مختلف تاویلات سے اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی صحیح تاویل سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ اور صحیح دینچہ علم والے یوں کہتے ہیں کہ ہم ان سب کو خدا سے ہی مانتے ہیں۔ واقعی اہل عقل کے بغیر نفس مضمون کو کوئی نہیں سمجھتا۔ (۲)

۱) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ كَذَبَ فِيهِ الْإِنَّمَا لَا يُخْلِفُ الْمُعَادَ  
۲) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ نَامَا الَّذِي يَنْشُرُ

دیدک رشی برا اور اپرا دو قسم کی دویا کو ملتے ہیں۔ پرتیکش اور پروککش یا کیف اور لطیف میں بھی علم کی تقسیم ہے۔ عقل کی رسائی اور روح سے گرہن ہونے والا بھی دو طرح کا علم ہے۔ سادھی میں جو علم بالمشافہ ہوتا ہے۔ اس کے ماسوائے کو آپشہد کار سنشے یا شکوک یا برائتی والی حالت کہتے ہیں۔ ایشور کے دیدار ہونے پر ہر دے کی گمانیٹھ کھلی جاتی اور سب شکوک مٹ جاتے ہیں۔ اسی کے مطابق متشابہ آیات سنشے والا علم میں۔ اور ام الکتاب عالمگیر بے بدل اصولوں والا علم ہے۔ اسی کو اصول اور فروع پر بھی چپاں کر سکتے ہیں۔ اور امر مسلمہ ہے۔ کہ اصول میں تو سب متفق ہوتے ہیں۔ لیکن فروع میں اختلاف ہوتا ہے۔ بقول

### Agreement in main and difference in detail

تفسیرات کی دفعات تو اصل قانون میں۔ اور لا پرور لوں والے مقدمات کی نظیر میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ آیت بہ طور دیدیا بہ کوزہ واضح کرتی ہے۔ کہ فرقہ دارانہ یا مذہبی تعظیم محض مقامی زمانی شخصی یا فروعی امور کی مختلف تاویلات پر مبنی ہے۔ اور ام الکتاب ہی وہ ذریعہ ہے۔ جس سے اختلافات مٹے رہتے ہیں۔

اس کے بعد آیت نمبر ۷ میں دعا کی گئی ہے۔ کہ  
”اے ہمارے پروردگار! ایسی عنایت کر کہ ہم ہدایت پا کر اس سے ڈولنے نہ پا دیں۔ اپنے حضور سے ہم پر رحمت فرما۔ واقعی تو ہی سچا دانی ہے“ (۱)  
پس سلسلہ مضمون محض اتحاد کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور عالمگیر اتحاد کے مول مشترکان تینوں میں پھر تین جن بیان کیا گیا ہے۔

دفعہ میں قیامت کا ذکر ہے۔ متعلق اور گو معسرین نے اس خیال کو بڑی اہمیت دی۔

ہے۔ اور ہر کہیں دنیا کے عاتق پر میدان محشر میں تمام مردوں کے قبروں سے نکل کر جمع ہونے اور ان کے اعمال کے مطابق بہشت دوزخ ملنے کے بیان کو قیامت کے دن

### ۴۔ یوم القیامت

سے منسوب کیا ہے۔ تاہم حقیقت کے لحاظ سے یوم القیامت کا قرآن مجید میں کہیں بھی یہ مفہوم نہیں۔  
قیامت کے معنی ہیں۔ کھڑا ہونا۔ قائم اور برقرار رہنا۔ اور اس لحاظ سے یوم قیامت ایک قوم کے بعد پھر کھڑا یا پیدا ہونے کا دن ہے۔ دوسرے دنیا کا زمانہ قیام۔ اور تیسرے معنی ہیں۔ انسانی جماعت کی پرسکون یا راحت اور ترقی کی حالت۔ افسوس ایسی دو معنی کلام کے مفہوم اور موقع محل وغیرہ کا لحاظ ذکر کے حقیقت پر تارکی والی گئی ہے۔ سورہ الجاثیہ آیت ۱۸ نیز ایک اور آیت میں کہا ہے۔

”خدا ہی ہے۔ جو زمانہ امن و اتحاد میں ان کے مابین امور متنازعہ فیہ کا فیصلہ کرنا ہے۔ یا یوں کہو۔ کہ خدا کی ہی عنایت سے امور متنازعہ فیہ کا فیصلہ ہو کر امن و اتحاد قائم ہوتا ہے۔“ (۲)

بقیہ ۵۵  
”قُلْ دِیْنُی قَدِیْمٌ مِمَّا تَشَابَہَ مِنْہُ اِبْتِغَاءَ تَاْوِیْلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَاْوِیْلَہُ اِلَّا اللّٰہُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ یَعْمَلُوْنَ اَمْنًا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یُنْکَرُ لَکُمْ اِلَّا الْکِبٰیہُ۔  
”وَرَبِّنَا الَّذِیْ فِیْ قُلُوْبِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰی بِنَا وَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً اِنَّکَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۔  
اِنَّکَ لَیَقِیْمُ یَوْمَ الْقِیَمَۃِ فِیْمَا کَانَ اَوْفِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ۔“

اگر یہ مطلب لیں کہ قیامت کے دن خدا ان کے باہم فیصلہ کرے گا۔ تو یہ فعل محبت ہوگا۔ کیونکہ اس فیصلے کا فنا کے وقت اثر کیا ہو سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ۵۵ میں کہا ہے۔

کوئی بھی بستی نہیں۔ جسے ہم قیامت سے پہلے فنا نہ کریں گے۔ یا اسے عذاب شدید نہ دیں گے۔ یہ بات کلام الہی میں لکھی ہے۔ ۱۱

قریب کے معنی بستی بھی ہے۔ قوم بھی اور جسم بھی جسم پیدا ہونے سے پہلے ہلاک کیا جا رہا ہے۔ ہر انسان دکھ اور عذاب پا کر ہی سکھ کو حاصل کرتا ہے۔ یہی تپ اور اس کا پھل ہے۔ ہر ملک اور ہر قوم میں جنگ کے بعد شانتی یا امن قائم ہوتا دیکھا جاتا ہے۔ مہوہم قیامت کے خیال سے آیت بے معنی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے مطابق ہلاکت اور عذاب قیامت کے بعد ہوگا۔ مگر آیت میں قیامت سے پہلے مذکور ہے۔ پس پہلے اختلافات کا فیصلہ ہونا اور پھر اس کے طور پر امن و اتحاد کے قیام والا دور ہونا ہی صحیح مفہوم ہے۔

ویدک دہری لوگ مانتے ہیں۔ کہ دود پوتا چیز اور گپیت نام کے انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ اور ان کے اعمال نامے کے مطابق موت کے بعد پھل ملتا ہے۔ چیز کے معنی ہے لکھنا۔ اور گپیت کے معنی ہے پوشیدہ اور مراد یہ ہے۔ کہ تمام اعمال کی یادداشتیں یا سنسکار روح پر رہتے ہیں۔ موت کے وقت جو جو سنسکار زور میں ہوتے ہیں۔ انہی کے مطابق اعلیٰ یا ادنیٰ قابلوں کی تحریک یا تقدیر ہوتی ہے۔

قرآن سورۃ الانقضاء آیت ۱۲ میں اس فلاسفی کو یوں بیان کیا ہے۔ کہ

یقیناً تم پر محافظ تعینات ہیں۔ کہ ان کا تبیین جو کچھ تم کرتے ہو۔ وہ جانتے ہیں۔ (۱۲)

اور کہ ان کا تبیین والے اعمال نامے ہی قرآن میں آئندہ تقدیر کے اصل موجب ہیں۔ چنانچہ سورۃ الحجۃ ۱۲ میں ہے۔ کہ جب خدا ان سب کو پھر پیدا کرے گا۔ ان کے عمل ان کے سامنے رکھ دیگا۔ اس نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ خواہ انسان انہیں بقولاً ہوا ہے۔ واقعی خدا تمام امور کا ساکشی ہے۔ (۱۳)

اس آیت میں جس لفظ کے معنی ہم پھر پیدا ہونے کا وقت کرتے ہیں۔ وہ ہے۔ یَوْمَ یُعْتَقَمُ اللہُ جِثَا اور بھشت کے معنی پیدا کرنا دیکھنا کے مسلہ ہیں۔ اور چونکہ قرآن اس کے بعد اسی خیال کو یَوْمَ الْقِيَامَت سے منسوب کرتا ہے۔ اس لیے یَوْمَ الْقِيَامَت کا مفہوم منہرجنم والا بھی صاف ظاہر ہے۔ اس آیت کے الفاظ یہ ہیں۔ کوئی سے بھی تین مشورہ کرتے ہیں۔ تو جو نفاذ ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی پانچ ہوں۔ تو وہ چھٹا ہے۔ غرضیکہ کم ہوں یا زیادہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواہ کہیں ہوں۔ پھر وہی قیامت کے دن ان کے عمل ان پر واضح کرتا ہے (۱۴)

(۱۱) وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مَعَهُ بُوْهُمَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَإِنْ مِنَ الْقُرَىٰ مَسْطُورٌ ۚ

(۱۲) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كُلٌّ مِّنْ جَمِيعِ صُلُبٍ ۖ يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ ۚ

(۱۳) يَوْمَ يُعْتَقَمُ اللہُ جِثَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَمَلُوهُمْ ۖ أَمْ أَحِطَبَةُ اللہِ ۚ وَلَسَوْفَ يَكُونُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ

(۱۴) مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوَىٰ لِّثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسَهُمْ ۚ وَلَا يَكُونُ مِنْ دَالِكٍ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ ۚ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنْفِخُ فِي سُورٍ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

پس یہاں یوم بعثت اور قیامت دونوں پیر ختم کے واسطے ہیں جب اعمال کا ثمرہ ملتا ہے۔  
سورۃ طہ آیت ۱۲ میں ہے۔

اور جو کوئی میری عبادت یا میرے اہل بی علم سے کنارہ کرے گا۔ اس کے لئے وجہ معاش تنگ ہوگی۔ اور وہ قیامت (پیر ختم) کے دن اندھا پید کیا جاوے گا۔ (۱)  
اس آیت کو قبل بھی غور سے دیکھیں گے۔ اتنا ہی یوم القیامت کی حقیقت اگلے جسم کی واضح ہوگی۔  
ربما من دنا اتحاد کا زمانہ۔ اس کے لئے کئی جگہ لفظ آتا ہے۔ یوم الجمعہ اکٹھا ہونے کا وقت سورۃ النفا بن میں ہے۔

جس دن خدا تمہیں اتحاد کا دور لانے کے لئے جمع کرے گا۔ وہ یوم النفا بن ہے۔ (۱۲) اور سورۃ الشوریٰ آیت میں کہا ہے۔ (۱۳)

اور اسی طرح ہم نے عربی قرآن کو تیری طرف وحی کیا ہے۔ کہ تو مکہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو ڈراوے اور اس زمانہ اتحاد کی انہیں خبر سارے۔ جس میں جنت والا فریق بھی ہوگا۔ اور دوزخ والا بھی (۱۴)  
مفسرین یوم النفا بن اور یوم الجمعہ کو بھی روز قیامت کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ان میں ہر جگہ جمع یا متحد کرنے کا مطلب ہے۔ کیونکہ سورۃ الشوریٰ کی اگلی آیت میں اتحاد ہی کا بیان ہے۔ کہ  
اور اگر اللہ چاہے گا۔ تو تمہیں ایک ہی امت کر دے گا۔ مگر جس کو چاہے گا۔ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اور جو گنہگار ہوں گے۔ ان کا نہ کوئی دلی ہوگا۔ نہ معاون (۱۵)

پہلی آیت میں بھی نیک اور بد سب کو عربی قرآن کے ذریعے سچے دین کی طرف آنے کے واسطے جید بی بی سے پاکر سے ڈرانے کو رہے۔ اور اس آیت میں بھی ایک ہی امت ہونے کا بیان ہے۔ اور سمجھا گیا ہے۔ کہ اس میں یہ مطلب نہیں کہ ایک امت ہو جائے سے خدا سب کو سکھائی دے گا۔ بلکہ جیسے پہلے نکمھی دکھی موجد ہیں۔ ویسے ہی جو اس خدا کے حکموں پر چلیں گے۔ انہی پر اس کی رحمت ہوگی۔ اور جو دھرم کے خلاف عمل کریں گے۔ ان کو دکھ سے کوئی بچانہ سکیگا۔

جو لوگ سبز باغ دکھا کر جنت اور نجات کے نام سے سادہ لوح لوگوں کو ٹھکتے ہیں۔ وہ آنحضرت کی مثال سے سبق نہیں۔ اور دیکھیں کہ کس طرح بے لاگ لپیٹ اور صاف بات کہی جاتی ہے۔ کہ ایک تو عربی

(۱) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ

(۲) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ النَّفَاثِ

(۳) وَلَكِنَّكَ إِلَٰهٌ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتَذِّنَ بِآيَاتِنَا وَلِتُخَرِّجَ الْغَافِلِينَ

(۴) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَذَّكَّرُ مَنْ يَشَاءُ فَنُفِثَ فِي دُخَانٍ وَمَا يَكُونُ مِنْ دُخَانٍ

قرآن کے ذریعے ہدایت پا کر سب ایک امت ہو جاؤ۔ اور دوسرے اچھے عمل کرو۔ تب سکھ ہو گا۔ خالی ایمان کا یا زبانی اتحاد سکھ نہیں دے گا۔

سورۃ الانعام آیت ۱۶ میں ہے۔

رحمت کرنا اس کا ذاتی و فطرتی خاصہ ہے۔ وہ ایسے زمانہ قیام امن میں متحد کرے گا۔ جس میں کوئی اختلاف نہ ہو گا۔ مگر جو لوگ خود نقصان کرنے والے ہیں۔ وہ اس کو نہیں مانتے۔ (۱)

اس میں بھی یوم النعمتہ صریحاً زمانہ امن و اتحاد کے لئے ہی آیا ہے۔

سورۃ الاعراف آیت ۳۲ میں کہا ہے۔

’سب کو ان حرام کو سکھانا ہے۔ اللہ والی زمین کو۔ جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں۔ نیز پاک اشیاء کے رزق کو کہو۔ یہ ان لوگوں کے لئے ہیں۔ جو اس دنیا کی زندگی میں ایماندار رہتے ہیں۔ بالخصوص سکھ کے زمانے میں (۲)

سلسلہ مضمون سے پایا جاتا ہے۔ کہ اہل ایمان دنیوی زندگی میں تقویٰ اور اعتدال پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے لئے اللہ کے عطا کردہ سامان حرام نہیں ہو سکتے۔ خاص کر امن و عاقبت کے زمانے میں ان کو حرام کرنا چاہئے۔ مطلب یہ کہ امن و اتحاد کے زمانہ میں سارے سامانوں کو آرام و آسائش کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی مفہوم لیا جاسکتا ہے۔ کہ مفلسی میں تو عیاشی ہو نہیں سکتی۔ اصل اطمینان تو رزق اور خیرہالی میں ہی ہو سکتا ہے۔

یہاں صریح طور پر یوم القیامت امن و اتحاد اور ترقی کے زمانہ کے لئے ہے۔ مومہم قیامت یا فنا کے وقت ان کا حلال ہونا چاہئے۔ اس وقت تو دوزخ کا بھی زور ہو گا۔

پچھے سنیا سنی دیک دہرم کی تعلیم کے مطابق خوشی غمی۔ عزت ہتک۔ سکھ۔ دکھ وغیرہ کا خیال چھوڑ کر حق کی ہی تبلیغ کرنے کے ذمہ وار ہیں۔ جسمانی زندگی کا محفوظ

## ۷۔ مشنری سپرٹ اور رواداری

رکھنا ان کے لئے فروغی امر ہے۔ مقدم خواہش ان کی روح کو جہالت سے محفوظ رکھئے۔ اور عوام ان اس کو جھوٹ اور دکھ سے بچانے کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں یہی کچھ رسول کے لئے ہے۔

(سورۃ المائدہ آیت ۹۸) رسول پر لوگوں تک حق پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں (۳)

پھر دنیاوی حکومت کا تعلق بیرونی نگرانی سے ہے۔ اس کا ہتھیار ہے۔ سزا وہ قید وغیرہ سے سدھار کرنی ہے۔ اشاعت تعلیم کے کام میں سزا اور محبت دونوں کا تعلق ہے۔ گور و محبت سے سمجھا کر بھی اپنے شاگرد

(۱) کَتَبَ عَلَٰنَفْسِهِ الرَّحْمَٰنَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ الَّذِيْنَ خَسَفْنَا عَنْكُمْ غَمَمًا وَكُفِّرْنَا عَنْ

(۲) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اُخْرِجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ

(۳) مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۚ

کو سدھارتا ہے۔ اور سزا دے کر بھی۔ لیکن عام لوگوں کے سدھار کے لئے محض پریم کا جذبہ چاہئے۔ مشنری لوگ جان کے لئے پڑنے پر بھی دوسروں سے پریم بھرا سلوک کرتے ہیں۔ جیسا کہ سوامی دیانند کے کتنے ہی موقعوں کے عمل سے ظاہر ہے۔ اور جیسا کہ قرآن کی اس ہدایت سے آشکارا ہوتا ہے۔ کہ

بدی کے بدلے بھی نیکی کرو۔ جسے اگر مکہ میں بطور تاج داخل ہونے پر بھی آپ نے ہی سمجھایا۔ کہ

”خیر داراجن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام میں جانے سے روکا تھا۔ ان سے عداوت یا انتقام کے جذبہ کے زیر اثر کوئی زیادتی نہ کر بیٹھنا“ (۱)

اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا۔ کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو۔ گناہ یا ظلم کے کاموں میں کوئی کسی کی اعانت نہ کرے (۲) رسول صلعم کا یہ خاص مقصد تھا۔ لا اکرہ فی الدین ربقہ۔ (۲۵۶) یعنی دین میں سختی یا نفرت وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں۔ پریم ہی سچے مشنری کا زیور ہے۔

محافلین اعتراف کرتے ہیں۔ کہ جب تک کمزوری رہی۔ تب تک آنحضرت نبی کے حق میں رہے۔ لیکن طاقت ہونے پر تلوار یا سختی کو کام میں لایا گیا۔ پر جب تک میں بطور فلاح داخل ہونے پر نہ گورہ بالا محبت بھرا اعلان موجود رہے۔ تو اعتراف محض جھوٹا بننا ہے۔

سورۃ بقرہ آیت ۲۴۲ میں کہا ہے۔ کہ دان دیتے ہوئے مذہبی ہدایت کا دخل نہ کرو۔ ان کو راہ راست پر لانا دانیوں کے ذمے نہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے۔ راہ راست پر لاتا ہے۔ اور جو کچھ بھی تم نیکی میں خرچ کرتے ہو۔ وہ اپنی ہی ذات کے واسطے کرتے ہو۔ (۳)

پس قرآن کی روش سے تو مشنری سوسائٹیاں جس طرح مالی مدد وغیرہ کو تبدیل مذہب کے لئے استعمال کرتی ہیں۔ سب کچھ معیوب ہے۔ اور جب خیرات سے بھی اس پہلو میں فائدہ اٹھانا ممنوع ہے۔ تو جبر اور تلوار سے دینی ترقی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے۔

نہ صرف قرآن کل انسانی جماعت کے اتحاد کا ہادی ہے بلکہ عملی اور پائیدار اتحاد کے لئے شرطیں بھی وہ پیش کرتا ہے۔ جو بالکل معقول ہیں۔

## ۸۔ اتحاد کی لازمی شرائط

سورۃ الانبیاء آیت ۹۱۳ و سورۃ المؤمنوں آیت ۵۲ میں کہا ہے۔

”تحقیق یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ اور میں تمہارا رب ہوں۔ پس میری ہی عبادت کرو۔ (۴)

اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو۔ ہاں بات کرو۔ تو نہایت موزوں طریق سے مگر ادھر ہی اس سے مستثنیٰ ہیں انہیں

(۱) وَلَا يَجِيْ سَنَكُمْ شَرَّانَ قَوْمَانِ صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْبُدُوْا  
(۲) وَتَعْبَادُوْا اَعْلَ الْاِلٰهِ وَالتَّقْوَا وَلَا تَعَاوُذُوْا عَلٰی الْاُلُتْمِ وَالْكَذِّ وَانِ  
(۳) لَيْسَ عَلَيْكُمْ هٰذَا هُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا تَنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ وَمَا تَنْفِقُوْا  
اِلَّا اُبْعَاثًا وَجِبَالِ اللّٰهِ وَمَا تَنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ لَّوْثَ الْبَنِيَّةِ وَانْتُمْ لَا تَنْفِقُوْنَ  
(۴) اِنْ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنَ

یہ کہو کہ ہم تو اسی کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا۔ اور تم پر بھی اور چارہ اور تمہارا خدا ایک ہے۔ اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ (۱) عنکیوت ۶۴  
گویا یہ شخص نے اپنے پر اسی علم کا نازل ہونا مانتے ہیں۔ جو پہلے اہل کتاب پر نازل ہوا۔ اور خدا بھی دونوں فریق کا ایک ہی ہے۔ اور مسلمانوں کو یہی سنانا چاہیے۔ کہ ہم اسی خدا اور اس کے الہام کے تابع ہیں جو ہمارا اور آپ کا ایک ہی ہے۔

سورہ یونس آیت ۵۸ میں کہا ہے۔  
اے لوگو! یقیناً سچی ہدایت تمہارے پروردگار سے ملی ہوئی ہے۔ وہ امراض قلبی کی دوا اور اہل ایمان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور رحم کی بدولت وہ اسی پر خوش اور مطمئن رہیں وہی بہترین اندوختہ ہے۔ (۲)

سورۃ الجاثیہ آیت ۱۶ تا ۱۸ میں ہے۔  
ہم نے نبی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور ثبوت دی۔ اور پاک چیزوں والا رزق اور اہل عالم پر انہیں فضیلت دی۔ اور دین کے مسلمہ اصولوں کا علم۔ مگر ان لوگوں نے علم پاکر بھی باہمی کادشوں سے علیحدہ علیحدہ مذہب بنائے ہیں۔ تحقیق تیرا رب ان کے اختلاف مٹا کر انہیں متحد کرے گا۔ ہم نے تم کو اپنے احکام کی شریعت پر قائم کر دیا ہے۔ پس اسی کی پیروی کرو۔ بے علموں کے جذبات پر نہ چلو۔ اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ (۳)

اس آیت سے ظاہر ہے کہ خدا نے آغاز عالم کے لوگوں کی نسل کو اہل کتاب اور حکمت اور دنیا کی رہنمائی کی قابلیت اور آرام اور پرویش جسم وغیرہ کے لئے پاک و سبیل اور اہل عالم پر برتری دی۔ ۱۔ بعد میں جہالت و عداوت یا تقصیب وغیرہ سے جدا جدا مذہب چلے۔ (۳) خدا کی عنایت سے یہ اختلافات دور ہو کر سب انسان ایک ہی دہرم میں پھر متحد ہوئے۔ یہ رسول کی دعا اور خواہش ہے۔ (۴) رسول کو اسی قدیم علم والے احکام کی شریعت پر خدا نے اپنی عنایت سے قائم کیا۔ (۵) عام بے علم لوگوں کے جذبات جہالت پر مبنی ہیں۔ اس لئے خدا کے علم کی اشاعت کے پاک فرض کی تکمیل میں انہیں کچھ وقعت و زیدی چاہیے۔

۱۔ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ الْإِسْلَامِ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ الْبُكْمُ وَالْهَمُّ وَالْهَمُّ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  
۲۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِئْسَ الْكَلِمَةُ الَّتِي قُلْتُمْ حُرِّمُوا عَنِ الْمَجْمُوعِ  
(۳) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْنَا الْكِتَابَ وَالتَّحْكُمَ وَالشُّرْعَةَ وَرَدَّ قُلُوبَهُمْ مِنَ الطَّبِيبِ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ  
وَالَّذِينَ هُمْ بِبَيْتٍ مِنَ الْأَمْثَرِ قَدْ أَخْلَفُوا الْأَمْنَ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَقِيَا بَيْنَهُمْ  
أَنْ تَرَى يَمْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْثَرِ فَاتَّبِعْهَا  
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

سورۃ الشوری آیات ۴۴ میں اس کو اور بھی واضح کیا ہے کہ تمہارے لئے دین کی وہی شرع ہے جو نوح کو ملی گئی تھی اور تمہاری طرف دی گئی ہے اور جس پر چلنے کا نوح ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اسی دھرم کو قائم رکھیں۔ فرقہ بندی نہ ہونے دیں۔ مگر مشرکوں کو اس کی دعوت و بھرپور ناکار ہے۔ خدا ہی جیسے چاہے۔ اپنی طرف جیتا اور اپنی طرف رجوع کرنے والے کو ہدایت دیتا ہے۔ اور علم حق ملی چکنے کے بعد جو بھی نفرتی ہوئی۔ باہمی حسدوں پر مبنی تھی۔ اور وقت مقررہ تک تیرے رب والی کلام کی تعلیم ملے بغیر ان کے مابین فیصلہ نہ ہوگا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ان کے بعد کے کتاب الہی کے وارث خود اس کے متعلق یقینی علم نہیں رکھتے۔ سو تو اسی کی طرف دعوت دے۔ اور اسی پر قائم رہ۔ جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ان کے جذبات کی پیروی نہ کرو۔ ہاں یہ کہو۔ میں اسی کو صحیح مانتا ہوں۔ جو خدا نے کتاب الہی میں ظاہر کیا ہو ہے۔ اور مجھے حکم دیا ہے۔ مگر میں تمہارے درمیان فیصلہ یا انصاف کروں۔ اسدی ہمارا رب ہے۔ اور تمہارا بھی۔ ہم نے اپنے کرموں کا پھل پانا ہے۔ تم نے انہوں کا۔ ہم میں اور تم میں جھگڑا ہی کیا ہے۔ خدا ہمارے درمیان اتحاد لاوے۔ کیونکہ اللہ ہی کی طرف ہم نے پھرتا ہے۔ (۱)

المختصر یہ کہ آنحضرت کا نصب العین کامل طور پر یہی ہے۔ جو وید کا ہے۔ اور کسی نئے مذہب پر نہیں۔ بلکہ ازل ابدی واحد خداے عالم اور اس کی آواز عالم سے ملی ہوئی الہامی تعلیم اور بے بدل عالمگیر اصولوں پر مبنی نوع انسان کا متحد ہونا ہی ان کا انتہائی مقصود ہے۔

سوانی دیانند ستیا رتھ پرکاش میں اپنے اعتقاد کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں ان عالمگیر صداقتوں کو ماننا اور منوانا چاہتا ہوں۔ جنہیں برہما سے جمینی تک سب رشی مہی مانتے لگتے تھے ہیں۔ اور مانیں گے۔ برہما کی جگہ قرآن میں ابراہیم ہے۔ بلو و غیرہ کی جگہ نوح موسیٰ ہیں۔ اور سوامی جی جیسا سب رشیوں کو سچے اصولوں پر متفق مانتے ہیں۔ ویسا ہی سورۃ البقرہ آیت ۱۲۶ نیز آل عمران آیت ۸۴ میں کہا ہے۔

تم کہو ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس پر جو ہم پر ظاہر ہوا۔ نیز ابراہیم۔ اسماعیل۔ اسحاق۔ یعقوب آل یعقوب۔ موسیٰ۔ عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں پر ان کے پروردگار سے ظاہر ہوا۔ ہم ان میں سے کسی ایک میں اختلاف نہیں پاتے۔ اور ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ (۲)

ایسا ہی بقرہ ۲۸۵ میں کہا ہے۔

۱۔ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِيهِ كَذَّبَ عَلَى الشُّرَكَاءِ مَا تَدْعُوهُمُ اللَّهُ لِيُخَيِّدُوا إِلَهُهُ مِنْ دُونِهِ وَأُولَئِكَ إِلَىٰ إِلَهُهِمْ مُّشْرِكُونَ وَمَا تَقُولُوا إِلَّا مِنْ عِنْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا لَّهُمْ كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّتَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُدْرِجُوا لَكَ الْكِتَابِ مِنْ دُونِ هِمِّ لَقِي شَرِّكَ مَذْهَبَ رَبِّكَ فَلَنْ يَكْفُرُوا إِلَّا فُتْرًا سَبَقَتْ لَكُمْ أَمْرًا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهُ رَبُّكُمْ إِنَّا لَكُمْ لَكَاهِلَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۲) وَمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَقُولَ ۝ إِنَّمَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَأَسْمِعُ لَكُمْ نَجْوَاهُمْ وَأَنَا أَوَّلُ مَوَدِّعِهِمْ



رسول اس پر ایمان لاتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہوتا ہے، اور مومن بھی سب اللہ۔ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ (کہ ان کا دین ایک ہی ہے) اور ان میں سے کسی میں اختلاف نہیں پاتے۔ (۱)

پس ایک خدا اور اس کے سچے دین کی لازمی شرطیں آنحضرت اتحاد کے لئے پیش کرتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران آیت ۶۳ میں اہل کتاب کو سچے اتحاد کے لئے یوں دعوت دیتے ہیں۔ کہ

اے اہل کتاب آؤ۔ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں برابر ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ خدا کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کریں۔ اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ کے سوا کسی کو ہم میں سے کوئی اپنا رب نہ سمجھے۔ پھر بھی اگر انحراف کریں۔ تو کہہ دو۔ کہ تم اس بات کے گواہ ہو۔ کہ ہم رحل اصول کو مان رہے ہیں۔ (۳)

رسول صلعم نے جو یکم اتحاد کا اس مفت کے علما کے سامنے عرب میں رکھا تھا۔ وہ ہی سوامی دیا سندھ بھارت ویش میں دہلی دہار کے سو قد پر تمام لیڈروں کے سامنے رکھا تھا۔

منشی کہنا لال الکو دھاری۔ بابو نوین چند رائے۔ بابو کیش چند رسین۔ منشی اندرمن۔ آنریبل سید احمد خاں۔ ہر شخص نے جتنا منی وغیرہ اس کا نفرس میں شامل تھے سوامی جی نے ایشور اور وید پر متفق ہو کر ملک کا سدھار کرنے کی اپیل کی۔ اور بہت سمجھایا۔ مگر انوس۔ باوجود سب باتوں کے صحیح ماننے کے نیتاؤں کا اتحاد نہ ہوا۔ تاہم قرآن کا فرمان صحیح ہے۔ کہ خدا کے اعتقاد اور اس کے اہائی علم کے پرچار سے ہی اختلافات مٹیں گے۔ اور سچا اتحاد ہوگا۔

## ۹۔ جہاد مانع اتحاد نہیں

قرآن میں کشا ترو دھرم کا بھی ذکر ہے۔ مگر رسول صاحب کا تعلق مذہبی جدوجہد تک ہی محدود رہا ہے۔ وعظ اور مذہبی مباحثات کی آپ کو وہ لگن تھی۔ کہ وہ ہر وقت خود اسی کام میں لگے رہتے۔ اور اپنے پیروؤں کو بھی اسی طرف مائل کرتے۔ اور ظاہر ہے۔ کہ اس جدوجہد والا جہاد اتحاد میں روک نہیں۔ بلکہ اس کا معادون ہے۔ مفسرین نے سورۃ الانفال میں جہاد کا تعلق جنگ بدر سے جوڑا ہے سورۃ التوبہ کا جنگ تبوک سے۔ حزب کا جنگ احزاب سے۔ لیکن درحقیقت ان سورتوں میں جنگ سیف کا کوئی تعلق نہیں۔ سورۃ الانفال اشاعت حق کے لئے ہی ضروریات سے زائد دولت کو وقف کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور

## ۱۰۔ جنگ بدر

۱۔ اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اَمَّنَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَكُتِبَ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ لَا يُفْرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ

۲۔ قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَعَالَكُمْ حِلَّةٌ سَخَّرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكَ لَهُ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَخِذَ بَعْضُنَا اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ

دانی لوگوں کو وعظ حق اور مباحثہ جات کے یقینی اثر اور فوائد بتاتا ہے۔ چنانچہ آیت ۶ سے عظیم الشان مباحثے کا ذکر چلایا گیا ہے۔ پہلے کہا ہے۔

تیرے ساتھ حق کے بارے میں جھگڑا ہے حالانکہ واضح ہو چکا ہے کہ حق کے بغیر (لوگ خود موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ (۱) اس کے ساتھ ہی کئی امور قابل غور ہیں۔

۱۔ مذہبی دنیا کے واقفکاروں سے پوشیدہ نہیں۔ کہ مذہبی جنگ محض سچائی کی خاطر ہوتا ہے۔ جنگ سیف کا حق و باطل کی تمیز کرانے سے تعلق نہیں۔

۲۔ اس کے علاوہ موت کا مفہوم مرنا مارنا وغیرہ ہی نہیں۔ زندگی اور موت کا لفظ اہل مذہب عام استعمال میں لاتے ہیں۔ ایمان زندگی ہے۔ کفر موت ہے۔ علم زندگی ہے۔ جہالت موت ہے۔ طاقت زندگی ہے۔ کمزوری موت ہے۔ اسی طرح سچ زندگی ہے۔ اور جھوٹ موت ہے۔

۳۔ حق سے انحراف کو بھی آیت میں موت کی طرف لگایا۔ موت کے منہ میں جانا کہا ہے۔ اور یہ لفظ مع حق کے متعلق جھگڑا ہونے کے خیال کے اس بیان کو خاص مذہبی مباحثہ سے منسوب بتاتا ہے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں۔ یہاں جنگ بدر کا ذکر ہے۔

۴۔ آیت ۶ کے الفاظ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَا تَمَّيَّا قَوْلَ إِلَى الْمَوْتِ کے متعلق وہ کہتے ہیں۔ کہ ”مکہ سے کفار کا لاؤ لشکر قبل رہا تھا۔ اور مکہ کو منزل مل کر بدر پہنچا تھا۔ اور رسول کو اطلاع مل چکی تھی۔ اس لئے موت گویا ان کے سامنے تھی۔“ لیکن نہ سورۃ میں بدر کا لفظ ہے۔ نہ کفار کے لاؤ لشکر یا رسول کو اطلاع ملنے کا۔ نہ اس طریق استدلال سے رسول صلعم کی زندگی کے دوسرے واقعات جنگ سیف کے علاوہ کسی اور مفہوم پر لگ سکتے ہیں۔ نہ قرآن سے کوئی جواب مل سکتا ہے۔ کہ کیوں یہاں جنگ بدر کا لفظ نہ لکھ دیا گیا۔ اور نہ مفسرین کا دعوے ہے۔ کہ جنگ بدر کے سوائے آیات کا کوئی اور مفہوم نہیں ہو سکتا۔

۵۔ آیت ۶ میں کہا ہے۔ کہ خدا نے دو گروہوں میں سے ایک کے لئے مقدر کیا تھا۔ کہ وہ تمہارے لئے ہو۔ یہ دو گروہ قرآن عام طور پر برہمن اور کشتری ہیں۔ سچے اور جھوٹے دو گروہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن مذہبی متین کے لئے خدا کی طرف سے محض برہمن لوگ ہیں۔ اور آگے یہ کہا ہے۔ کہ رسول بھی پاتا تھا۔ کہ غیر ذاتِ انصاف یعنی وہ لوگ جو ظاہری شان و شوکت کے لئے مقصود نہیں۔ میری طرف ہو جاویں۔ مفسرین اس کے معنی بے ہتھیار لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں بھی جنگ کا تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ بے ہتھیار لوگوں کو محض مباحثہ وغیرہ میں امن پسند لیڈر ساتھ لے سکے ہیں جنگ سیف میں ایسوں کو کوئی چاہ نہیں سکتا۔

۶۔ کہا جاتا ہے۔ کہ دو گروہ سے مراد مسیح اور غیر مسیح لوگ ہیں۔ کفار مکہ مسلح تھے۔ اور ابوسفیان والا تجارتی قافلہ غیر مسلح تھا۔ لہذا رسول چاہتے تھے۔ کہ بے ہتھیار تجارتی قافلہ سے مقابلہ ہو۔ تو آسانی سے

(۱) يُمَجِّدُ لَوْنِكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَا تَمَّيَّا قَوْلَ إِلَى الْمَوْتِ

لوٹ کا مال ملے گا۔ لیکن اس کا مطلب مومنوں کا ارتکاب جرم ہوگا۔ نیز بڑی اور رسول صلعم جیسے بے عرض نہ ہی مشنری کی اصل سپرٹ کے قطعاً خلاف اور اس صورت میں موت کی طرف ہانکا جانا بھی غلط ہوگا۔ کیونکہ لوٹ سے زندگی کا سامان پانے کا منصوبہ ہی مقصود ہو سکتا ہے۔ رسول کا دنیوی شوکت سے محروم لوگوں کے ملنے کے لئے دعا کرنا اس مفہوم میں لیا جائے۔ تو یہ سلسلہ مضمون کے بھی خلاف ہوگا۔ کیونکہ

(۷) آیت ۹ میں کہا ہے کہ خدا کو یہی منظور تھا۔ کہ اس کی کلاموں سے حق کی حقانیت ظاہر ہو جاوے۔ اور کافروں کی جھوٹ جاوے۔ کو مجرم لوگوں کو برا لگے۔ تو بھی تمام لوگوں پر ظاہر ہو جاوے کہ حق حق ہے۔ اور باطل باطل ہے۔ (۱۱)

خدا کی کلاموں اور حق و باطل کے متعلق فیصلے اور کافروں کی جھوٹ یعنی جھوٹ کے کٹ جانے کے الفاظ تمام متفق الزبان ہو کر اس سورت کو عظیم الشان مباحثے سے وابستہ کرتے ہیں۔

۸۔ آیت ۹ میں بیان ہے کہ رسول مدد کے لئے دعا مانگتے تھے۔ سو وہ منظور ہوئی۔ خدا نے ایک ہزار رہنما فرشتوں سے آپ کی مدد کی۔ (۱۲)

اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ خدا کی عنایت اور اس کے اہل کلاموں کی سند سے آنحضرت نے حق کا بول بالا اور جھوٹ کا منہ کالا کر دکھایا۔ اور ایک ہزار برہمن آپ کی طرف ہو گئے۔ مُردِ قین کے معنی آگے چلنے والے یا رہنما لوگوں کے ہیں۔ اور برہمنوں کو قرآن بھی رہنما کہتے تھے۔ مگر مفسرین کہتے ہیں۔ کہ آیت ۹ کے لفظ الْمَلَائِكَةُ مُردِ قین کے معنی آگے چلنے والے فرشتے ہیں۔ اور یہ فرشتے بقول بعض غیر مری یعنی نظر نہ آنے والے تھے۔ اس پر اعتراض ہوا۔ کہ نظر نہ آنے والوں سے فائدہ کیا۔ تو آیت ۱۰ سے اس کا جواب نکالا گیا۔ کہ وہ ملائوں کے دلوں میں اطمینان ڈالے تھے۔ اور آیت ۱۱ سے نجا لفظوں کے دلوں میں رعب ڈالتے تھے۔ لیکن جب یہ کام اطمینان اور رعب کا آنحضرت سے پہلے اور پہلے ہمیشہ ہی بغیر لطیف فرشتوں کے بھی ہوتا آ رہا ہے۔ تو محض اسی ایک وقت میں اس کے اسرہ واقعہ ہونے کا ثبوت کیا۔ اور نظر نہ آنے والوں کے متعلق آگے چلنے کا علم کیسا۔

۹۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتوں نے درحقیقت جنگ کیا۔ ان کی ردائیں اس قسم کی ہیں۔ کہ ایک انصاری ایک کافر کا نقاب کر رہا تھا۔ کہ اس نے ایک کوڑے کی آواز سنی۔ اور کافر گر گیا۔ رسول صاحب سے ذکر ہوا۔ تو انہوں نے کہا۔ یہ فرشتے کا کام ہے۔ ابوہل نے ابن سحر سے پوچھا۔ کہ یہ کیا بات تھی۔ کہ ہم آواز نہ سننے تھے۔ پر شکل نہ دیکھتے تھے۔ جواب ملا۔ یہ فرشتے تھے۔ بعض یہاں تک کہتے ہیں۔ کہ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اور وہ انسان کی شکل میں لڑے۔ لیکن بیان القرآن بجا طور پر کہتا ہے۔ کہ قرآن کریم کی صراحت ان باتوں کے قطعاً خلاف ہے۔ اور امام رازی حضرت ابن عباس وغیرہ سب

۱۔ وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّطَ لِمَنْ يَشَاءُ الْخَيْرَ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُخَيِّطَ الْمُحْسِنَ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ  
وَكُوْكَرَةُ الْمُحْسِنِ مَوْنٌ  
۲۔ اِذْ لَسْتُمْ عَيْنُونَ رَكِبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اِلٰى مِمِّدْ كُمْ بِالْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِ قَيْنَ

اس کی نزدیک کرتے ہیں۔ کہ نہ وہ لڑائی کے لئے مقصود تھے۔ نہ وہ لڑے۔ نہ صرف یہ تمام معجز رادی متفقہ طور پر رائے دیتے ہیں۔ کہ کسی بھی اسلامی جنگ میں فرشتے نہیں لڑے۔ پس ایک ہزار رہنما فرشتے محض دنیوی مال و دولت سے بے پرواہ و اعظا لوگ تھے۔ یا برہمن وغیرہ

۱۔ آیت ۱۱ میں لفظ ہے (فَنَشِیْکُمُ النَّعَاسَ)۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے۔ کہ تمہیں سکھ کی نیند سلاوا۔ یہ لازمی نتیجہ تھا۔ مباحثہ کی کامیابی کا۔ رسول نے تفکرات اشاعت مذہبی کے متعلق قرآن کے رو سے ان پر ہر وقت غالب رہتے تھے۔ اور مباحثہ کی فتح یا ایک ہزار علم والے رہنما برہمنوں کا ملنا تفکرات کو دور کرنے اور سکھ کی نیند سلانے والا تھا۔ لیکن مفسرین نعاس کے معنی ہلکی نیند یا ادب لیتے اور کہتے ہیں۔ کہ گو جنگ بدر کے دن مسلمانوں پر نیند کے وارد ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ تاہم ممکن ہے۔ اس سے پہلی رات کو نیند آئی ہو۔ اور جس بارش کا ذکر ہے۔ وہ پہلے آئی ہوگی۔ اس سے بھی نیند کا میلان ہو سکتا ہے۔ یا ممکن ہے۔ نعاس سے مراد سکون ہو۔ اور موت کا خوف اللہ تعالیٰ نے نیند میں ان سے دور کر دیا ہو۔ یا ممکن ہے۔ بنی کریم نے جو بہت دعا کرتے کرتے قریش سے باہر تشریف لا کر اپنی زبان مبارک سے یہ لفظ نکالے تھے۔ کہ کافروں کی جمعیت بھاگ جائے گی۔ وہی یہاں مقصود ہو۔ ان الفاظ سے ہریات مشکوک اور مشتبہ ثابت ہوتی۔ اور تحقیق حق سے ان بیانات کو بے تعلق کرتی ہے۔

۱۱۔ آیت ۱۲ کے یہ الفاظ جنگ کا مفہوم پیش کرتے ہیں۔ کہ

”مگر دونوں کے اور مارو۔ اور ان کی آنکھوں اور ان کے پوروں کو کاٹ ڈالو۔“ (۱)

لیکن سوال یہ ہے۔ کہ مارے کاٹے کون۔ خطاب ہے تو فرشتوں سے وہ نہ نظر آویں۔ نہ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار۔ نہ فرشتوں کی عادت مار کاٹ کی۔ اس پر کہا جاتا ہے۔ کہ مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان اور منافقوں کے دلوں میں رعب ڈالنا تو فرشتوں کا کام ہے۔ اور مارنا کاٹنا مسلمانوں کا ثبوت یہ کہ فرشتوں کے ساتھ مَرُوفِیْن کا لفظ ہے۔ یعنی آگے چلنے والے جس سے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن جب نہ فوج کا ذکر۔ نہ ہتھیاروں کا۔ نہ کسی سے عداوت اور جنگ کے اسباب کا تو فرشتوں کا آگے چلنا چہ بچے۔ پس آگے چلنا سے مراد برہمنوں کا رہنائی کرنا وغیرہ ہی ہے۔

مَرُوفِیْن روف سے ہے۔ جس سے ردیف بنتا ہے۔ اور ردیف کے معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ہیں۔ شعر کا آخری لفظ ردیف ہے۔ ریز و فوج کو بھی ردیف کہتے ہیں۔ پس آگے چلنے والے نہیں۔ بلکہ مباحثہ کے نتیجہ کے طور پر حق کی پیروی قبول کرنے والے نیک انسان فرشتے ہو سکتے ہیں۔ اور وہی پھر رہنما بن سکتے ہیں۔

اعنائی کے معنی گردنیں ہیں۔ تو امت یا قوم کی گردنیں یا سر بزرگان قوم ہیں۔ اور فوق الاعنائی کا لفظ ان لوگوں کی توقیت یا تفضیل کے معنی موزونیت سے دیتا ہے۔

اضر تو ضرب سے ہے۔ اس کے معنی مارنا لے جا دیں۔ تو ضرب پہنچاناکے معنی جان سے مارنا ہوگا۔

(۱) فَاصْرِ بُرْءًا فَوْقَ الْأَعْنَافِ وَاصْرِ بُرْءًا مِنْهُمْ لَمْ يَبْنِ

اور گردنوں پر مارنا یا پوروں کو کاٹنا کا حکم بے ہتھیار ساتھیوں کو سنانا رسول جیسے جہاں پرش کو اعتراضات کا نشانہ بنائے گا۔ جو دشمن سے بھی بدلہ نہ لینے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں۔ کونسا ہتھیار مارا جائے۔ اور اگر گردن کاٹ دی جائے۔ تو انگلیوں کے پور کاٹنے سے سوائے انتہائی بے رحمی کے جذبہ کے کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔

بنان کا لفظ انگلیوں کے پوروں کے لئے ہو سکتا ہے۔ تو قومی بزرگوں کے ہاتھوں یا انگلیوں یعنی ان کے معاون پیروں کے لئے بھی آ سکتا ہے۔ بنان کا واحد بن ہے۔ بمعنی بوئے خوش و ناخوش۔ اور اس کا مفہوم سبک میں پھیلی ہوئی یا بری سا کھ ہو سکتا ہے۔ مقابلے کے دن پیٹھ دکھانے والوں کے لئے کہا ہے۔ (قُلْ تَنصَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَاتِلُهُمْ) گویا ان لوگوں کا پیٹھ دکھانا ہی ان کی موت ہے۔ اسی طرح آیت ۱۲ میں مخالف فریق کے اعتقاد پر مبالغہ۔ نیز اس کی قابلیت و شہرت پر کاری ضرب لگانا بھی اس کا مفہوم ہے۔ گردن پر مارنا وغیرہ نہیں۔

۱۲۔ آیت ۱۵ میں کافروں سے ٹھہرے ہوئے پر پیٹھ نہ دکھانے کی ہدایت ہے۔ یہ کشتریوں اور جنگ سے متوجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن علماء کا مذہبی خدمت سے غافل ہونا یا گریز کرنا بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ اور مذہبی مشنریوں کے خرائض کا بیان کرتے ہوئے پیٹھ پھیرنے کا ذکر محض تبلیغی کوششوں کے نقص کے لئے ہی آتا ہے۔

۱۳۔ آیت ۱۴ میں دو صورتوں میں پیٹھ پھیرنے کو قابل درگزر بتایا ہے۔ ایک صورت ہے مَتَّحِبًا قَاتِلًا یعنی جنگ کے لئے ایک طرف بھرتا۔ بار بار جنگ کا محاذ بدلنا یا نیا طریق اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت ہے مُتَّحِبًا إِلَى نَفْسِهِ یعنی جماعت کی طرف ملنا۔ جنگ میں فوج سے بکھڑا ہوا سپاہی فوج سے جاملنے کے لئے پیٹھ دکھا کر بھاگتا ہے۔ تو یہ بھی قابل اعتراض نہیں۔ لیکن مذہبی جنگ میں بھی دو صورتیں قابل درگزر ہیں۔ ایک تو کوئی شریف عالم مسلح اس خیال سے مباحثہ وغیرہ سے باز رہ سکتا ہے۔ کہ مخالف فریق مباحثہ کی آڑ میں فساد کرنے کا خیال رکھتا ہے۔ یا اس کی ناقابلیت سے اس کا جھگڑے کا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے۔ کہ کوئی مسلح ذاتی طور پر مباحثہ وغیرہ نہیں کرنا چاہتا۔ سو سائی کا نمائندہ ہونے کی شرط لگاتا ہے۔ خود اپنی سمجھ کی طرف سے مباحثہ کرتا۔ اور دوسرے کے لئے بھی یہی اصول بھرتا ہے۔ سو یہ بھی ذاتیات سے بچنے کے لئے ضروری بات ہے۔ پس مشنریوں کے لئے مقصود ہونے سے جنگ سیف والی باتیں یہاں غیر متعلقہ ہیں۔

۱۴۔ آیت ۱۹ میں کہا۔ کہ اپنے ساتھی محفوظی تعداد میں ہوں مضائقہ نہیں۔ خدا اہل ایمان کا مددگار ہے۔ آیت ۲۰ میں کہا۔ سن کر انحراف نہ کرو۔ نہ یہ کہ ایک کان سن کر دوسرے سے نکال دو۔ بلکہ حق کو قبول کرو۔ آیت ۲۲ تا ۲۴ میں کہا۔ کہ سنو اور اس پر عقل سے غور کرو۔

ان سب باتوں کا اور پہلے بیان شدہ امور یعنی اللہ کی کلاموں اور حق و باطل وغیرہ کے سب بیان جنگ سیف کو غلط اور تبلیغی جدوجہد کو ہی نفس مطمئن سدہ کرتے ہیں۔

## ۱۱۔ مباحثہ کا پتہ

سورۃ الانفال کی آیات ۱ تا ۳۴ جنگ بدر کے خیال کو محض مذہبی مباحثہ کی حقیقت پر قائم کرتی ہیں۔ یہاں ہے۔ جان لو کہ جو بھی مال تم کو ملے۔ اس کے پانچ حصہ اللہ کے لئے ہیں۔ یعنی رسول۔ قرأت دار۔ یتیم۔ مسکین اور مسافروں اور تحقیقوں کا حصہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو۔ اور اس کو جو ہر دو فریق کے مباحثہ کے دن حق و باطل کے فیصلے کے وقت اس نے اپنے بندے پر ظاہر کیا تھا۔ واقعی اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ ۱۴۔ تم پتہ ڈال کے پلٹ فارم برہنہ۔ اور وہ دوسری طرف یا پرے پلٹ فارم پر اور جمع تم سے بچے تھا۔ اور اگر تم مقرر کرنے لگتے۔ تو وقت کے جھگڑے میں ہی رہتے۔ لیکن اللہ نے ایسا کیا۔ کہ کام ہی ہو گیا۔ سو جس نے اصول کے لحاظ سے مرنا تھا۔ مرا اور جس نے سدھانت کے لحاظ سے زندہ رہنا تھا۔ زندہ رہا۔ بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ۲۲۔ اس وقت اللہ نے انہیں تمہارے دل میں قلیل تعداد میں دکھایا۔ ورنہ اگر وہ زیادہ تعداد میں دکھانا۔ تو حوصلہ توڑ دیتے۔ اور مباحثہ میں تنازعہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے بچا لیا۔ بے شک وہ دلوں کی حقیقت کو جانتا ہے۔ ۳۴۔ (۱) دیگر تفسیر کے متعلق ان آیات کے ترجمے میں کچھ لکھنا موجب غور است ہے۔ اس نے پوری بحث تفسیر میں ہی آنے کی۔ یہاں محض یہ کہنا کافی ہے۔ کہ پتہ ڈال مباحثہ کا جو نظارہ قرآن میں کھینچا گیا ہے۔ اس سے کوئی امر مسلم نہیں رہتا۔ باوجود اس کے اگر بدر کا کوئی تعلق ہو۔ تو محض مباحثہ کی جگہ بدر کا مقام ہو سکتا ہے۔ یا مباحثہ کا وقت بدر کی رات۔ لیکن یہ ناممکن ہے۔ کہ آیات کے الفاظ سے بدر کے مقام پر کوئی جنگ سیف ہوا ہو۔

جس طرح سورۃ الانفال کا تعلق جنگ بدر سے اور سورۃ الاحزاب کا تعلق جنگ احزاب سے ہو گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ سے جنگ تبوک کو منسوب کیا گیا ہے۔

## ۱۲۔ جنگ تبوک

سورۃ التوبہ آیت ۳۸ کے الفاظ انفرادی سبب اللہ کا مفہوم ہے۔ کہ راہ حق میں مستعد ہو جاؤ یا کل پڑو۔ سورہ حق میں نکلنے کا مطلب تبلیغی کام کے لئے گھر چھوڑ کر چل دینا ہے۔ نہ کہ جنگ سیف کے لئے۔ نہ آیات میں تبوک کا لفظ ہے۔ نہ فوجی قواعد اور ہتھیار وغیرہ کا کوئی اشارہ ہے۔ نہ سلطنت روم یا اس سے حملہ ہونے کا۔ پھر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ کہ آنحضرت کو اس حملے کی خبریں نہیں تھیں۔ تو آپ نے جہاد کے لئے نکلنے کا حکم دیا۔ اور باوجود ناخوشی حالات کے تیس ہزار آدمی جمع ہو گئے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآلِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنًا مِّنَ اللَّهِ وَآمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مِنْ قَبْلِ يَوْمِ الْقِيَامِ إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامِ إِلَهُ الْخَلْقِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدَّةِ وَاللَّيَالِي وَهُمْ بِالْعُدَّةِ وَالْقُصُورِ وَالرَّكِبِ اسْتَفْتَلْ مِنْكُمْ وَلَوْ لَوَاعِدٌ تُمْ لَا حُكْمَ لَكُمْ فِي الْإِبْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ وَأُذِيرُ بِيَوْمِ اللَّهِ فِي مِثَالِ

وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَهْدِيَ ضَلَالًا عَظِيمًا

وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَهْدِيَ ضَلَالًا عَظِيمًا

۲۲۔ آیت ۲۴ میں منافقوں والی معذوری کو بھی جنگ میں نہ جانے کی اجازت سے منسوب کیا ہے۔ لیکن واقعی جنگ سیف ہوتا ہے۔

..... تو منافقوں جیسے خطرناک لوگوں کو شمولیت کے لئے کہا ہی نہ جاتا۔ کیونکہ ان سے نقصان کا ہی احتمال ہو سکتا تھا۔ ہاں مذہبی کام کے لئے ہر ایک کو ترغیب دینا اور ہمت دلانا معمولی بات ہے۔ آیت ۲۴م اور اوروں میں بھی منافقوں کے مخالفانہ منصوبوں اور سازشوں کا ذکر ہے۔ اس لئے جنگ میں ان کی شمولیت قرین قیاس یا مصلحت نہیں۔

۲۳۔ آیت ۲۵ میں اجازت مانگتے ہوئے جو لافظی تھا لفظ کہا ہے۔ اس کا صاف مفہوم یہ ہے۔ کہ مجھے امتحان میں نہ ڈالئے۔ یعنی قبیل حکم بھی ضروری ہے۔ اور حالات ایسے ہیں کہ قبیل کر نہیں سکتا۔ پس بڑی معصیت ہے۔ کہ کیا جواب دوں۔ اس کی تاویل بعض لوگوں نے یہ کی ہے۔ کہ چونکہ جنگ عیسائیوں سے ہے۔ اور عیسائی عورتیں خصوصاً ہوتی ہیں۔ لہذا ان سے جنگ کرنے جائیں گے۔ تو فتنہ۔ میں پڑیں گے۔ دوسری تاویل یہ کی جاتی ہے۔ کہ آپ کے ساتھ جانے سے مال و عیال ہلاک ہو جائے گا۔ سو پہلی بات تو مضحکہ خیز ہے۔ خوبصورت عورتوں والا فتنہ منافقوں کے لئے کیا مومنوں کے لئے زیادہ خطرناک ہے۔ اور منافقوں جیسے لوگ تو ایسی ترغیب سے شمولیت کے لئے تیار ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات اس لئے غیر معقول ہے۔ کہ جنگ مال و عیال کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے۔ نہ کہ ہلاکت کے لئے۔

۲۴۔ آیت ۵۲ میں جو دو میں سے ایک بھلائی کی خواہش مذکور ہے۔ اس کی تاویل یہ کی جاتی ہے۔ کہ جنگ میں مارا جانا بھی اچھا ہے۔ اس سے جنت ملتی ہے۔ اور فتح پانا بھی اچھا کہ حکومت ملتی ہے۔ لیکن اگر کسی مطلب ہو۔ تو وہ خود کیوں پیچھے رہیں۔ اور کیوں دونوں منافقوں میں لڑو نہ لیں۔ پس دو بھلائیاں یہ ہیں تبلیغ کے لئے نکالنا اور کامیابی پانا۔ سو آپس کا مباحی سے غرض نہیں۔ وہ محض یہی چاہتے ہیں۔ کہ مومن بھی پڑیں

۵۔ آیت ۵۵ میں مال و اولاد وغیرہ کی وجہ سے منافقوں کو دینی عذاب ملنے کا جو بیان ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ کہ وہ مال و اولاد کے غم و غم سے نیکی سے غافل ہوتے ہیں۔ اور ان کی اولاد بدچلن، بیمار یا موت کا شکار ہو کر انہیں عذاب دیتی ہے۔ یا چوری۔ ڈاکہ۔ آتشزدگی وغیرہ سے انہیں معصیتوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اس کی بجائے یہ تاویل کی جاتی ہے۔ کہ مال جنگ میں خرچ کرنے اور زکوٰۃ میں دینے سے انہیں مدلی دکھ ملتا تھا لیکن اگر ایسا ہوتا۔ تو وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے۔ نہ کہ رسول سے اپنے پیچھے رہنے کی اجازت چاہتے۔

۶۔ آیت ۲۴ میں کافروں اور منافقوں کے متعلق جو جہاد ہے۔ وہ بھی رسول سے تبلیغی سرگرمیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ جھوٹ اور جہالت کے خلاف حق اور علم کی طاقت کا پُر زور استعمال سب سے بڑا اور پاک جہاد ہے۔ ویدک لفظ بڑھ ہی جہاد کی صورت اختیار کرتا ہے۔ جیسے ابو دھما کا جو دھما بن رہا ہے۔ وید مہتمم میں الفاظ

सुयोध्य स्म ज्ञु ह्यराणां  
میں جن کیلئے دالے لوگوں کا ذکر ہے۔ قرآن ان کو منافق کہتا ہے۔ اور ان سے جہاد زبرد باطل ہی ہے۔ شہوت غصہ لالچ وغیرہ کے اندرونی جذبات کو قابو کرنا شیطان نفس کو مغلوب کرنا ہے۔ اور سوسائٹی کے اندرونی دشمنوں یعنی منافق وغیرہ کو زیر کرنے کے لئے تبلیغی جنگ کا ہی فرمان خدا سے ہے۔ جنگ سیف سے کھشتریوں کا تعلق ہے۔ اور وہ مذہبی مخالفین سے نہیں ملکی مخالفین





”تمہارے اعلیٰ اذنیٰ سب تمہارے مخالف ہو رہے تھے۔ تمہاری نظر میں چکا چوند میں تمہیں۔ تمہارے دل حلق میں آ رہے تھے۔ وغیرہ (۱)

فَوَيْلٌ لَّكُم مِّنَ الْفُلْجِ الَّذِي يَأْتِي بِالسَّحَابِ الْمَخْمُومِ ۝۱۰  
 معنی کرتے ہیں۔ پتھر سے اور بعض مشرق اور مغرب کے معنی لے کر ہر طرف کا مفہوم دیتے ہیں۔ کہ دشمن ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے۔ حالانکہ میں اشفیٰ تمکم کا لفظ صاف بتاتا ہے۔ کہ باہر کے دشمنوں کا حملہ مقصود نہیں۔ بلکہ تم سے جو اڈتے ہیں۔ ان کا ذکر ہے۔ خیر خیالی چڑھاہی سے اس بیان کو بھی جنگ سمجھ کر شان نزول یوں بتایا ہے۔ کہ

ہجرت کے پانچویں سال میں آنحضرت نے قید بنی نصیر کو بد عہدی کی وجہ سے نکال دیا۔ وہ خیبر میں جا رہے۔ بعد میں ان لوگوں نے مخالفین آنحضرت سے سازش کر کے قریش قبیلہ وغیرہ کو بہکایا۔ اور دس ہزار تک کا مجمع بنایا۔ تب آپ نے مدینہ کے مشرقی جانب میں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودتے ہوئے ایک پہاڑی بیچ میں آگئی۔ اور صحابہ کے عرض کرنے پر آنحضرت خود تشریف لے گئے۔ پہلی کدال مارنے پر جو بیچ سے روٹنی ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا مجھ کو یہ دکھایا گیا۔ کہ فارس فتح ہوگا۔ دوسری کدال میں روم کا اور تیسری میں یمن کی فتح کا اشارہ بتایا گیا۔ مخالف کچھ زبردین کے مشرق کی طرف آ آ رہے۔ اور کچھ ہندی کے رخ آ رہے۔ یہ مطلب مخالفین کے اوپر اور نیچے سے آ رہے کا کیا جانا ہے۔ اور اس سے مسلمانوں کے گھبرانے ان کی آنکھیں پھڑانے دل حلق میں آنے اور قدم لرز کھڑانے وغیرہ کے نتائج منسوب ہوتے ہیں۔ عاصہ ایک ماہ تک رہا۔ بنیر بازی اور سنگساری بھی ہوئی۔ آخر اللہ نے آسمانی لشکر مسلمانوں کی مدد کو بھیجا۔ سخت آندھی چلی۔ سردی کا موسم تھا۔ مخالفین شدت طوفان و سردی سے پریشان ہوئے۔ رب المافواج نے اور لشکر بھیجے۔ جن سے مخالف یہ حوصلہ ہو گئے۔ اور حواس باختہ ہو کر ایسے بھاگے کہ ہر طرف گھوڑوں اور سواروں کی آہٹ معلوم ہوتی تھی۔ اور بھاگو بھاگو کے

رَأَى إِجَارَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ

سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ قرآن کے الفاظ سے یہ قصہ نہ نکلتا ہے۔ نہ ان سے یہ منسوب ہو سکتا ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ اس نام بیان کو سورۃ کے مضمون کے مقابلہ پر رکھا جاوے۔ تو غیر معقولیت اس کی آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے سورت میں مخالفین کے اعتراضوں اور ان کے ٹکائے ہوئے الزاموں اور ان کے جوابات کا ذکر ہے۔ اور احزاب کا لفظ بذاتہ یا امت متناثر کے معنی رکھتا ہے۔ پس جنگی خیالات محض غلط فہمی پر مبنی ہیں۔

سورۃ التوبہ آیت ۵ میں ہے کہ جب حرمت کے جیسے گذر

## ۱۰۔ جہاد علمی جنگ ہی ہے

جاویں۔ تو مشرکوں کو جہاں پاؤ۔ مار دو (۱)

آیت کے لفظ قَاتِلُوا کا ارتقاء بغاوت پر قتل کرنا کے حق

میں ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو اس کے معنی محض مذہبی جنگ سے زبرد کرنا ہے۔ مگر دن کا ٹہنا یا جان سے مارنا نہیں۔ اسی طرح مشرکین کا قتل بھی اور مفہوم رکھتا ہے۔ مناظرین باری باری تقرر کر کے لئے اٹھتے ہیں۔ تو بعض اذقات دوسرے کو بالکل لاجواب کرنے کے ارادہ کو یوں کہتا جاتا ہے کہ بس آپ کے نوہ ماروں گا۔ کہ اٹھ ہی نہ سکے گا۔ آیت زیر بحث میں اس کے بغیر اور کوئی مطلب نہیں۔ اس کا ثبوت اگلے الفاظ سے ملتا ہے۔ "ان کو ملو۔ ان کے گرد ہو جاؤ۔ ان کے لئے ہر گھات میں بیٹھو۔ ان کو پٹا دینے کے لئے ہر ممکن تدبیر کرو" اگر وہ حق کی طرف لوٹیں۔ غارتہ کرنے اور زکوٰۃ دینے لگیں۔ تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ (۲)

اب سوچنا چاہئے کہ جہاں ملے نہیں قتل کر دیا۔ تو غارتہ زکوٰۃ وغیرہ کی نوبت ہی کہاں آئے گی۔ پس قتل کرنا کے معنی یہاں غلط اعتقادات کی بربادی ہے۔ خواہ وہ کسی تدبیر سے ہو۔ سمجھانے سے۔ خدا کے اور سچائی کے نام پر اپیل کرنے سے یا دیبل اور ثبوت کی مضبوطی سے لاجواب کرنے سے۔ اگلی آیت میں کہا ہے کہ اگر مشرک بدو مانگے۔ یعنی خود سمجھنے پر پائل ہو۔ تو اسے کلام الہی سناؤ۔ اور اسے اس کی جائے امن میں پہنچاؤ۔ مطلب یہ کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ گویا حفاظت اور ہدایت دونوں کا مشن ہی لوگ خیال رکھیں۔ ہر شئی دہانہ ستیا رتھ پر کاٹی سملاس ۱۱۔ برہمن سماج کے مضمون میں لکھتے ہیں کہ عالم لوگ بمنزلہ ڈاکٹر ہیں۔ انہیں چاہئے کہ جہاں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے انہیں غلطیوں سے بچائیں۔ ورنہ وہ پاپ کے بھاگی ہیں۔ یہی کچھ یہاں مقصود ہے۔ سورۃ التوبہ آیت ۶ میں کہا ہے۔ مگر اہل کتاب سے جھگڑا یا بحث نہ کرو۔ ہاں کرو۔ تو ایسے طریق پر کہ شستہ ہو۔ یاں ان میں سے جو لوگ ظالم یعنی دہرم سے منحرف یا مشرک ہیں۔ ان سے بے شک جھگڑو۔

اس آیت میں مجاہدوں کا لفظ جہاد سے ہے جس کے معنی جنگ یا لڑائی ہے۔ اور یہ جنگ محض مذہبی بحث ہے۔ جو مشرک اہل کتاب سے ہو۔ تو ہی سورۃ التوبہ میں قَاتِلُوا لفظ کا مفہوم ہے۔ قتل کے معنی جنگ میں مار دینا ہے۔ لہذا مذہبی مباحثہ یا جنگ میں شکست دینا ہی قتل کرنا ہے۔ قتال کے معنی بعض مفسرین نے جنگ اور جہاد کے لئے ہیں۔ مگر کئی دور اندیش صحابہ نے واضح کر دیا ہے کہ اس سے جنگ سیف مراد نہیں۔ اور اسی لئے ہم نے جہاد کی تائید کی جدوجہد سے کی ہے لفظ قتال کے لغوی

۱۔ اِذَا نَسَخَ الْاَمْرُ بِالشِّرْكِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَجَدُوا لَكُمْ دِيْنًا وَآَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوْا الزَّكَاةَ

مَنْ قَاتَلُوا اسْبِيْلَهُمْ رَانَ اللّٰهُ عَفْوٌ رَّحِيْمٌ

معنی صراح جلد ۴ مطبوعہ نو کشتورپریس لکھنؤ سلو ۴۴ پیروں لکھے ہیں۔ قتال پاکسر کشتش کردن۔ قیتاں پایاد کرد اکرت  
مقاقتنہ بکسر اناکشتش کنتگان۔ پس قتال بندہ ہی دنیا میں وقتا نسفی جد جہد ہے جس سے دوسروں کو حتی کی طرف کھینچا جاسکے  
سورۃ البقرہ آیت ۱۹۰ میں کہ ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُكُمْ فَاغْلِبْكُمْ اسکا ترجمہ سب مفسرین یہی کرتے ہیں کہ جنگ کرو۔ راہ  
حق میں ان سے جو تم سے جنگ کریں۔ یہ راہ حق کا جنگ مخالفوں سے علمی جنگ ہی ہے۔

آیات کے الفاظ پر غور کرنے سے صاف پتہ لگتا ہے کہ حج کے موقع پر مسلمانوں نے خاص سچو نہ کر لیا۔ وہ رسولی صاحب کو سخت  
برا لگا کہ دین کے معاملہ میں سچو نہ کیسا۔ اس لئے انہوں نے آئینہ کے لئے اس کی مناعی کر دی۔ اور کہا کہ اگر اب مسلمان  
سچو نہ توڑ دیں۔ تو اخلاقی الزام عائد ہوگا۔ اس لئے اگر قرنی ثانی عمل کرے۔ تو تم بھی عمل کرو۔ اگر توڑے تو تم بھی توڑ دو۔  
لیکن حرمت کے مہینوں کے بعد کسر نکالی دو۔ اور مشرکوں کو توڑے طور پر قاتل کر کے ہی چھوڑ دو۔ گویا سچو نہ  
میں شرط ہوگئی تھی کہ حرمت کے مہینوں میں مسلمان تکذیب باطل کا کام نہ کریں گے۔ سور رسول صلیم جیسے یا  
اصول اور تبلیغ حق کے شیدائی کو اس کا برا لگنا ضروری ہی تھا۔ یہ مطلب جو ہر غور کرنے والے کی الفاظ آیات سے  
ہی سمجھ میں آسکتا ہے۔ نظر انداز کر کے بات یہ بتائی گئی ہے کہ ابتدا میں کمزوری مجبوری اور مظلومت سے ہجرت  
کرنی پڑی۔ پھر مدینے میں لڑائیاں چھڑ گئیں۔ پیغمبر صاحب کو اہل قریش نے حج عمرہ کے لئے بھی آگے نہ بڑھنے  
دیا۔ آخر صلح کر کے وہ حدیبیہ سے ہی لوٹ گئے۔ شرط یہ ہوئی کہ مسلمان آگے سال اس عمرے کی قضا کریں۔

تکواروں کو میان لئے ہوئے داخل ہوں۔ اور صرف تین دن رہیں۔ دس برس تک لڑائی موقوف رہے۔  
کے دلوں میں سے کوئی مسلمانوں سے جا ملے۔ تو واپس کر دیں۔ اور مسلمان کئے دلوں سے ملے۔ تو مسلمان مطالبہ  
نہ کریں۔ اور نہ اس کے دشمنوں کی مدد کریں۔ مگر اہل قریش کینے سے باز نہ آئے چپکے چپکے مخالف لفظنا کرتے رہے  
اسی طرح تین برس گزرے۔ اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی قوت ٹھٹھکی۔ اور انہوں نے بہت سے قبیلوں کو  
مطیع کر لیا۔ ہجرت کے نویں برس پیغمبر صاحب نے مکہ میں حج اکبر کے دن حضرت ابوبکر اور حضرت علی کو  
بھیج کر یہ منادی کر دی کہ آئندہ مسلمانوں کا مشرکوں سے قطع تعلق ہونا ہے۔ انہیں چار ماہ کی جہالت ہے کہ مطیع  
ہو جاویں یا لڑائی کے لئے آمادہ ہوں۔ وغیرہ۔ اس بیان کا کوئی اشارہ الفاظ قرآن میں نہیں۔ اور اس سے واضح  
ہوتا ہے کہ آنحضرت اور مسلمانوں کو تبلیغ کا نہیں۔ بلکہ پوشیل کشمکش کا ہی کام رہنا تھا۔ نہ فوج نہ قواعد نہ ہتھیار  
مگر حدیثین اور مفسرین ہیں کہ ان کے دل میں جنگ ہی جنگ بس رہا ہے۔ اور بالکل بیرونی اور اختراعی باتوں کو  
آیات کے مفہوم کا تہمت بنارہے ہیں۔ سو امی دیانتد کے لفظ بہت مشہور ہو رہے ہیں۔ کہ میں دنیا کو قید کرانے  
نہیں۔ بلکہ آزاد کرانے آیا ہوں۔ قرآن یہی پوزیشن رسول کی واضح کرتا ہے۔ سورۃ الافعال آیت ۶ میں  
صاف کہا ہے۔ نبی کے لئے یہ نشانیاں نہیں۔ کہ اس کے پاس قیدی ہوں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ دنیا میں کشت  
و خون کرے۔ دین کے ساتھ نون کو چاہتا تھا۔ حالانکہ اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔ اور اللہ ہی غالب اور صاحب حکمت ہے۔

« مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَمْسٌ لِّحَيَاتِهِ يُشْحَنَ فِي الْأَرْضِ نَزِيدٌ وَنَعَمْ صَ الدُّنْيَا  
وَاللَّهُ يُزِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمٌ »

اس اصول کے مطابق فی الحقیقت بنی کاموہومہ جنگوں سے تعلق نہیں۔ نہ قرآن میں کہیں وہ جنگ ہیں۔

بیان القرآن صفحہ ۸۸ پر چارہائے اس خیال کی پوری تائید موجود ہے۔

”جہاد کشت و خون والا جنگ ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ دشمنانِ دین کے مقابلے پر جو کام ہو۔ عبادت ہے۔ اور اعمال صالحہ میں ہے۔ اور بہترین اعمال صالحہ وہ ہیں۔ جو حق اور صداقت کو زندہ رکھنے کے لئے کئے جاویں۔“

اسی بحث میں لکھا ہے ”سب سے بڑا مقابلہ علم اور دین کے رنگ میں ہے۔ اسے مجاہدہ بالقلم یا باللسان یعنی تحریری اور تقریری جنگ کہتے ہیں“ اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ

”قرآن میں الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں۔ کہ جی ہدایت سیف اور مجاہدات علمی دونوں پر حاوی ہیں بلکہ یہاں اصل مفہوم علمی مجاہدات کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ کوع کی آخری آیت میں صاف بتایا ہے۔ کہ جنگ سیف کے لئے لکھنا نہیں۔ بلکہ جہاد علمی کے لئے لکھنا ہی اصل غرض ہے۔ آیت ۱۲۲ کا لیکھ کر ہر گروہ سے کچھ آدمی نکلیں۔ اور وہ اپنی تعلیم میں جہاد حاصل کرنے پر تبلیغ کریں۔ اور اگرچہ کھشتری لوگوں کا جنگ بھی جہاد میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو بھی آنحضرت اور دین اسلام کا جہاد محض مذہبی جنگ ہے۔ قرآن میں ہر کسی کا یہی فرض بیان کیا گیا ہے۔

۱۔ سورۃ الحجۃ آیت ۹۸ میں کہا ہے۔ رسول پر سوائے تبلیغ کے کچھ فرض نہیں۔ باقی سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ یعنی تمہارے ظاہر اور باطن کو۔

۲۔ سورۃ التوبہ آیت ۳۲۔ خدا ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجتا ہے۔ کہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے۔ خواہ مشرک براہی مناتے رہیں۔

۳۔ سورۃ التوبہ آیت ۱۲۸۔ تحقیق تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آتے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان پر شاق گذرتی ہے۔ تمہاری ہمسود کا ہی انہیں فکر و اندیشہ رہتا ہے۔ مومنوں پر وہ نہایت مہربان اور شفیق ہیں۔

۴۔ آل عمران آیت ۱۳۱۔ تم میں سے ایک ایسا گروہ یا دین ہونا چاہئے۔ جو نیکی کی طرف دعوت کرے جائیز باتوں کا حکم اور ناجائز سے منہ کھنکھارے۔ اور یہی ہیں۔ جو فلاح پانے والے ہیں۔

۵۔ آل عمران آیت ۱۰۹۔ تم ان میں سے بہترین امت ہو۔ جو لوگوں کی رہنمائی کے لئے پیدا ہوئیں جو معروف کی ہدایت دیتے منکر سے روکتے۔ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

۶۔ آل عمران آیت ۱۱۲۔ اللہ پر ایمان رکھتے و نیز عاقبت پر۔ معروف کا حکم دیتے۔ منکر سے ہٹاتے اور نیک کاموں میں سرعت سے سہی کرتے ہیں۔ یہی لوگ صالح ہیں۔

۷۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتابِ حکمت اور نبوت عطا کی۔ پس اگر لوگ انکار کریں تو کریں۔ ہم نے تو اس کام کے لئے ایک قوم کو منتخب کر دیا ہے۔

چونکہ دید اور قرآن میں اختلافات کو مٹا کر متحد ہونے پر زور دیتے ہیں۔ اور رسول صاحبِ اسی کے لئے بار

۱۴۔ جہاد اور عالمگیر اتحاد

بار خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ اور چونکہ ہجرت اور جہاد کا اصل مدعا بھی یہی ہے۔ کیسے مبلغ گھر بار چھوڑ کر جہاں نہیں پہنچیں۔ پوری طاقت اور علمی قابلیت سے لوگوں کے غلط خیالات کو تذبذب باطل سے دور کریں۔ اور تمام سچے اقوال ان کے ذہن نشین کریں۔ اور چونکہ ایک ہی قسم کی تعلیم سے سب کے دل مل سکتے ہیں۔ اور دلوں کا ملنا ہی اصل اتحاد ہے۔ اس لئے اگر رسول صلعم کے فرمودہ وقول ہجرت و جہاد پر تمام خدا پرست عالم لوگ عمل کریں۔ تو اس کا وسیع تر اثر ہی کل دنیا کے انسانوں کو ملے گی مذہبی قومی ہر قسم کی تفریق یا بھٹ سے بچ کر سچے محضوں میں عالمگیر اتحاد کا نظارہ دکھا سکتا ہے۔

## باب دوم۔ ضرورت الہام

رگوید کے پہلے منتر میں اگنیر پر ہے "کا مفہوم جہاں ایشور کا کشن بتاتا ہے۔ وہاں گیان یا سچے علم کی تعریف بھی اس کا مفہوم ہے۔ کیونکہ اگنی لفظ جس دھات سے بنا ہے۔ اس کے سنے گنتی کے ہیں۔ اور گنتی کے تین معنی ہیں۔ علم۔ حرکت اور وصال

۱۔ ویدک سہنت

پس اگنی کا لفظ سب سے پہلے آتا۔ اور اس کی صحیح تعریف بتانا دلیل اس بات کی ہے۔ کہ علم کی ضرورت سب سے مقدم ہے۔ اگر پریشور میں سرشتی کا علم نہ ہوتا۔ تو دنیا کی پیدائش نہ ہوتی۔ اور اگر انسان کو علم نہ ملتا۔ تو پیدا شدہ دنیا کا کوئی سامان استعمال میں نہ آتا۔ یا بہ الفاظ دیگر پیدائش عالم فعل عبت ہوتا۔ نہ روح کچھ کام کرتا۔ نہ اسے پھل ملتا۔ اور نہ دنیا کا سلسلہ چلتا۔

چرشی دیانند سنیا رتھ پر کا نش باب ۱ میں دیا بل دسے کر ثابت کرتے ہیں۔ کہ "اگر ابتدائے آفرینش میں پرما تا رشیوں پر علوم وید کا انکشاف نہ فرماتا۔ اور وہ ان علوم کی تلقین دیگر بتائے جس کو نہ کرتے۔ تو سب جاہل رہتے۔"

وید میں برہم کو گیان سرور یا علم بالذات مانا جاتا ہے۔ اور تمام اگنی دایو وغیرہ جڑ دیوتاؤں اور تمام چرند۔ پرند۔ ورنہ وغیرہ حیوانات کو برہم سے گیان پاتے کے ناقابل کہا ہے۔ صرف انسانی قالب میں ہی روح علم الہی کے روشن کر سکتا ہے۔ علم یا گیان نہ تو اس سے محسوس ہوتا ہے۔ نہ اور کسی مادی ذریعے سے۔ اس کا تعلق روح سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے سوا ہی ویا نہ کہتے ہیں۔ کہ روح گیان کو حاصل کرنے کے لئے مثل ہر کچھ کے ہے۔

انقر و وید ۱۰۔ ۲۔ ۳۲ میں مذکورہ برہم اور دیوتاؤں کا مکالمہ کین اپنشد کے تیسرے کھنڈ میں دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے۔ کہ اگنی دایو وغیرہ کے سامنے یکیش برہم ہے۔ اور باوجودیکہ آگ سب کو جلا سکتی۔ اور ہوا میں سب کو اڑانے کی طاقت ہے۔ وہ برہم کی شکتی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ ایک سنگ کو جلا و اڑا نہیں سکتے۔ نہ برہم سے علم پا سکتے ہیں۔ اخیر میں اندر رجو آتھی مبدان میں آتا ہے۔ لیکن برہم اس سے بھی پوشیدہ رہا۔ آخر اسی آتش میں وہ ایک نام والی خوبصورت عورت کو ملا۔ تو اس نے اسے یکیش یا برہم کا پتہ دیا۔ وہ کین اپنشد (ٹیکا نارائن سومی جی) میں شکر آچاریہ اور راما جی آچاریہ کے پرمان سے

کہتا ہے۔ اور یہی آپنشد کار کا نشتو یہ ہے۔ کہ استری رُوپ اوما ودیاسے۔ اور ساری کتھا کا آتشا یہ ہے کہ علم لئے پر ہی منش کچھ کرو جان سکتا ہے۔ اور علم نہ جو کو ملتا ہے۔ نہ پشو تکھنشی آدی کو آریہ سماج کا پہلا اصول ہے۔

## ۱۴۔ آریہ سماج کا بنیادی اصول

”سب ست ودیا اور جو پدارتھ ودیا سے جانے جانے میں۔ ان سب کا آدی مول پریشور ہے“

مطلب یہ کہ انسان کے لئے سب سے مقدم ضرورت سچے علم کی ہے۔ اسی علم سے اسے تمام پدارتھوں کا گیان ہو سکتا ہے۔ اور سچے علم ہے پریشور میں۔ اس لئے اسی سے انسان کو ملتا ہے۔ روح علم بالذات نہیں۔ ہاں علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت اس میں ہے۔ جیسے ہمیکہ نور مجھ نہیں۔ لیکن نور کو گریں یا قبول کرتی ہے۔ چیز ملتی دہیں سے ہے۔ جہاں ہوتی ہے۔ لہذا علم بھی علم بالذات پریشور سے مل سکتا ہے۔ اور روح کو اس طرح کا علم ملتا ہی اہام ہے۔ بعض لوگ علم کے اصل سرچھے کا خیال نہ کر کے کہہ دیتے ہیں۔ کہ علم انسان نے رفتہ رفتہ ایجاد کیا ہے۔ اور وہی اہامی کتب کا مصنف ہے۔ لیکن ہر شے دیا شدہ اس خیال کی تدلی تردید کرتے ہیں۔ کوئی انسان موجودہ دنیا یا تاریخ میں موجود نہیں جس کے متعلق یہ کہا جاسکے۔ کہ اس نے آئنا دیماں باپ کی مدد سے بغیر کوئی بھی مات خود بخود جانی ہے۔ لہذا آغاز عالم کے انسانوں کو خدا ہی سچا گورو ملا۔ اور اسی سے علم پا کر انہوں نے سلسلہ تعلیم و درس تدریس چلایا۔ اسی اصول کو قرآن سورۃ الرحمن کی پہلی چار آیتوں میں بیان کرتا ہے۔

## ۱۵۔ قرآن کا فرمان

الرحمن۔ ۱۔ علم انفرا۔ ۲۔ خلق انسا۔ ۳۔ علمہ انبیان۔ ۴۔ رحمان نے قرآن کا علم دیا۔ اس نے ہی انسان کو پیدا کر کے اسے علم بیان سکھایا۔

یہاں قرآن کا لفظ آغاز عالم دے اہام کے لئے ہے۔ گویا واضح کیا گیا ہے۔ کہ انسان کی سب سے مقدم ضرورت اہامی علم کی ہے۔ اور اس کی وجہ سورۃ البقرہ میں وید اور آپنشد ولے اعلیٰ علمی استعارہ میں بیان کی گئی ہے۔

انسان کی پیدائش سے پہلے جو مادی اشیاء اور حیوانات وغیرہ مخلوق ہوئے۔ ان سب کو اس اعتبار سے ملائکہ کہا گیا ہے۔ خدا اور فرشتوں کے مابین ایک مکالمہ سا بیان کر کے اہام کی ضرورت کو واضح کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ میں اپنا خلیفہ یا نائب بنانے والا ہوں۔ واقعی خدا سے دوسرے درجے پر کل کائنات پر حکومت کرتے سے انسان خلیفہ یا نائب ہی ہے۔ اور اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اس کے اس شرف کو واضح کرنے کے لئے فرشتوں کی زبان حال سے کہلایا گیا ہے۔ کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں ہم کو کیوں نہ خلالت دی جائے۔ چونکہ کل مخلوق اشیاء خدا کی ہی صفت کاملہ و حکمت کاملہ کا مجسم ثبوت ہیں۔ اس لئے بجا طور پر انہیں خدا کی تسبیح و تقدیس کرنے والا کہا گیا ہے۔ لیکن خدا فرمانا ہے مجھے معلوم ہے۔ تم میں علم نہیں۔ جو چیزوں میں علم کہاں۔ اور حیوانات میں علم الہی کو قبول کرنے کی صلاحیت کہاں۔ اور بغیر اس علم کے خلافت کی ذمہ داری پوری کس طرح ہو۔ فرشتے زبان حال سے اعلان کرتے ہیں۔ کہ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَلِقَاءُكَ الْآخِرَةُ الْآخِرَةُ (۳۳)

پاک ذات ہے تیری جس علم نہیں آتا۔ سوائے اس کے جو تو سکھائے مطلب کہ بغیر خدا سے علم ملے دنیا میں  
 علمی سلسلہ چل ہی نہیں سکتا۔ اسی اصول کو واضح کرنے کے لئے یہ اشارہ مقصود ہے۔

ادب کا اشارہ کیا گیا بیان ہر شی دیا نند اور آنحضرت کا اس مضمون پر کلی اتفاق  
 ظاہر کرتا ہے۔ اور دونوں ہادیوں کی دلائل کا خلاصہ ہم فارسی کے ان شعرا  
 میں قلمبند کرتے ہیں۔

## ۱۸۔ دلائل

ہو دے اگر نیر آفتاب  
 بدیں نوع ہم روح و عقل بصر  
 زدادہ بدے علم حق از خداے  
 بہ سورہ رحمن قرآن گفت  
 بسا عالمان و شہان جہان  
 جدا بچکان از ہمہ داشتیم  
 قطع ربط و ضبط و گفت دشمنید  
 کہ نتوان سخن کرد انسان زاد  
 بس پس طفلی را کہ گر گے ز بود  
 غذائے بشر ہم نہ مرغوب ماند  
 نہ پس موجود علم بل ایں اصول  
 ز تاریخ عالم ہویدا است راز  
 ہمیداشت و حقی و جاہل خطاب  
 چو آمد بہ سایہ قوسے و گر  
 بہ راہ ترقی شد گامزن  
 بدیں نوع ہر فرد عالم شود  
 بگو ناظر ہو شمس و زہین  
 نہ چون سلسلہ درس و تدریس بود  
 ز مادہ تاریک و ہم بے شعور  
 فقط بود یک ذات پاک خداے

بدے چشم انسان ظلمت مآب  
 بہ زندان ظلمات بودے سیر  
 کہ ہم رہنما بہت و مشکلی کشائے  
 خدا داد علم و بیانش کفایت  
 پس تجربہ کردہ اند اس بیان  
 خور و نوش نشان را نگاہ داشتیم  
 شدہ ساہا سال آمد پدید  
 نہ از علم ہم نیخبرش هیچ داد  
 بہ آواز و رفتار کس نگرگ بود  
 نہ دیدار انسان مطلوب ماند  
 نہ دگر ان کند علم انساں حصول  
 کہ ہر ملک کش را بہ تہذیب ناز  
 نہ دانست تا حد شمار حساب  
 بہ علم و ہنر و در جہاں نامور  
 شدہ زینت و قوت ہائے زمین  
 چو شاگرد مرمر و عالم بود  
 نہ کہ علم آموختند از بین  
 نہ از در سگاہ ہیچ رونے نمود  
 نہ امکان کہ روح را دہد ہیچ قدر  
 توان کرد مر نور علمش عطاے

ترجمہ :- اگر آفتاب کا منور کرہ نہ ہوتا۔ تو انسانی آنکھ تاریکی ختم ہوتی۔ ایسے ہی اگر ہیچ رہنما اور مشکل کشا  
 خدا نے علم حق عطا نہ کیا ہوتا۔ تو روح اور تاریک بین عقلی جہالت کے جیل خانہ میں ہی قید ہوتے۔ قرآن  
 سورہ رحمان میں فرماتا ہے۔ کہ خدا نے انسان کو پہلے علم دیا۔ اور زبان سکھائی۔ کئی عالم اور دنیا کے پادشاہ  
 لوگ تجربہ کر کے بیان کر چکے ہیں۔ کہ ہم نے بچوں کو سب سے الگ رکھا۔ ان کے کھانے پینے پر نگاہ رکھی

مگر ان کے ربط ضبط اور بولی چالی کو بالکل منقطع رکھا۔ جب بہت سال اس طرح گزرے۔ تو ظاہر ہوا۔ کہ انسان کے بچے کلام تک نہیں کر سکتے تھے۔ اور نہ ہی بچہ نے بھی انہیں کوئی علم دیا۔ غور کرو اس نتیجے کی حالت پر جسے بھیڑ یا اٹھائے گیا۔ وہ آواز اور چال دونوں طرح سے بھیڑ یا ہی ہو گیا۔ نہ انسانی غذا کی طرف اسے رغبت رہی۔ نہ انسان کی شکل دیکھنا اسے گوارا تھا۔ پس انسان علم کا موجد نہیں۔ بلکہ اصول یہ ہے۔ کہ وہ دوسرے لوگوں سے علم حاصل کرتا ہے۔ دنیا کی تاریخ سے یہ راز ظاہر ہوتا ہے۔ کہ ہر وہ ملک جسے آج تہذیب پرنا ہے۔ پہلے وحشی اور جاہل کا خطاب پائے تھا۔ سو تک گنا اسے نہ آتا تھا۔ مگر جب وہ کسی ایسی قوم کے سائے میں آ گیا۔ جسے علم و تہذیب کی وجہ سے جہان میں شہرت حاصل تھی۔ تو وہ ترقی کے راستے میں قدم اٹھانے لگا۔ جسے کہ اپنے زمانے کی قوموں کے لئے موجب زینت بنا۔ اسی طرح ہر فرد انسان عالم ہوتا ہے۔ جب عالم شخص کی شاگردی اختیار کرتا ہے۔ پس عقلمند اور سمجھدار ناظر بن جاتا ہے۔ کہ آغاز والے لوگوں نے کس سے علم سیکھا۔ اس وقت نہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا۔ نہ کوئی تعلیم گاہ تھی۔ اور تاریک اور بے شعور مادہ سے ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ کہ روح کو کوئی روشنی دے۔ لہذا محض خدا کی ہی پاک ذات تھی۔ جو انسان کو علم کی روشنی عطا کر سکتی تھی۔

اسی اصول کو مذاہب الاسلام مؤلف مولانا محمد نجم العینی خاں صاحب رامپوری مطبوعہ ۱۹۰۱ء قادیان التعلیم نجاب لاہور فرقہ معتزلہ کے ہیشیہ فرقہ کے اعتقاد یہاں صفحہ ۸۰ پر بدیں الفاظ پیش کرتا ہے۔

## ۱۹۔ شہادت

”اللہ پر کوئی چیز دنیا میں بندوں کے لئے واجب نہیں۔ جب تک ان کو شرع اور علم کے ساتھ تکلیف نہ فرماوے۔ اور جب ان کو اتنی سمجھ دیدے۔ کہ وہ واجب کے کرنے کو اور قبحانج سے بچنے کو جانے لگیں۔ اور ان میں برے کام کرنے کی خواہش اور اچھے کام کی نفرت پیدا کر دے۔ اور اخلاق ذمبیہ ان میں ڈال دے۔ تو اس وقت اللہ پر واجب ہے۔ کہ ان کو قدرت اور استطاعت دے۔ اور برے کاموں سے بچنے اور اچھے کاموں کے کرنے کے لئے آلات بہم پہنچائے۔ اور ان پر اس چیز کا عطا کرنا ان کو واجب ہے۔ جو مامورات کی طرف لے جاتی ہو۔ اور مہنیات سے بچاتی ہو۔“

اس سے پہلے صفحہ ۱۸ پر فرقہ ناجیہ کے بیان میں لکھا ہے۔

”بدر اللہ پر جائز نہیں۔ اس لئے کہ محال ہے۔ کہ اللہ پر ظاہر ہو دے۔ وہ چیز جو پہلے سے اس پر ظاہر نہ تھی۔ جس طرح کہ آدمی میں تبدیل رائے ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا جہل ثابت ہوتا ہے۔“

پس فریقین ضرورت الہام میں متفق ہیں۔ اور وہ آغاز والے الہام کو ہی کامل اور بے بدل مانتے ہیں۔ انسانی عقل کی رہنمائی۔ انسان پر سزا جزا کی ذمہ داری یعنی مامورات و مہنیات کی تمیز کا سوائے الہام الہی کے کوئی ذریعہ نہیں۔

علیٰ یزید آریہ یتیم خانہ بریلی میں لایا گیا۔ تو اس کی ہر حرکت بھیڑیے کی سی ہو گئی تھی۔ بڑی مشکوں سے اس میں آہستہ آہستہ تبدیلی کی گئی۔



## ۱۹ علم اور خدا

بعض قائلین خدا بھی اعتقاد رکھتے ہیں۔ کہ علم انسان کی ایجاد ہے۔ اور مگر یہ خدا تو علمی اہام کو مان ہی نہیں سکتے۔ وہ تو یخیر کی کھلی کتاب کی ہی آڑ لیتے ہیں۔ لیکن دفعہ ۱۸ کی دلائل میں ان کا جواب موجود ہے۔ علاوہ اس کے یاد رکھنا چاہئے۔ کہ آج تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوا۔ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو۔ کہ فلاں علم میں نے ایجاد کیا ہے۔ نہ دنیا کے کسی بھی ملک کی تاریخ سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ فلاں علم پہلے موجود نہ تھا۔ اور فلاں وقت سے وہ ایجاد ہوا۔ آسم کے گرنے سے ایک فلاسفر اگر کشش زمین کا اصول پیش کرتا ہے۔ تو یہ علمی ایجاد نہیں۔ بلکہ اصول کشش کے پہلے سے معلوم علم کا زمین سے تعلق جوڑنا ہے۔ زمین پہلے سے موجود تھی۔ آسم بھی ہمیشہ گرتے تھے۔ اور وہ فلاسفر جانتا تھا۔ کہ باپ اور بیٹا جو ایک دوسرے کی طرف کھینچے آتے ہیں یا بھائی بھائی جو باہم بغلیگر ہوتے ہیں۔ ان کے مابین محبت کی کشش ہے۔ ایسے ہی اسے معلوم تھا۔ کہ قولا کی طرف جو لوہا کھینچ آتا ہے۔ اس میں قوت کی کشش ہے۔ کسرتی۔ تو فقط یہ کہ زمین پر پھیل گرتے دیکھ کر اس نے کبھی کشش کے خیال کا تعلق نہ جوڑا تھا۔ اسی طرح جتنی کھائیں ایجاد ہوئیں۔ یہ مادی اشیاء پر اس علم کا عملی استعمال ہوا۔ جو موجود کو پہلے سے حاصل تھا۔ خواہ بذریعہ استاد۔ خواہ بذریعہ خدا۔ اور اگر استاد سے حاصل ہوا۔ تو اس کا بھی بنیادی تعلق خدا سے ہی تھا۔

یہی نیچر کی کھلی کتاب۔ یہ بھی فضول اور لالچ یعنی سی محبت ہے۔ کتاب تو یخیر کو مان لو۔ لیکن اس کو علم دینے والی نہیں مانا جاسکتا۔ کتاب کو پڑھ دہی سکتا ہے۔ جس میں وہ علم ہو۔ کتاب خود استاد کا کام نہیں دے سکتی۔ کیا گھوڑا۔ گدھا وغیرہ سب حیوانات کے سامنے وہ کھلی کتاب موجود ہیں۔ اگر آغاز عالم سے اب تک ایک بھی جانور ایسا نہیں نکلا۔ جس نے نیچر کی کھلی کتاب سے سبق پایا ہو۔ نہ بیٹا پانا بیٹا آدمی نے سکول اور کالج وغیرہ کی بجائے نیچر کی شاگردی کی ہے۔ تو اس خیال میں وزن ہی کیا ہو سکتا ہے۔

درحقیقت نیچر جائے وقوع ہے۔ اس علم کی جو خدا میں ہے۔ جیسے جغرافیہ اور نقشہ کا تعلق ہے ویسا ہی علم اور نیچر کا ہے۔ جو جغرافیہ کو نہیں جانتا۔ نقشہ کو سمجھ نہیں سکتا۔ بعینہ بے علم انسان کے لئے نیچر بالکل گونگی۔ بہری اور نکستی ہے۔ پس بجائے اس کے کہ ناشک لوگ یہ اعتراض کر کے اپنی غیر معقولیت کا اظہار کریں اور خدا سے اس وجہ سے انکار کریں۔ انہیں اس معقول بات پر غور کرنا چاہئے۔ کہ دنیا میں جو علم موجود ہے۔ بہ طور ارموز اور جس سے وہ بھی قائلین خدا کی طرح فیض پارہے ہیں۔ یہ بذات خود ثبوت ہے۔ خدا کی ہستی کا۔ اگر خدا نہ ہوتا۔ تو علم کہاں سے آتا۔ اشیائے عالم کی صورت کو دیکھتا ہوا انسان اگر سورج کی روشنی یا اس کے وجود سے یا عظیم کل سے انکار کرے۔ تو اسے خلل دماغ کے سوا کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ انسان میں ذاتی طور پر علم کی عدم موجودگی ایک طرف ہو۔ اور جو دیا ہے جان نیچر جسکو اپنا بھی علم نہیں۔ دوسری طرف ہو۔ تو سوائے اس کے کیا کہا جاسکتا ہے۔ کہ

باطل است آنکہ مدعی گوید خفہ راختہ کے کذب بیدار

غرضیکہ اسلام اور ویدک دھرم دونوں کا ضرورت اہام پر متفق ہونا۔ وہ مبارک بنیاد ہے۔ جس پر ان کے مابھی اتحاد کی مضبوط عمارت برآسانی تعمیر ہو سکتی ہے۔

## تیسرا باب۔ الہام وید

اِس واجب الوجود عینِ علمِ دوسرے دروغِ غیرہ صفاتِ دالے  
پُرش سے جو سرِ دہشت یعنی مجبوسِ کل۔ قادرِ مطلق اور بزرگ  
تریں خدا ہے رگ۔ پچو۔ سام اور چھند (انفرو) نام

۲۰۔ وید کا دعویٰ

چاروں دیدوں کا ظہور ہوا۔ دیکر دیدہ۔ ادھیائے ۳۱۔ منتر ۷ (۱)

جس قادر مطلق سے رگ دید ظاہر ہوا۔ جس بزرگ تہیں خدا سے یجر وید کا ظہور ہوا۔ ایسے ہی جس سے سام و اتھرو و اظہر ہوئے۔ نیز جس ایشور کا اتھرو وید مکھجہ (سب سے مقدم سر) اور سام بمنزلہ بابوں کے ہے۔ یجر وید جس کے ہر دے کی جگہ اور رگ وید جس کے پران کی بجائے ہے۔

وہ سکنبہ یعنی تمام جہان کو قائم رکھنے والا پریشور کہتا ہے۔ ایسا جانو یعنی یہ اعتقاد رکھو کہ تمام جہان کے قیام کے موجب پریشور کے علاوہ کوئی بھی اور دیو وید کو بنانے والا نہیں ہے۔ راتھرو وید۔ ۱۰۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔

(۲) اس منتر میں روپک انکار (استعارہ شکل) سے ویدوں کے مضامین کا بھی گیان دیا گیا ہے۔ چونکہ رگ وید میں گیان کا نڈ ہے۔ اور گیان سب میں مقدم ہے۔ بغیر گیان کے کوئی بھی کام صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لئے وہ پران روپ ہے۔ یجر وید میں کرم کا نڈ ہے۔ اور اس کرم کا نڈ کی کامیابی کے لئے ہر دے کی آوار تیا کا شدہ دلی ضروری ہے جس کے بغیر انسان تنگ خیالی اور خود غرضی میں پڑ کر دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ اس لئے یجر وید کو ہر دے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سام وید میں اپاسا کا نڈ ہے۔ یعنی قرب الہی کا مضمون۔ اور چونکہ اس میں کا تعلق پریم کے جذبات کی انتہائی منزل سے ہے۔ اور جذبات کے انتہا کی علامت انسانی جسم کے رونگھٹے کھڑے ہونے سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اس لئے سام وید کو دم یا بابوں سے مشابہ بنایا ہے۔ اتھرو وید میں وگیان کا نڈ ہے۔ اور علم کی مخصوص قابلیت ہی انسان کو تبلیغ حق کی ذمہ داری یا اس کا ادھیکار دیتی ہے۔ اور تبلیغ حق مکھجہ سے کی جاتی ہے۔ اس لئے اتھرو وید میں کو مکھ کہا ہے۔

۱۱، دفعہ ۱۲ میں بیان شدہ سورۃ الرحمن کی پہلی چار آیتیں صاف ثبوتی ہیں۔ مگر جب آغاز عالم میں خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ تبھی قرآن کا علم دیا۔ اور علم بیان (دیان) بھی عطا کیا۔

۲۱۔ قرآن مجید کی تائید

तस्माद्यज्ञात्सर्वं हुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

द्वंदा ॐ मि जजिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ यजु० ३०, ७।

यस्माह चो अपातक्षह न यक्षुयस्मात् पाकषन् ।

सामानि यस्य लोमान्यर्थे वाङ्मि. रसो मुखम् ।

एकस्मिन्तं ब्रूहि कतमः स्वि देव सः ॥ २-४-२३-१० ॐ

ان الفاظ میں ہو ہو ہو ہی بیان ہے۔ جو الہام وید کی تہ میں کام کرتا ہے۔ علم یا گیان میں تین ارکان ہیں۔  
 اول شد یا الفاظ۔ دوم ارتق یا معانی اور سوم پسند یا تعلقات۔ معنی یا تعلقات اصل علم ہیں جس کا احساس بوج  
 ہی کرتا ہے۔ بقول ہرشی دیانند روح گیان کو گہن کرنے کے لئے مثل آنکھ کے ہے یعنی جس طرح آنکھ سورج  
 کی روشنی کو قبول کرتی ہے۔ کان یا زبان نہیں کرتے۔ اسی طرح اصل علم کو نور روح ہی محسوس کر سکتا ہے کسی  
 دوسری حس کا کام نہیں۔ کہ گیان کو جان سکے۔ رہے الفاظ ان کو زبان اور کان کے ذریعے بولا۔ اور سنایا  
 جاسکتا ہے۔ اس غرض سے کہ ان کے ذریعے اشارہ کر کے معانی کے صحیح احساس کی تحریک کی جاسکے۔ اور چونکہ ہر  
 انسان کی تقریر اس کے اندرونی خیالات کی قائم مقام ہے۔ اور صحیح علم جو خدا سے ملتا ہے۔ اس کو کوئی انسانی  
 زبان بیان نہیں کر سکتی۔ اس لئے الفاظ یا علم بیان بھی خدا سے ملنا لازمی ہے۔ محض دیدوں کے الفاظ کا  
 نام گیان نہیں۔ بلکہ خالی الفاظ تو ادویا میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ ہاں معانی اور تعلقات کے ساتھ ہی شد  
 کو وجہ الہام ملتا ہے۔ پس قرآن مجید نے ہو ہو ہی پوزیشن لی ہے۔ کہ خدا نے علم دیا۔ بہ صورت معنی و  
 تعلقات اور الفاظ دیئے۔ کہ روشنی دوسروں تک علمی تجسس کی تحریک پہنچا سکیں۔  
 ۲۔ سب انسان ایک ہی جاتی یا ایک ہی دھرم والے ہیں۔ خدا نے نبی رشتی پیدا کئے تھے۔ کہ  
 (نیکوں کو) خوشخبری اور بدوں کو ڈراوا دیں۔ اور ان کے ساتھ ہی سچے علوم کی کتب کا ظہور  
 فرمایا تھا۔ کہ انسانوں کے مابین امور ممتاز عہدہ کا فیصلہ ہوتا رہے۔ بقرہ - ۲۱۳ - (۱)  
 اس میں بھی تائید اسی امر کی گئی ہے۔ کہ آغاز عالم میں جو نبی ہوئے۔ ان کے ظہور کے ساتھ ہی  
 الہامی علم کا ظہور و البتہ تھا۔ اور اس کی غرض یہ تھی۔ کہ انسان باہمی اختلافات سے بچیں۔ اور متحد رہیں۔  
 ہر اختلاف کا فیصلہ الہامی کتب سے لے لیا کریں۔

۳۔ سورۃ یونس آیت ۱۹ میں کہا ہے۔ کہ

انسانوں کا ایک ہی دھرم تھا پھر اختلاف ہو گیا۔ اور جب تک تیرے رب سے ملی ہوئی کلاموں  
 کو مقدم درجہ نہ دیا جائے گا۔ اور ممتاز عہدہ کا فیصلہ نہ ہو گا۔ اختلاف رہے گا۔ (۲)

یہ امر بھی قابل غور ہے۔ کہ آنحضرت سورۃ الجن کے

شروع میں جو قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ

عربی قرآن کے لئے جو تیرہ چودہ صدی سے ظہور پذیر

## ۲۲۔ قرآن بمعنی وید

ہوا۔ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آغاز عالم والے الہامی علم کا ہی نام ہے۔ اور آج تک آغاز علم الہام کا دعویٰ  
 سوائے وید کے نہ کسی نے کیا ہے۔ اور نہ کسی نے وید کے سوا کسی کتاب کے آغاز میں ملتے یا وید سے پہلے وجود  
 ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ہاں وید کو سب سے قدیم کتاب کل دنیا کے علما سے متفقہ طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔

(۱) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  
 لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (۲) وَمَا كَانُ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ  
 كَلَّمَهُمْ رَبُّكَ لَفَقِئَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

..... اور قرآن و حدیث کا یہاں ہے جس میں الفاظ و حروف اپنے صحیح تلفظ کے ساتھ لکھ کر  
صحیح مخارج کے بولے جاویں۔ چونکہ آغاز عالم سے آنحضرت کے زمانے تک ویدیوں کا سہارا نہ ہوا تھا  
تھا۔ اور شدھ اُچار (صحیح تلفظ) کی شرط ویدیہ سے مخصوص تھی۔ اس لئے آنحضرت نے قرآن کا لفظ  
وید کے لئے منتخب کرنے میں کمال کی باریک بینی کا ثبوت دیا ہے۔

۲۴۔ عجمی اور عربی قرآن

۲۴۔ عجمی اور عربی قرآن

کیا اور عربی کیا۔ کہہ دو کہ ایمان لانے والوں کے لئے یہ ہدایت اور شفا ہے۔ اور جو ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے کانوں میں گراتی اور زدہ ان کے حق میں نابینا ٹی ہے۔ یہ لوگ بڑی دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ کہ ان کو ستائی نہیں دیتا۔ حم السجدہ ۲۴ (۱۱)

اس آیت سے ظاہر ہے کہ الہامی علم جس کے دوران بیان میں یہ آئیت آئی ہے۔ غیر عربی یا عجمی زبان میں تھا۔ اگر حضرت اسے عجمی میں پیش کرتے یا اس کے مستحقیات وغیرہ کو عجمی میں ادا کرتے۔ تو پھر بھی مطالبہ عربی دیکھ کر ان کا فایم دہتا۔ اس لئے آپ نے اسے عربی جامہ میں پیش کیا۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ قرآن کا لفظ آپ نے آغاز عالم والے الہام کے لئے رکھا۔ اور اس کی تفصیل جو عربی میں لکھی۔ اس کو بھی قرآن نام دیا۔ تو عجمی اور عربی دونوں کی نسبت سے اس کی تمیز کرادی۔ جس طرح دید کی جو تقاسیر برہمن گرونتوں میں ہوئیں۔ ان کو بھی دید ہی مانا اور کہا گیا۔ اسی طرح عجمی قرآن و دید کے متنتوں کو عربی جامہ میں پیش کرنے پر اسے قرآن کہنا عین موزوں ہی تھا۔ اس پر زیادہ روشنی الگ دفعات میں پڑے گی۔

(۵) سورة البقرآئت ۲۵۰ -

۲۶۔ الکتاب بمعنی وید

کامل ہے۔ وہ کتاب جو زہر انت (نشر من الخطا) ہے۔ وہ  
منتقى لوگوں کو ہدایت دیتی ہے (۱۲)

یہ دونوں کمیتیں نہایت سے خیز ہیں۔ پوری وضاحت کے لئے دیکھو ویدک تفسیر۔ یہاں محض یہ جانا چاہئے کہ ذائقہ کا لفظ بعید کے زمانہ گذشتہ والی کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے کامل اور منسوخ من الحفظ کہا گیا ہے۔ سو کامل اور غلطی سے مبرا محض خدا ہے۔ اور اسی کے الہامی علم کے لئے الکتاب کا لفظ

[illegible]

ہے۔ وید کو آغا زمانہ سے بھی مانا جاتا ہے۔ کامل بھی اور زہرانت بھی۔ بلا ریبہ فیدہ کا مفہوم یہی ہے۔ کہ جس میں کوئی غلطی یا بہرائتی کی بات نہ ہو۔ لیکن زہرانت کی اصطلاح کا علم نہ رہنے سے اس کا صحیح ترجمہ ہو ہی نہ سکتا تھا۔ کتاب اس وقت کا غز پر سیاہی سے چھپی ہوئی ہی مانی جاتی ہے۔ لیکن یہ لفظ کتاب کتب ... النبی از اجمعت سے ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں۔ فراہم آوردن و حکم کردن و ... گرد کردن اور اس کا مفہوم علوم کو جمع کرنا ہے۔ چونکہ وید میں کل علوم کا خزانہ ہے۔ اس لئے اسے کتاب کہنا موزوں تھا۔ اور تمام دیگر کتب سے الہامی علم کی تمیز کرانے کے لئے اسے کامل اور زہرانت کہنا بالکل بجا اور محقول تھا۔ بیان الفرائض صفحہ ۶۸ پر بھی کتاب کو خدا کا علم اور حکم ہی مانا گیا ہے۔ الفاظ بائبل اور سنگھتا کا بھی یہی مفہوم ہے۔

وید کو سوتہ پرمان (مستند بالذات) مانا جاتا ہے۔ اور

## ۲۶۔ مستند بالذات

مستند بالذات وہی ہے۔ جو کامل ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ آیت ۲۱۳ میں جو الہامی کتاب کی عرض بنائی ہے۔ کہ اختلافات کے بارے میں وہ ناطق فیصد دے اور سورۃ یونس آیت ۱۰۱ میں جو یہ کہا ہے۔ کہ بغیر خدا کی الہامی کتاب کی طرف رجوع کرنے کے مذاہب کے اختلافات دور نہ ہوں گے۔ یہ بھی کتاب الہی کے مستند بالذات ہونے کا ثبوت ہے۔ اور چونکہ اس وقت تک بھی آخری فیصد وید کا مانا جاتا ہے۔ آریہ سماج اور سائنس دہرم سمجھا کے مباحثے میں ہر دو فریق ایک دوسرے سے وید منتر کا حوالہ مورتی پوجا وغیرہ کے متعلق طلب کرنے ہیں۔ اور جیسا کہ تفسیر میں واضح ہو گا۔ آنحضرت کے وقت میں بھی یہی مطالبہ ہوتا تھا۔ اس لئے کامل کتاب کا لفظ وید پر ہی دلالت کرتا ہے۔

اکتاب کا لفظ بقرہ ۲ میں وید کے لئے ہی ہے۔ اس کا

## ۲۷۔ وید والا لکھن قرآن میں

ثبوت بھی قرآن میں ساقط والی آیت میں دیا ہے۔ (بقرہ ۳) کہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے (جو عیب پر ایمان لاتے ہیں۔ عبادت بلا ناعہ کرتے ہیں۔ اور خدا سے ملے ہوئے رزق میں سے درو حق پر خرچ کرتے ہیں۔ (۲)

یہ بیان رگوید انک ۱۔ ادھیائے ۱۔ ورگ ۶ منتر ۱۱ کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس وید منتر میں سرسوتی کی تعریف بنائی گئی ہے۔ اور سرسوتی نام ہے وید کا۔ تعریف کیا بنائی ہے کہ

سرسوتی (وید) سنرت رمتی یا دھرماتا دوجوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اور رمتی (اعلیٰ عقل) والوں کو گناہوں پر قائم یا انہیں چٹائے رکھتی اور بیکہ کو دھارن کرانی ہے (۲۶) وید منتر میں کہا سنرت لوگوں کو ہدایت دیتی ہے قرآن میں کہا رمتی لوگوں کو ہدایت دیتی

اَللّٰی یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰہُمْ یُنْفِقُوْنَ

चौदश्वित्री सुवृत्तानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती

ہے۔ دید منتر میں کہا۔ اعلیٰ عقل والوں کو چھپائے رکھتی ہے۔ قرآن میں کہا۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کو اور غیب کیا ہے۔ پروکھش گیان یعنی وہ علم جو اس سے محسوس نہیں ہوتا۔ شاستر کا رد و طرح کا گیان مانے نہیں۔ ایک تو ہے پرتیکھش جو آنکھ وغیرہ جو اس سے روپ (شکل) وغیرہ کا ہوتا ہے۔ یہ معمولی بات ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق جاہلوں سے بھی ویسا ہی ہے۔ دوسرا ہے۔ پروکھش گیان شاستر میں کہا ہے۔ دیوتا لوگ پروکھش کے پیارے ہیں۔ پرتیکھش سے کنا رہ کرتے ہیں۔ (۱)

یہی مطلب غیب پر ایمان لانے کا ہے۔  
شمس، اعلیٰ مولوی حافظ نذیر احمد صاحب ایل۔ ایل۔ ڈی قرآن مجید مترجم مطبوعہ ۱۳۲۳ھ قاسمی پریس دہلی صفحہ ۴۴ کے حاشیے پر لکھتے ہیں  
و یونین بالغیب۔ غیب مصدر ہے۔ اور اس کے معنی ہیں۔ وہ چیز جو حاشیے سے غائب ہو۔ پروکھش کی جگہ ہی غیب آیا ہے۔ یہ خیال ان الفاظ سے پورے طور پر مضبوط ہوتا ہے۔  
دید منتر میں آگے کہا تھا۔ یگیہ کو دھارن کراتی ہے۔ اب یگیہ کے وسیع معنوں کو تین قسموں میں بیان کیا ہے۔

اول دیو پوجا۔ دوم سنگتی کرن۔ اور سوم دان۔  
دیو پوجا ہے۔ اشیاء کا سچی علم پانا۔ اور اس علم کے مطابق ان کا استعمال کرنا۔ اور چونکہ مقدم معنی ہر لفظ کے پریشور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے سب دیووں میں بڑا دیو جو خدا یا پریشور ہے۔ اس کی عبادت یا اس کی اہامی کتاب کا مطالعہ پوجا کا انتہائی لطیف مفہوم ہے۔ اور اس کے لئے قرآن میں فرمایا ہے یٰعِبَادِ الصَّلَاةِ عبادت وغیرہ بلاناغہ کرنے والے۔ دوسرے معنی سنگتی کرن کا مطلب جمع کرنا کہنا وغیرہ ہے۔ اور دان کا مفہوم خرچ کرنا یا دینا ہے۔ ان دونوں کا مطلب مَادَرَقَاتِهِمْ یَنْفَعُونَ میں آیا ہے۔ خدا نے جو رزق دیا ہے۔ وہ ہے سنگتی کرن یا جمع یا کٹائی اور اس میں سے راہ حق پر خرچ کرنا ہے۔ دان۔

غزفیکہ آنحضرت نے شروع میں ہی دید کو کامل اور نہ پیرانت کہا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کی وہی تعریف کر دی ہے۔ جو دید نے خود اپنا لکھش بتایا تھا۔

مفسرین کہتے ہیں۔ کہ یہاں عربی قرآن کو کتاب کہا ہے۔ اور اکثر جگہ کتاب لفظ کو تورات انجیل سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن بقرہ ۲ میں کسی بھی ممکن طریق سے

۲۸۔ سوائے دید کے کچھ مقصود نہیں

سوائے دید کے کسی طرف اشارہ نہیں جاسکتا۔ کیونکہ عربی قرآن اور دوسری کتب کا ذکر چوتھی آیت میں جدا موجود ہے۔ متقی لوگوں کے لئے اس کا ماننا بھی ضروری ہے۔ جو رسول صلعم پر نازل ہوا۔ اور ان سے پہلوں پر دینا انٹرل ایکٹ دما انٹرل من قبلیک پس کل رسولوں پر نازل شدہ کتابوں سے

الک و کامل اور مشترکہ من الخطا اور مستند بالذات جو کتاب ہے۔ وہ دید ہی ہے۔ اور آیت ۴ میں جو قیمتی نکتہ کام کرتا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ جیسا منو ۲-۱۱ میں کہا ہے۔ کہ دید (الہامی علم) سمجھتی (رشیوں کی تصنیفات) برگزیدہ اشخاص کا طرز عمل (سدا چار) اور ضمیر کے مطابق باشند۔ یہ چار ذریعے ہیں۔ جن سے دہرم کا صحیح گیان ملتا ہے۔ (۱)

اسی کو قرآن قابل تسلیم بتاتا ہے۔ جو تجھ سے پہلوں پر نازل ہوا۔ یہ ہیں قدیم رشی کرت تصنیفات اور جو تجھ پر نازل ہوا۔ یہ ہے قرآن اور آپکا نیک عمل اور ضمیر کا تعلق تو عام ہے۔

انقر و دید کا نڈ ۱۹۔ سوکت ۶۹ متر ۴ میں دید کو مانا کہا۔

اور اس کی تعریف کی ہے۔ کہ وہ دوجون کو پاک کرنے والی۔ سب کو ہدایت دینے والی۔ عمر۔ زندگی

## ۲۹۔ ام الکتاب بمعنی دید

مال اولاد۔ شہرت۔ دولت و شوکت وغیرہ سب مرادوں کو پورا کرنے والی اور آخر میں روحانی جلال دے کر برہم لوک (نجات) تک پہنچانے والی ہے۔ (۲)

جس طرح دنیا میں نیک اور سچی مانا اپنی اولاد کی بنیاد مضبوط کر کے اس کی طاقت وغیرہ کو کامیاب کرتی ہے۔ اسی طرح دید مانا تمام جہانی اور روحانی مرادوں کو بر لاتی ہے۔ اور اسی خوبی کے احساس سے قرآن میں جا بجا اس کا بیان کیا۔ اور اسے ام الکتاب کہا ہے۔ جسے اگر عربی قرآن کا کلہم، انحصار ام الکتاب پر ہی رکھا ہے۔

۷۔ سورۃ المداح آیت ۲۸ میں ہے۔ الحمد جسے چاہتا ملتا۔ اور جسے چاہتا قائم کرتا ہے۔ اور ام الکتاب اس کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں رسولوں کی مقامی یا زبانی تحریروں کے لئے خدا کے اذن کی شرط ہے۔ اور اس آیت میں فیصلہ دیا ہے۔ کہ دیگر کتب منسوخ بھی ہوتی ہیں۔ اور قائم بھی رہتی ہیں۔ مگر ام الکتاب بے بدل ہے۔ اور دائم۔

۸۔ سورۃ صافات آیت ۱۔ درشن کرو۔ اس کتاب کے جس کی آیتیں حکم ہیں۔ اب اس کی عقل کل و علم کل خدا کی حضور میں تفصیل کی جاتی ہے۔ (۳)

یہ حکم آیتوں والی کتاب ام الکتاب ہی ہے۔ اس کا ثبوت آل عمران آیت ۶ میں ہے۔

۹۔ خدا ہی تم پر اس کتاب کو نازل کرنے والا ہے۔ اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں۔ حکم یعنی عالمگیر اور بے بدل اصولوں کو بیان کرنے والی اور یہ ام الکتاب کی ہیں۔ اور دوسری نہیں یا مشابہ آیتیں ہیں۔ (۴)

۱۔ वेदः स्मृतिः मदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं ब्राह्मः साक्षाद्ब्रह्मस्य लक्षणम् ॥

۲ स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पाषमानी द्विजानाम् ।

आयुं प्रार्थ प्रतां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मचर्यं सं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म लोकासु ।

سَلَوَاتُ كِتَابِ اَحْكَمَاتِ اَيْتُهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمِ خَبِيرِهِ

## ۳۰۔ عربی قرآن اور ام الکتاب

(۱۰) سورۃ زحرف آیت ۳۰۲ - (۱)  
ہم نے گیان والی د علمی کتاب کو ہی عربی قرآن  
بنا دیا ہے۔ کہ تمہیں عقل آوے۔ یہ ام الکتاب میں ہی ہے۔ جو ہمارے ہاں اعلیٰ پایہ کی پر حکمت کتاب  
ہے۔

## ۳۱۔ عربی قرآن اور وید

(۱۱) سورۃ یوسف آیت ۲۰۱ - (۲)  
ورن کر و۔ علمی کتاب کی ان کچھ آیتوں کے تحقیق  
انہیں عربی قرآن میں اتارا گیا ہے۔ کہ تمہیں عقل کی  
روشنی ملے۔

(۱۲) علم البعدہ آیت ۳۰۲ -

رحمان اور رحیم خدا سے جو اہم کتاب ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی آیتوں کی عربی قرآن کی صورت  
میں تفصیل کی جاتی ہے۔ تاکہ یہاں کے لوگوں میں علم پھیلے۔ (۱۲)  
چونکہ الکتاب نام ام الکتاب وید کا ہے۔ اور کتاب مبین بھی اسی کتاب الہی کے لئے ہے۔ اس لئے  
عربی قرآن اور وید کا تعلق ظاہر ہے۔  
۳۱۔ سورۃ الواو آیات ۷۷ تا ۸۰ -

تحقیق یہ قرآن کریم اس کتاب الہی میں نہیں ہے۔ جسے نیک پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو یا سمجھ  
نہیں سکتا۔ اور جو رب العالمین سے ظہور پذیر ہوئی ہے وہ نیک پاک لوگ جن کی طرف۔۔۔ یہ بیان  
منسوب ہے۔ وید ہیئت آریہ لوگ تھے۔

(۱۳) سورۃ البروج آیت ۲۱ - ۲۲ میں ہے۔ (۱۳)

## ۳۲۔ لوح محفوظ بمعنی وید

بے شک وہ قرآن مجید۔ لوح محفوظ میں موجود ہے۔  
اب دیکھنا یہ ہے۔ کہ لوح محفوظ سے کیا مراد ہے۔ سو چونکہ  
لوح محفوظ کے متفق بیان محض وہی ہے۔ جو ام الکتاب۔ کتاب مبین وغیرہ کے ساتھ دیا ہے۔ یعنی یہ کہ قرآن  
ام الکتاب میں ہے۔ یا کتاب مبین کی آیتوں کی عربی تفصیل ہی قرآن ہے۔ تو لوح محفوظ بھی صرف وید کا  
ہی نام ہے۔ اور اس میں ایک خاص علمی نکتہ ہے۔ کہ الفاظ تو میں غلاف بیرونی اور معانی اور تفہیمات  
ان کے اندر نہیں یا محفوظ ہیں۔ اور جب عربی قرآن کتاب الہی کی آیات کی ہی تفصیل ہے۔ تو یہ کہنا پڑتا  
ہے۔ کہ وید قرآن کے لئے لوح محفوظ ہے۔

۱۔ حَمْدُهُ وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ  
۲۔ حَمْدُهُ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۚ كِتَابٌ فُصِّلَتْ فِيهِ آيَاتُهُ ۚ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۚ  
۳۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۚ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۚ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۚ وَتَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۚ  
ہم۔ بل ہو قرآن مجید ۚ فی لوح محفوظ ۚ



ایش اپنشد منتر ۱۵ میں اس راز سر بسندہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔  
 ہے پر بھو، بھوہری، برتن دھاسری الفاظ وید نے اصل حقیقت کے چہرے کو ڈھانپ رکھا ہے۔ سو ہے پریشور!  
 اس ڈھکنے یا غلاف کو اٹھا دو۔ کہ ہم سچے دھرم کے درشن کریں! (۱)  
 وید منتروں کے معانی کا سادھی یا مراقبہ میں انکشاف پانے کے خواہشمند رشی جہاں غور و فکر سے کام  
 لیتے تھے۔ وہاں سادھی لگا کر آتما سے الفاظ کے اندر نہاں معانی کے درشن کرتے تھے۔  
 قرآن سورۃ صود آیت ۱ میں جو یہ کہا۔ کہ درشن کرو۔ اس کتاب کے جس کی آیتیں حکم میں ۲۶ وید منتر کے  
 ان الفاظ کا ترجمہ ہیں۔ دیوسید پشید کا دیم نہ عار نہ جیریتی۔ اس پر بھوکے کا دیہ کے درشن کرو۔ جو بے بدل ہے۔  
 یعنی حکم نہ مرنے اور نہ پرانا ہونے والا (۲) یہی مطلب آل عمران آیت ۶ میں ام الکتاب کی حکم آیات کا ہے۔  
 ایسے ہی رشیوں کے انکشاف علی پر آنحضرت خود عمل کرنے ہوئے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب وہ یہ فرماتے  
 ہیں۔ کہ فِصْلَتِ مِنْ لَدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ میں علم کل اور واقف اسرار مہمانی کی قربت میں معنی جان کر تفصیل  
 کرتا ہوں۔ محفوظ رکھنے کے لئے استحکام کی ضرورت ہے۔ اس لئے حکم آیات ولی ام الکتاب وید معقول طور پر  
 لوح محفوظ بھی جاسکتی ہے۔

### ۳۳۔ ایک معنی خیز حدیث

۱۔ حدیث سے اگرچہ ہم قرآنی تعلیم کو غلط ملط کرنا نہیں  
 چاہتے۔ تو بھی ہم یہ قبول کرتے ہیں۔ کہ جیسے پرانوں  
 میں کئی ویدک حدیثیں نہاں ہیں۔ اسی طرح احادیث  
 میں بھی کئی معنی خیز بیانات موجود ہیں۔ جیسے الم لفظ کے معنی خیز معلوم ماننے پر بھی حدیث میں بیان ہے۔ کہ  
 صوفی اس کے معنی "انالی متی" بتاتے ہیں۔ اور یہ صحیح ہے۔ انا عربی لفظ معنی میں اور الم انی سنسکرت  
 کا ہے۔ یعنی میں اللہ کامل ہوں۔  
 اسی طرح ترجمہ اردو صحیح بخاری صفحہ ۵۵ حدیث نمبر ۳۳ میں معراج کی مختصر تفصیل میں ذکر  
 ہے۔ کہ۔

"جبرئیل نے آنحضرت کا سینہ چاک کیا۔ اسے آب زمزم سے دھویا۔ اور حکمت و ایمان سے بھرا ہوا سونے  
 کا طشت آپ کے سینے میں اٹھیل دیا"  
 جبرئیل نام ہے۔ گورویا آچار یہ کا جو زید باطل سے دل کی بیماری کا اپریشن کرتا ہے۔ یا بہ الفاظ دیگر  
 سینے کو چاک کرتا اور آب زمزم یعنی سچے اپدیش کے امرت جل سے اسے دھوٹا۔ اور پھر سچا علم جو سونے  
 کے مقال میں بھر رہا ہے۔ اٹھیل دیتا ہے۔ ایش اپنشد کے پندرھویں منتر میں جو بہرن مبین پانچین کا لفظ

१. हिरण मयेन पाप्मेण सत्यस्यापि हितं सुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।

۲۔ الرّا۔ کُتِبَ اُحْکِمَتْ اَیَّتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ ۵

۳۔ वेवस्य पश्य काव्यं न ममार न जी र्यति ।

ہے۔ اسی کا ترجمہ سنہری مقال ہو رہا ہے۔

۱۵۔ سورۃ الصافات آیت ۱۶۴ و ۱۶۸ میں کہا ہے۔

یہ تو کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس آواز عالم والوں کی علی کتاب ذکر آوے  
تو ہم خدا کے شخص بندے بن جاویں۔ (۱)

۳۴۔ ذکر یعنی وید

سورۃ طہ آیت ۱۳ میں اللہ ہوں۔ میرے سوائے کوئی معبود نہیں۔ پس میری عبادت کرو اور میری  
کلام رکھ کر کے لئے جو عبادت ہے۔ وہ بھی کر۔ (۲)

قرآن میں صلوة کا لفظ ہے۔ محض نماز کے لئے نہیں۔ والدین کی عزت۔ عالموں اور دانشوروں کی خدمت  
بھی صلوة ہے۔ اور برہمن یگی میں جہاں سہیادانی عبادت ہے۔ وہاں کتاب مقدس کا مطالعہ بھی ہے۔ جسے  
سوا دھیتے کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہ دونوں باتیں ہیں۔ اس لئے اس آیت میں پہلے تو عبادت کے لئے کہا  
پھر اپنے ذکر یعنی کتاب مقدس کے لئے جو عبادت ہے۔ اس کے لئے یہی فرما دیا ہے۔  
عقبتاً آیت ۵۴ میں کہا ہے۔

۱۴۔ کتاب الہی میں سے جو تم پر وحی کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھو۔ اور عبادت بلاناغہ کرو۔ (۳)

۱۵۔ سورۃ طہ آیت ۹۹ میں بھی اہام الہی کا ذکر کیا ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ تحقیق ہم نے اپنی  
جناب سے تمہیں ذکر دیا ہے۔

۱۶۔ اسی سورت کی آیت ۱۱۳۔ ہم نے جو اسے عربی قرآن کی صورت میں ظاہر کیا۔ اور اس میں طرح طرح کے  
ڈراوے لکھے ہیں۔ اس سے غرض یہ ہے۔ کہ وہ منشی بن جاویں۔ اور ان کو کتاب الہی ذکر کی طرف توجہ ہو۔ (۴)  
۱۷۔ نعم السعدۃ ام تا ۳۴ میں ان لوگوں نے کتاب الہی ذکر کیا۔ جب وہ ان کے پاس آئی حالانکہ وہ  
بڑے پائے کی کتاب ہے۔ کہ جھوٹ نہ تو اس کے آگے ہی پھٹنے پاتا ہے۔ نہ اس کے پیچھے اس لئے کہ اس کا ظہور  
اس خدا سے ہوا ہے۔ جو علیم کل اور سرور اور حمد و ثنا ہے۔ تم کو وہی کچھ کہا جاتا ہے۔ جو تم سے پہلے رسولوں کو  
کہا گیا تھا۔ (۵)

۱۔ وَانْ كَاذِبُوْنَ اُولٰٓئِكَ عِنْدَ نَاذِرٍ مِّنْ اِلٰهٍ عَلِيْنَهُ

۲۔ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِیْنَ كُرْیٰ

۳۔ اَنْتُمْ مَّا وَجَّیْ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ

۴۔ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِیْهِ مِنَ الْوَعْدِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُوْنَ اَوْ یَعِیْذُوْنَ لَعَلَّهُمْ یُذَكَّرُوْنَ

۵۔ اِنَّ اِلٰهَ الْاِنْسَانِ كَفَرٌ وَّاَبَی الدِّیْنِ كُفْرًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّكَ لَکٰی شَیْءٌ اِلٰیٰہِ الْبَاطِلِ

مِدْبَرٌ ۚ یَنْهٰی بَيْنَ یَدَیْهِ رُكُوْعًا مِّنْ خَلْفِیْهِ ۚ یَنْزِلُ فِیْ حُكْمِمْ حَمِیْدٌ ۚ مَا یَقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ

قَالَ لِرَسُوْلٍ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ لَكَ دُوْعٌ مِّنْ عَقَابِ الْاِیْمِ

اس حوالہ میں ذکر کی ضد محنت کے لئے جو یہ دلیل دی ہے۔ کہ اس کا ظہور اس سروگید پر مشور سے ہوا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ جو دلیل ہے۔ جو دیدار تدریجی و غیر متدرجہ میں دید کے متعلق دی ہے۔

۱۸۔ یہ آغاز والے لوگوں کے طریق کا ہی انتظار کرتے تھے۔ سوال کے طریق میں تو کوئی تبدیلی نہ پائی گئی۔ اور نہ اللہ کے طریق میں تو کوئی تخیل یا شگاف یا غلط فہمی (۱)

صاف ظاہر ہے۔ کہ لوگوں کو قدیم اذلی ابدی دہرم پر ہی اعتقاد تھا۔ اور وہ خواہش رکھتے۔ بلکہ یہی دعائیں مانگتے تھے۔ کہ آغاز والی کتابوں کا ہی علم ہم کو ملے۔ سو وہی کچھ آنحضرت نے کیا۔ ملت ابراہیم جس کی پیروی پر رسول مصلح فخر کرتے ہیں۔ اس کے مطابق سورۃ بقرہ آیت ۱۲۸ میں ابراہیم کی دعا ہے۔ کہ آے ہمارے پروردگار ان میں سے انہی میں سے رسول بھیج کہ ان کو تیری باتیں پڑھ کر سناوے۔ اور تیری کتاب اور عقل کی باتیں سکھائے اور ان کی اصلاح کرے۔ (۲)

سورۃ بقرہ آیت ۱۵۱ میں (۳) اس دعا کی قبولیت کے طور پر رسول کے آنے اور کتاب الہی سننے اور اصلاح وغیرہ کرنے کا ذکر ہے۔ یہ رگید ۱۰۱-۹۔ ہم کا ہی منشا پیش کرتی ہیں۔ کہ ہمارے درمیان ایسا عالی شان ہدایت کنندہ عالم آئے۔ جو دین منتر ہیں سننے ان کا مطلب ہمارے ذہن نشین کرانے اور ہمیں اپنے زیر ہدایت رکھ کر ہمارے علم حکمت اور سفاہ عام کے کاموں کو ترقی دے۔

۱۹۔ سورۃ الشعرا آیت ۱۹۹ میں ہے۔ اِنَّا كُنَّا نُرْمِزُكَ اَلَا وَاَلَيْكَ يٰعَرَبِيَّ قُرْآنَ اَاز  
دلوں کی کتابوں میں ہے یعنی ویدوں میں آیت ۱۹۲ تا ۱۹۵ میں پہلے قرآن پر بحث کی ہے۔ اور پھر کہا ہے۔ یہ آغاز عالم والے رشیوں کی کتابوں میں ہے۔  
بائبل میں جو زبور ہے۔ وہ بھی محض وید منتروں کے ہی برے بھلے ترنمے یا ویدک پر ارتقاؤں کے متعلق گیت تھے جن کو منتر میں پیش کیا گیا تھا ہے۔

۳۵۔ زبور مجھے وید

۲۰۔ سورۃ المريم آیت ۹۷ تا ۹۹

۳۶۔ وید کی بجائے وِد لکھا ہے  
تحقیق حق کو قبول اور نیک عمل کرنے والوں کے لئے ہی وہ رحمان دُود کو وقف کرے گا۔ سو ہم نے اس کو تیری زبان میں آسان کر دیا ہے۔ تاکہ تو متقی لوگوں کو خوشخبری دے۔ اور گمراہ مخالفوں کو ڈراوے (۵)

۱۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ كَذَلِكَ نَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ مِثْلَ سُنتِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَئِنْ نَجَدْنَا لِلَّهِ تَحْوِيلًا  
(۲) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  
(۳) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكَ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ مَالَهُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ  
(۴) وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ ۚ فِيهَا يُفَصِّلُ لَكَ مِنْ أَمْرِ حَكِيمٍ  
أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا كَمَا كُنَّا مُرْسِلِينَ هَ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ  
۵۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۚ وَأَنَّا لَبِئْسَ فَتًى بِلِسَانِكَ

چونکہ کئی دوسری جگہوں میں آچکا ہے کہ قدیم کتاب الہی یا وہد متزوں کو ہی عربی قرآن کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ اور یہاں بھی یہی بیان ہے کہ اس وہد کو عربی زبان میں آتا رہا ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ وہد کو ہی وہد لکھا جا رہا ہے۔ قرآن میں وہد کے سبب لفظ کو کہیں سلائی کہا ہے کہیں صامال۔ اور اسی طرح کئی الفاظ کا تلفظ بدلا ہوا ہے۔ اس لئے وہد کی جگہ وہد ہونا معمولی بات ہے۔ اس مضمون کے اخیر میں ہم نے ایسی کئی باتیں بھی بیان کی ہیں جو معذرت طلب ہیں۔ اور سرسید احمد خان صاحب کی شہادت سے واضح کیا ہے کہ حالات کے لحاظ سے کامل طور پر قدیم الفاظ کا صحیح حالت میں رہنا بہت مشکل تھا۔ ازاں جملہ ایک یہ وقت تھی کہ آنحضرت کے نوٹ شدہ کلمات یا کھینچا زیادہ ترکوفی زبان میں تھے۔ جس میں لفظ نہ ہوتے تھے۔ موجودہ ہمارے ہندی یعنی لٹڈوں میں نوٹ شدہ الفاظ کبھی صحیح تلفظ سے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر پڑھنے والے کو خود صحیح علم نہ ہو۔ پھر لغات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہد وہد اور وہد تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ سو حقیقت محض یہی ہے کہ وہد کو نقطوں کے بغیر وہد اور وہد ہی نوٹ کیا جا سکتا تھا۔ اور حرکات کے بغیر ہونے سے تینوں طرح پر اس لفظ کو پڑھ سکتے تھے۔

جہاں کامل۔ ترجمہ انت۔ مستند بالذات۔ آغاز عالم والوں کی کتب وغیرہ وغیرہ صفات وہد پر ہی دلالت کرتی ہیں۔ اور قرآن کتاب۔ کتاب میں۔ کتاب منیر۔ ام الکتاب۔ ام

### ۳۷۔ الہام روح میں

القرآن۔ قرآن حکیم۔ کتاب حکیم ذکر۔ ترجمہ فرقان۔ لوح محفوظ۔ کتاب حفیظ۔ وہد وغیرہ کے سب نام وہد کے لئے ہیں۔ وہاں یہ بیان بھی وہد کو ہی الہامی کتاب قرار دیتا ہے۔ کہ خدا نے اپنا علم فرشتوں (رشیوں) کے آتما میں ظاہر کیا۔ یہ سلسلہ امر ہے کہ گورو یا والدین سے جو علم ملتا ہے۔ وہ دل تک پہنچتا ہے۔ اور خدا سے جو علم ملتا ہے۔ وہ روح میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ سو قرآن اس امر کو وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ سورۃ النحل آیت ۱۰۲ میں کہا ہے۔

الہام الہی عطا ہوا پس شرک کی جلدی نہ ہوئی۔ وہ پاک ذات ان کے اس شرک سے بالاتر ہے۔ اس نے ان رشیوں کے آتما میں اپنے گیان کا پرکاش کیا۔ جن کو اپنے بندوں میں سے اس نے چاہا یا سوزوں سمجھا۔ (۱۱) اس سے ظاہر ہے کہ جو ریش آج سوامی دیانند نے وہد کے متعلق لی ہے۔ وہی رسولی صلعم ہے جو وہد صدی پہلے لی تھی۔ سوامی جی نے کہا۔ آتما میں تو آپ نے بھی کہا تھا۔ آتما میں سوامی دیانند نے کہا۔ چاروں رشیوں کو اس نے الہام ملا۔ کہ وہ چاروں سب سے زیادہ قابل جانے گئے تھے۔ تو ہی آنحضرت نے کہا تھا۔ کہ انہیں ہی خدا نے اپنے بندوں میں سے چاہا یا قابل سمجھا۔ وہد یا گیان کے روح سے اور دوسری کتب وغیرہ کے دل سے تعلق ہونے ہی ہے۔ سورۃ الشعرا میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ آیات ۱۹۲ تا ۱۹۵

تحقیق قرآن رب العالمین سے ہی ظاہر ہوا ہے۔ کیونکہ روح الامین د علم الہی کی امانت رکھنے والے

(نفس صمد) لَبَّسْتَنِي بِهٖ التَّقْوٰی وَتَنَزَّلُ عَلٰی قَوْلِ مَّالِكٍ اے

۱۔ اے امیر اللہ! فلا تَسْتَعْمِلُوْهُ سَکَنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ۔ یَنْزِلُ الْمَلٰٓئِکَةُ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ لَّیْسَ مِنْ عِبَادِہٖ۔

روح یا حضرت جبرئیل کے ذریعے وہ تیرے دل پر نقش کیا گیا ہے۔ صاف عربی زبان میں (۱) یہ الفاظ و دیگر علم وید جبرئیل کے روح میں بطور امانت تھا۔ یعنی جبرئیل نے علم اہی کا صحیح طور پر سنا دہی میں یا انتہائی غور و فکر سے سن یا دھاڑ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے آنحضرت کے دل پر اس علم کو نقش کیا۔ یہ ہو بہو دید اور ویدک رشیوں کی تعلیم ہے۔ گو خود کوئی تعلیم نہیں دے سکتا۔ وہ واقعی امین ہے۔ اور شاگرد کے حوالے اس امانت کو کرتا ہے۔ وید میں گورد پر دھاتا کو اور ایجنٹ یا امین انسان گورو کو کہا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ آنحضرت نے بعد میں اس ماحصل کردہ علم کو معراج روحانی یعنی یوگ بل سے روح سے محسوس کیا۔ ورنہ ناممکن تھا۔ کہ وہ اس قابلیت سے عربی قرآن کے ذریعے اس گمان کو لوگوں تک پہنچا سکتے۔ وہ خود فرماتے ہیں۔ فَصَلِّتْ مِنْ لَدُنْكَ بِكَلِمَةٍ خَمْسَةٍ مِائَاتٍ يَخْرِجُكَ مِنَ الْغَمِّ يَخْرِجُكَ مِنَ الْغَمِّ يَخْرِجُكَ مِنَ الْغَمِّ ان کی تفصیل کرتے ہیں۔

جس طرح سوامی دیانند نے کہا۔ کہ وید میں سب علوم ہیں۔

### ۳۸۔ وید میں سب علوم ہیں !

اور پہلے نیم میں وید کو ست دویاؤں کا پتک کہا۔ اسی طرح قرآن میں جا بجا آنحضرت نے ہر علم کے دیدہ میں ہونے کے اشارات دیئے ہیں۔ (سورۃ صہود آیت ۶) رُوئے زمین پر چلتے بھی جاندار ہیں۔ السدی ان کو رزق دیتا یعنی پالتا ہے۔ اور وہی ان کے قیام و فنا کے مقام و زمانے کو جانتا ہے۔ اور یہ سارا بیان اس کی علمی کتاب میں ہے۔ (۲) واقعی خلقت تری۔ دیشو لوک اور پیٹھوی یا سورج۔ چاند وغیرہ لوگوں کے جانداروں اور ان کی عمروں کا بیان سدا نے وید کے عالموں کو کہیں سے نہیں ملا۔ بل سکتا ہے۔

(سورۃ النجم آیت ۳) آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت سے ہی جہینوں کا شمار کتاب اللہ میں بارہ ماہ لکھا ہے۔ (۳)

ستیا رتھ پرکاش اور برہمن گرنیوں میں بتایا ہے۔ کہ وید میں ۳۳ دیوتا ہیں۔ آٹھ وسو۔ گیارہ رور اور بارہ آدیتہ اور یہ بارہ آدیتہ ہی بارہ ماہ ہیں۔

سورۃ یونس آیت ۶۱۔ تمہارے پروردگار سے ذرہ بھر شے بھی چھپی نہیں۔ کیا آسمان میں اور کیا زمین میں اور نہ ذرہ سے چھوٹی و جزو لا تجزئ (اور نہ بڑی کوئی شے ایسی ہے۔ جو کتاب میں مذکور نہ ہو۔ (۴) مطلب یہ کہ کرمہ سماوی سے زمین کی گہرائی تک کی مادی اشیاء یا مادی ذرات (پرماٹوز) اور روجوں تک کا سب

(۱) وَإِنَّهُ لَنَزَّلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَرَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ

بَلِيَّاتٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُجْرِ الْأَعْلِينَ

(۲) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيُعَلِّمُ مَسْجَرَهَا وَمَسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

(۳) إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللَّهُ اشْتَاخَشَ شَهْمًا فِي كِتَابِ اللَّهِ كَيْدُ مَخْلَقَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

(۴) وَمَا يُعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَى مِنْ ذَلِكُمْ وَلَا الْبَرِّ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

علم وید میں ہے۔ سورۃ الحج آیت ۷۰۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کو سب کا علم ہے جو آسمانوں میں ہے۔ یا زمین میں تحقیق یہ کتاب الہی میں ہے (۱)

سورۃ بنی اسرائیل آیت ۵۸۔ کوئی بھی بستی نہیں جو زمانہ امن و اتحاد سے پہلے تباہ نہ ہوگی یا عذاب شدید نہ پائے گی۔ یہ بات کتاب الہی میں لکھی ہے۔ (۲)  
مطلب یہ کہ گمراہوں یا گناہوں یا لافان پھیل بھگت چکنے پر ہی امن و اتحاد با ترقی کا دور دورہ ہوتا ہے کتاب الہی کا یہ اہل قانون ہے۔

سورۃ الحج آیت ۲۲۔ جو بھی مصیبت دنیا میں یا ان لوگوں پر آتی ہے۔ اس کا قانون پہلے سے کتاب الہی میں لکھا ہے سورۃ النفا آیت ۲۔ اور کتاب میں کو لو۔ اس میں کل علمی مضامین کی تمیز کرائی گئی ہے۔ وہ ہماری طرف سے کیا ہے۔ کیونکہ ہم اس کے بھٹے والے ہیں۔ وہ رحمت ہے۔ نیرے لب کی۔ (۳)  
سورۃ الفاطر آیت ۱۱۔ کسی بھی عمر والے کو عمر دینی جاتی ہے۔ یا کسی بھی عمر والے کی عمر کم کی جاتی ہے۔ تو وہ کتاب الہی میں مذکور ہے۔ یہ اللہ کے لئے سو بھاؤں کا ہے۔ (۵)

اکال مرتبہ باب وقت موت کے متعلق آدمیوں میں اکثر بحث ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ سو برس عمر انسانی ہے تو پہلے کیوں مرتے ہیں۔ یا سو سال سے زیادہ عمر کیوں ہوتی ہے۔ اس کا مل اس آیت میں ہے کہ عمر کو مقرر ہے۔ لیکن کتاب الہی میں خاص عوارضات سے عمر کا زیادہ اور کم ہونا بھی معقول طور پر مذکور ہے۔

جہاں باب دوم میں فدا اور فرشتوں کے مکالے سے واضح کیا گیا ہے کہ علم فدا سے ہی اور انسانی روح کو ہی ملتا ہے۔ وہاں الہامی علم کی عظمت آدم کے جنت میں رہتے اور نکالا جانے سے واضح ہوتی ہے۔

### ۳۹۔ کلام الہی

سورۃ البقرہ آیت ۱۳ میں ہے۔ خدا نے آدم کو سب نام سکھائے۔ (۵) (۶) علم آدم انا شفاء کھانا اسم کے معنی اگر لفظ یا کلمہ ہو۔ تو اس کا مطلب علم زبان ہوگا۔ اگر نام لئے جاویں۔ تو تمام اشیاء کے نام مراد ہوں گے۔ صورت اول میں آواز کا انہامی علم یا کلام الہی مراد ہوگا۔ اور صورت دوم میں کل نام بھی الہام الہی

۱۔ اَلَمْ تَعْلَمَنَّ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ  
۲۔ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اِنَّا لَنَعْلَمُ مِثْقَالَ رَيْسٍ مِنْهُ اَوْ مُضْتَوٰى بِوُجْهِكَ اَبَاسٌ اِنْ كَانَ  
ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا  
۳۔ مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی الْفُسْکُمْ اِلَّا فِیْ کِتٰبٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نُّبْرِئَ اَهْلًا  
ذٰلِكَ عَلَی اللّٰهِ یَسْتَوِی  
۴۔ وَ لَکِنَّا لَنَنْبِیْکُمْ فِیْہِمْ اَنْبِیَآءَ مِنْ اَمْرِ عَلٰیہُمْ اِنَّا کُنَّا مُرْسِلِیْنَ  
۵۔ وَمَا لَیْسَ مِنْ مَّعْبُودٍ اِلَّا فِیْ کِتٰبٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیْرٌ

میں ہونے لازمی ہوں گے۔ لیکن آدم کا جنت سے نکلنا ظاہر کرتا ہے۔ کہ اسمائے کل سے مراد علم کلام الہی ہے۔ کیونکہ اسی میں یہ حکم تھا۔ کہ مادی ممنوعہ درخت کے پھلوں میں مستغرق نہ ہو۔ اس حکم کی تعمیل نہ کرنے سے انسان مادہ پرست بنا۔ اور اس پر دکھ نازل ہوئے یہ الفاظ دیگر وہ جنت سے نکلیا نکلتا ہے۔ لیکن اسے مایوس نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ وہ جنت میں پھر جاسکتا ہے۔ اور طریق اس کا یہ ہے کہ

فَلْيَقْضِ الْاَدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتِ قِتَابٍ عَلَيْهِ

یعنی انسان اپنے رب کی جانب سے اس کی کلاموں کی تکمیل پا کر اس کی طرف پھر لوٹنا یا جنت میں پہنچنا ہے۔ اور اگلی آیت میں اسی لئے خدا نے حکم دیا ہے۔ کہ میری طرف سے ہدایت پہنچے۔ پر جو کوئی اس پر چلیگا خوف اور دکھ سے اوپر اٹھے گا۔ (۱)

اس سے ظاہر ہے۔ کہ کلام الہی کا صحیح طریق پر سننا سنانا اور اس پر چلنا ہی دنیا کو سُرگ بنا سکتا ہے فیصلہ کر کے حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا جتاوے۔ خواہ پایوں کو تیرا ہی لگے۔ (۲)

یہ تمام ملکوں اور زمانوں کے سچے واعظوں کے لئے مستقل حکم ہے۔ کہ وہ کلام دید کا پرچار کرتے رہیں۔ اب سوال یہ ہے۔ کہ اگر وید کلام الہی ہے۔ تو اس میں اشیائے کے نام کہاں ہیں۔ اس کا جواب بکر وید ادھیائے ۱۸ وغیرہ ہے۔ جن میں کل نام موجود ہیں۔

## ۴۰۔ وید میں کل نام

پہلے منتر میں۔ واج۔ پرسو۔ پریتی۔ پرستی۔ دہتی۔ کر تو۔ سور۔ شلوک۔ شر۔ و۔ شر تی۔ جوتی اور سوہ بینام دیئے ہیں۔ (۳) اگلے منتروں کے نام۔

دوسرے منتر میں۔ پران۔ اپان۔ دیان۔ اسو۔ چت۔ آدمیت۔ داک۔ من۔ چکھشو۔ شر و تر۔ دکھش۔ بل۔

تیسرے منتر میں۔ اوج۔ سہ۔ آتا۔ تہ۔ شرم۔ ورم۔ انگ۔ استی۔ پرنشی۔ شریر۔ آیو۔ جبرا۔ چوتھے منتر میں۔ جیشہ۔ آدھی پتہ۔ مینو۔ بھام۔ نام۔ امہہ۔ جیا۔ ہما۔ ورم۔ پر تھا۔ ورشما۔ درادھما۔ بردہ۔ بردھی۔

پانچویں منتر میں۔ ستیہ۔ شر د۔ ہا۔ جگت۔ دھن۔ رتہ۔ کر پڑا۔ موو۔ جات۔ جیشہ۔ مان۔ سوکت۔ سکریت۔

۱۔ فَاِمَا يٰۤاٰدِيَّتُكَ مَتٰى هٰذَا بے قَمَنْ بَعِ هٰذَا يٰ فَلَاحُوْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْكُمُوْنَ  
۲۔ دوسری جگہ آچکا ہے۔ کہ قرآن کلام الہی کی غرض ہی یہ مانتا ہے۔ کہ حق و باطل میں فیصلہ ہونا رہے

۳۔ वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयितिश्च मे प्रसितिश्च मे  
धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे  
श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वरश्च मे यज्ञेन  
कल्पन्ताम ॥

رچھے ٹمتر میں اسست امرت۔ ایکشتا۔ انا میت۔ حیوات۔ دیر گہ آگہ۔ ان متر۔ ایسے۔ سکھ۔ ٹین۔ ششا۔  
میں۔ سناؤں میں۔ نینا۔ دہرنا۔ نکشیتم۔ دہرتی۔ وشو۔ مہ۔ سون۔ گیا تر۔ پرسو۔ رسیر۔ لے  
آکھویں میں۔ شم۔ مے۔ پرید۔ انوکام۔ کام۔ سو مند۔ جگ۔ درون۔ بھدر۔ شمرے۔ وکشیہ۔ لیش۔  
نویں میں۔ ارک۔ سو نرت۔ پیر۔ ریس۔ گہرت۔ مدہو۔ سکھ ہی۔ سپیتی۔ کرشی۔ برشی۔ جینز۔ اود بھدر  
دسویں میں۔ ری۔ رایے۔ پٹش۔ پٹی۔ ویہو۔ پرہو۔ پورن۔ پورن۔ تر۔ کپوم۔ اکشت۔ آن۔ اکشت  
کیکارھویں میں۔ چت۔ وید۔ بھوت۔ بھوش۔ سکھ۔ پیتھ۔ رتھ۔ رتھی۔ ککرت۔ کھرتی۔ مٹی۔  
سستی۔

بارھویں میں۔ برہی۔ کوہ کش۔ تن۔ مونگ۔ چلا۔ پریگو۔ انوا۔ شیاک۔ نیو۔ آ۔ گوہوم۔ مسو۔  
تیرھویں میں۔ ستم۔ سترکلا۔ منریہ۔ پرت۔ یگتا۔ پیتی۔ ہرنیہ۔ آبیہ۔ شیاہ۔ لوح۔ سببہ۔ موشو۔  
چودھویں میں۔ گنی۔ آپہ۔ ویہو۔ اوشدھنی۔ کرشت۔ پچی۔ کرشت۔ پچی۔ گرامیدہ۔ پشو۔ آرنیہ۔ وٹ  
دتی۔ بھوت۔ بھوتی۔

پندرھویں میں۔ وسو۔ وستی۔ کرم۔ شکتی۔ ارتھ۔ ایم۔ راتیا۔ گتی۔  
سو لھویں میں۔ گنی۔ اندر۔ سوم۔ اندر۔ سوونا۔ اندر۔ سرسوئی۔ اندر۔ پوت۔ اندر۔ برہمپتی۔ اندر  
سترھویں میں۔ متر۔ اندر۔ ورن۔ اندر۔ داتا۔ اندر۔ قوشا۔ اندر۔ مٹ۔ اندر۔ وشو۔ دیوا۔ اندر  
اٹھارھویں میں۔ پرتھوی۔ اندر۔ انترککش۔ اندر۔ دیو۔ اندر۔ سما۔ اندر۔ نکشتر۔ اندر۔ وشا۔ اندر  
انیسویں میں۔ انشو۔ رٹی۔ ادا بھید۔ ادھی پتی۔ آپانٹو۔ انتریاہ۔ اندر۔ دیو۔ میترا۔ ورن۔ آشنون۔  
پرتی۔ پرستھان۔ شکر۔ مہنی۔

بیسویں میں۔ آگرن۔ ویشو دیوا۔ دہرو۔ ویشو۔ اندر۔ ایندراگن۔ ہما۔ ویشو دیو۔ مروتھیا۔ انشکیو۔ لہ۔  
سادتر۔ سارسوت۔ پانتی۔ دن۔ ہاریوچن۔  
اکسویں میں۔ سرج۔ چسا۔ دیوا پانی۔ درون کش۔ گراون۔ ادھشون۔ پوت بھرت۔ ادھوتی۔ دیدی۔  
دری۔ اوجھرتھ۔ سوگا کار۔

بانیسویں میں۔ گنی۔ گھرم۔ ارک۔ سوربہ۔ پران۔ اشومیدھ۔ پرتھوی۔ اوتی۔ اوتی۔ دیو۔ انگلی۔  
شکوریہ۔ دشا۔

تیسویں میں۔ برت۔ رت۔ تپ۔ ہموکسر۔ اہوراتر۔ اوروشی۔ وے۔ برہدرتھتر۔ وغیرہ وغیرہ  
اس طرح تمام صفات۔ افعال۔ عادات۔ وسایل۔ اندرونی بیرونی اوزار۔ ان ہل وغیرہ کے نام  
اور سائنٹفک اصطلاحات کا دید میں موجود ہونا صاف نہانا ہے۔ کہ قرآن میں خدا کا آغاز کے رشیوں کو علم  
زبان با آشیاء کے ناموں کا علم دینا امر واقعہ ہے۔ ان الفاظ کے مصدری معنی اور ان کے وسیع اطلاق  
و مفہوم کی پوری تحقیقات ہزار ہا صفحوں کی کتاب کی ضرورت رکھتی ہے۔ اور اگر ایٹور کی عنایت سے  
موقوف ملا۔ تو اس امر پر جدا کتاب میں روشنی ڈالی جائے گی۔ کہ ایسے موزوں اور اہم ہائے نام  
موجودات عالم کے سوائے ایٹور کے ابہام کے کسی ذریعے سے بھی طے نا ممکن ہیں۔ اور اس پر رطف یہ کہ



ہر لفظ کے ساتھ اس عظیم کل کی طرف سے حکم ہے۔ کہ یہ میری دی ہوئی ہے۔ اسے لگیے روپ سے کاروبار میں لاؤ۔ یعنی اس جگہ ان کے حکم کے مطابق ان کا صحیح استعمال پالین دیں کرتے ہوئے ان سے سکھ پاؤ۔ پھر یہ امر اور بھی عجیب ہے کہ باوجود دیدوں سے دور ہونے کے اب تک عموماً وہی الفاظ انسانی بول چال میں ہیں۔ بچہ کی منتی زبان صحیح تلفظ اور انہیں کر سکتی۔ ویسے ہی ہماری چہالت سے تلفظ بگڑ رہے ہیں۔

قرآن میں آنحضرت کے دہرم کو ملت ابراہیم کہا گیا ہے۔ اس سے بھی اہم وید کا ہی اعتقاد ثابت ہوتا ہے۔ اس کی توضیح کے لئے آیات ذیل پر غور کرنا کافی ہو گا۔

### ۴- ملت ابراہیم

سورۃ البقرۃ آیت ۱۳۰۔ اس کا مفہوم صاف ہے۔ کہ سوائے سبک ریائے عقل

لوگوں کے ملت ابراہیم سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ یا یوں کہو۔ کہ تمام نیک یا سچے انسانوں کے دہرم کا نام قرآن ملت ابراہیم رکھتا ہے۔ (۱)

اسی سورۃ کی آیت ۱۳۵ میں ہے۔

کہتے ہیں۔ کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ۔ تو ہدایت پر آ جاؤ۔ انہیں کہہ دو۔ ہم تو حق پرست ابراہیم کی ملت

کو مانتے ہیں۔ وہ مشرک نہیں تھا۔ (۲)

سورۃ آل عمران آیت ۶۷۔

ابراہیم نہ یہودی تھا۔ نہ نصرانی بلکہ انیسور کا سچا بھگت اور فرمانبردار تھا۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھا (۳)

چونکہ حضرت ابراہیم یہودی یا نصرانی نہیں۔ اور ان مذہب سے آپ پہلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ملت ابراہیم حص ان سے پہلے ویدک دہرم کا نام ہے۔ چنانچہ آیت ۴ میں صاف کہا ہے۔ کہ ابراہیم کے متعلق جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ توریت اور انجیل کا ظہور ہی اس کے بعد ہوا ہے۔ الفاظ آیت حب ذیل میں۔

اے اہل کتاب! ابراہیم کے متعلق کیوں جھگڑتے ہو۔ توریت اور انجیل کا تو اس کے بعد ہی ظہور ہوا ہے۔ کیا تم میں اتنی بھی سمجھ نہیں۔ (۴)

چونکہ یہود اور نصاریٰ سے پہلے ویدک دہرم ہی موجود تھا۔ اس لئے اسے ہی ملت ابراہیم کہا جانا ضروری ہے۔ پھر لفظ ابراہیم وہ ہی ابراہیم ہے۔ جو برہما کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ اور برہما نام ہے۔ چاروں دیدوں کے عالم کا۔ اس نکتہ نگاہ سے بھی ملت ابراہیم یا اسلام سابق ویدک دہرم کا ہی نام ہے۔ اور یہ آیت نمبر ۱۴ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

ابراہیم کا اس کے رب نے اپنی کلاموں میں امتحان لیا۔ سو وہ اس میں پورا اترا۔ خدا نے فرمایا۔ میں نہیں لوگوں کے لئے امام بناتا ہوں۔ بولا اور میری اولاد میں سے فرمایا۔ اس قانون کو توڑنے والوں سے اس عہد کا

۱۔ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مِنْ سَفِهَةِ نَفْسِهٖ وَلَقَدْ اٰصٰطَ مٰمِقٰتِهٖ فِي الدِّیْنِ اٰنَا وَاَنَّهُۥ فِی الدِّیْنِ

۲۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَبْصُرُ اَوْ نَفْهَمُ لَمَّا كُنَّا مِنْ الْمَشْرٰكِیْنِ

۳۔ مَا كَانَ اِبْرٰهٖمُ يَهُودَیًّا وَلَا نَصْرٰنٰی وَلَا كُنَّ حَنِیْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنِ

۴۔ یَا اٰهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَحٰجُّوْنَ فِیْ اِبْرٰهٖمَ وَمَا اُنْزِلَتْ التَّوْرٰتُ وَلَا الْاِنْجِیْلُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَعْقِلُوْا

تعلق نہ ہوگا۔ (۱)

چونکہ دید میں ہر ہمارے سے مقدم ہے۔ اور قرآن میں ابراہیم کو امام کہا ہے۔ اس سے بھی دونوں کا مدعا ایک ہونا ظاہر ہے۔ ویدک دھرم میں برہادہ ہے۔ جو چاروں دیدوں کی نگری پاس کرے۔ اور یہاں بھی وہی امتحان مذکور ہے۔ اور صاف بتا رہا ہے۔ کہ جو اس قابلیت کے نہ ہوں گے۔ وہ یہ درجہ نہ پائیں گے۔ اس لئے بھی ہر ہمارے ابراہیم ہونا صاف ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے قرآن میں حضرت ابراہیم کا ہی تعلق ہے۔ یہ انہوں نے اشاعت دین کے لئے ایک خاص انسٹی ٹیوشن بنائی تھی۔ اور ان کی دعا یہ تھی کہ یہ امن اور شائستگی کا کیندر بنے۔ یعنی یہاں سے دین حق کی تعلیم پکراوے تیسویں اور قابل مشنری نکلیں۔ جو چاروں دنیا کا عالم میں تبلیغ حق سے اہل عالم کو صراطِ مستقیم دکھائیں۔ اور انہیں جہالت اور دکھوں سے بچا کر امن و اطمینان سے جیون یا ترا پوری کرنے کے قابل بنادیں۔

## ۴۴۔ حدیث کی شہادت

صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ کہ میں اور شداد ابن مقفل ابن عباس کے پاس گئے۔ اور ان سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہے۔ کہا کچھ نہیں۔ صرف ایک کتاب دو دفتیوں کے درمیان۔ مولوی علی بخش مرحوم کہتے ہیں کہ وہ اس قرآن موجودہ کی اصل تھی۔ غالباً وہی ام الکتاب کہلاتی تھی۔ وہی الذکر اور قرآن کریم کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ اسی کا نام المبین تھا۔ وہ نہایت حفاظت کے ساتھ چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ اور سوائے پاک شخصوں کے اسے کوئی چھوئے بھی نہ پاتا تھا۔ وہ کتاب حضرت کو اٹھ کر پیاری تھی۔ کہ جب آپ کا انتقال ہوا۔ تو دوسہری دفتیوں کے درمیان قبا کے نیچے آپ کے سینے سے برآمد ہوئی۔

۲۔ کتاب الاضاعی صحیح مسلم میں ہے۔ "کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کس بات میں مخصوص کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ ہم کو کسی نے میں مخصوص نہیں کیا۔ جو سب لوگوں پر عام نہ ہو۔ بجز اس چیز کے جو میری تدار کے درمیان میں ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک لکھا ہوا صحیفہ نکالا۔

۳۔ ترجمہ صحیح بخاری صفحہ ۲۴ پر ایک حدیث ہے کہ ابو جحیفہ نے علی سے کہا کہ تمہارے پاس قرآن کے سوا کوئی اور کتاب بھی ہے۔ وہ بولے کہ نہیں۔ مگر خدا کی کتاب ہے۔ یا وہ سمجھ جو ایک مرد مسلمان کو دی جاتی ہے۔ یا وہ چند مسائل ہیں جو اس صحیفہ میں لکھے ہوئے ہیں۔

یہاں ایک نو کتاب الہی کی موجودگی قرآن وغیرہ کے علاوہ ہے۔ اور دوسرے عقل کا تعلق وہ ہے جو آئینہ کا سورج سے ہے۔

۴۔ اسی ترجمے کے صفحہ ۲۵ پر ایک اور حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض سخت ہو گیا تو آپ نے ابن عباس کو فرمایا کہ میرے پاس لکھنے کی چیزیں لاتا کہ میں تمہارے لئے ایک نوشتہ لکھ دوں

۱۔ وَإِذْ أُنْتِلَا إِلَهُكُمْ رَبُّكُمْ بِكَلِمَتٍ فَأَقْتَرْتُمْ قَالُوا إِنَّا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَتْ وَمِمَّنْ دَرِجَتِي قَالَ لَا يَنْبَأُكَ الْغُلَامُ بِشَيْءٍ

کہ اس کے بعد تم پھر گمراہ نہ ہو گے۔ عمر نے کہا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ ہے۔ اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ وہ ہمیں کافی ہے۔ پھر صحابہ نے اختلاف کیا۔ یہاں تک کہ شور بہت ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اور میرے پاس جھگڑنا نہ چاہئے۔ ابن عباس یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے باہر آ گئے۔ کہ بے شک مصیبت ہے۔ اور بڑی سخت مصیبت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لکھنے کے درمیان کیا چیز حائل ہو گئی؟

حضرت عمر کا کتاب اللہ کو اپنے پاس رکھنا اور اسے کافی سمجھنا وہی خلوص عقیدت ہے۔ جو آریوں کی وید پر ہے۔ ان حوالوں میں جو صحیفہ مذکور ہے۔ وہ وید منتر وں کے متعلقہ ٹوٹ ہو سکتا ہے۔ یا مقامی اور زمانی ضروریات پر مبنی تحریر۔ مگر سفری و فیضوں میں محفوظ۔ نیک پاک لوگوں سے چھوٹی جاسنے والی۔ آنحضرت سے بیٹے کے ساتھ لکھی جانے والی۔ اور ام الکتاب یا کتاب اللہ اور قرآن کریم۔ کتاب مبین۔ الذکر وغیرہ کہلانے والی کتاب سمجھنے والے دیکھ کے ہونہیں سکتی۔ جیسا کہ اس کل باب میں پیش شدہ کثیر التعداد حوالہ جات سے ظاہر ہے۔ دہی زندگی بھر آپ کی رہنمائی اور وہی غالب عنصری کونزک کرتے ہوئے کبھی آپ کے بیٹے کے ساتھ تھی۔ کاشکے تمام انسان اسی نانا کی گود میں جینے اور مرتے ہوئے بیچ سکیں۔

स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्।

आयुं प्रायां प्रजां पुशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा भजत

ब्रह्म लोकम् ॥

قرآن مجید میں خدا سے جن نعمتوں کے ملنے کا اشارہ ہے۔ وہ ہیں رزق۔ عزت۔ رحمت۔ عمر و دولت۔ اچھی شہرت۔ اولاد و مال و منشی عقل۔ علم۔ راحت۔ نجات۔ سوا اس منتر میں ان گنا نعمتوں کا وید ناتا سے ملنا مذکور ہے۔ آریو۔ پریان۔ پرچا۔ پشو۔ کیرتی۔ درون۔ پرہم و چس کے مفہوم میں سب نعمتیں جو زندگی میں مل سکتی ہیں۔ مذکور ہیں۔ اور زندگی کے بعد جو اعلیٰ ترین نعمت نجات کی مل سکتی ہے۔ اسے پرہم لوک میں لے جانے سے ظاہر کیا ہے۔ پہلے حصے میں جو عقلوں کو نیک ہدایت یار دہی دنیا اور دوجوں یعنی منقہ لوگوں کو پاک بنانا مذکور ہے۔ اس کا نتیجہ ایسی ہی کامیابی ہو سکتی ہے۔

اسلام کے ناجی فرقہ یعنی اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے۔

کہ علم سلسلہ بہ سلسلہ دنیا میں چلا آتا ہے۔ یہ عقیدہ اس عالمانہ اور محققانہ بحث کہ ہے۔ جو علم اور اہام کے

## ۴۳۔ مذاہب الاسلام کی شہادت

متعلق فرقہ تاجیہ کے بیان میں مذاہب الاسلام میں درج ہے۔ اور ہماری رائے میں یہ بیان کامل طور پر وید اور قرآن کی تعلیم کی توفیق کرتا ہے۔ جو اصولی طور پر ہم نے اب تک بیان کی ہے۔

اول صفحہ ۹-۱۰-۱۱ پر تاجی فرقہ موسومہ ماترید کے بیان میں اسباب علم یعنی یقین تین لکھے ہیں۔

(۱) جو اس جسم ظاہری یعنی آنکھ۔ کان وغیرہ کی پانچ گمان اوریوں۔ لیکن کہا ہے۔ کہ بعض موقوفوں

پر خاص اسباب مانع ہونے سے اس غلطی کرتے ہیں۔ جیسے بینک ایک کو دیکھتا۔ اور ضروری بیٹھ کو کڑوا جانتا ہے۔ یہ خیال ہو یہودی ہے۔ جو نیائے درفن میں پرنیکش پرمان کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے۔

جو اس اور شے کے تعلق سے پیدا شدہ وہ علم جو اسم اور موسوم کے تعلق والا نہ ہو۔ بلکہ صرف اس شے کا ہو۔ اور غیر فاسد شک و غلطی سے پرے ہو۔ وہ پر تحقیق و ثبوت عین الیقین (۱) ہے۔ (۱)

۲۔ عقل۔ لیکن یہ بھی بعض اوقات دہم و خیال کی رکاوٹ یا غلط علم غفلت کا لحاظ نہ کرنے سے غلطی کرتی ہے۔ لہذا ان نقائص سے بچتے ہوئے اسے مفید علم یقینی و قطعی سمجھنا چاہیے۔ یہ ذریعہ وہی ہے جسے منوادی میں ترک کا نام دیا ہے۔ وید میں ترک کو رشی کہا ہے۔ کیونکہ یہ وید کو سمجھنے میں مددگار ہے۔ منو میں کہا ہے۔

ترک سے ثابت شدہ بات وید و ہرم کی ہی ہوتی ہے۔ (۲) اس کے علاوہ نہیں۔ مطلب یہ کہ جو ترک

صحیح طریق اور یقینی احساس علم تک پہنچا دے۔ وہی مفید علم یقینی ہے۔

۳۔ خبر۔ مگر حق تعالیٰ نے علم سامع شے حاصل ہونے کے لئے شکم کے ماضی و مضمر پر اس کو واضح کیا ہے۔ یہ ہے۔ وہ ذریعہ جو الہامی علم کی طرف مضمون زیر بحث کو کیجیوتا ہے۔ خدا روح پر حق علم کو ظاہر کرتا ہے۔ شکم دوسروں تک اس کو ان کے کانوں کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ شکم کے روح پر علم کا ظہور دو طرح سے ہوتا ہے۔ ابتدائے عالم کے رشیوں پر خدا سے اور بعد کے لوگوں پر استاد گوروں یا رسول سے یا عام لوگوں سے بھی پہلی قسم کا علم براہ راست خدا سے روح کو ملتا ہے۔ اور دوسری قسم کا علم دل کے ذریعے آتما تک آغاز عالم کے لوگوں کے علاوہ اور لوگوں میں حصول علم کا ذریعہ ہی ہے۔ کہ وہ اسے نیچے اس لئے اسے شرفی کہا جاتا ہے۔ اسی کے لئے علم سامع کا لفظ ہے۔ مگر شکم خود غرضی سے غلط اور بھی بنا سکتا ہے۔ یا ایک نیت شکم غلطی بھی کھا سکتا ہے۔ اس لئے علم سامع کے غفلت اطمینان ہونا ضروری ہے۔ کہ اس میں جھوٹ نہ ہو۔ یعنی قول صادق ہو۔ اور ظاہر ہے۔ کہ وہ قول صادق دو طرح کا ہوگا۔ مذاہب الاسلام کے الفاظ ہیں (۱)

۱۔ خبر متواتر جو ایسی جماعت سے حاصل ہوتی ہو۔ کہ عقل کے نزدیک ان کا کذب بیانی پر متفق ہوگا۔ یہی طرح پر متفق ہو۔ اور اس جماعت نے اسی طور سے جماعت اول سے یقین حاصل کیا ہو۔ وگذا یہاں تک کہ وہ چیز کسی ایک حس پر مبنی ہو۔

۲۔ جنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ استدلال کے بعد تصدیق ہوئی ہے۔

اس بیان کا مطلب صاف ہے۔ کہ صحیح علم اس طریق سے پہنچتا ہے۔ کہ ہر زمانے کے واقعی رہنما یا عالم لوگ خدا سے ملے ہوئے الہامی علم کو جیوں کا تئوں دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور لوگ اس کا خبر میں عملی احساس پاتے ہیں۔ اسی قول صادق کا دوسرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ اور اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیگر لوگوں میں احتمال کذب موجود رہتا ہے۔ لیکن سچے رسول کی عفت و عصمت مقتدروں کو کذب کا احتمال کرنے سے روکتی ہے۔ یہ اعتقاد محض بتائے درتن ۱-۱-۱ کے مدعا کی ہی ترجمانی کرتا ہے۔ کہ۔

अन्दि यार्थे सन्नि कर्मेत्पन्नं ज्ञानं मन्यं पदस्थं व्यभिचारि व्यवसायात्स कम्प

त्यसम्

यस्तर्के नानु संधत्ते सधर्मे वेद नेत्रः ।

## آسمو پدش: शब्दः

آیت کا آپدش شد پر مان ہے۔

سوامی جی آیت کی تشریف یہ کرتے ہیں۔

”عالم فاضل دہرانا۔ سب کی بیہودی چاہئے والا۔ راستباز۔ ہمت۔ جو اس پر غالب ہو۔ جیسے اپنے  
انہما میں مانتا ہو۔ اور جس بات سے خود شکمہ پایا ہو۔ اسی کو منہ سے بولنے کی خواہش رکھتا ہو۔ انسانوں کے فائدے  
کی خاطر آپدش کرنے والا ہو۔ پر حقوی سے لے کر انیورسٹک جتنے پدارتھ ہیں۔ ان کا علم حاصل کر کے آپدش کرتا  
ہو۔ ایسے پرشوں کے آپدش اور نیز کامل آیت پر مشور کے آپدش وید کو ستیہ پر مان سمجھنا چاہئے۔ راکر دوستیا لکھ  
پرکاش باب۔ چہدم صفحہ ۶۳“

اس تشریف میں دونوں طرح کے قول صادق کی پوری توفیق اور باہمی مماثلت موجود ہے۔

لیکن واضح رہے۔ کہ مائید یہ فلسفہ کے اس بیان میں اہام اور خبر متواتر کو بجا طور

## ۴۴۔ اہام اور خبر متواتر

پر الگ کیا ہے۔ اسباب علم میں اول خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔

اور اس کے بعد جس ہے۔ کہ خطا کا احتمال اگرچہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن اشیائے

معلومہ خصوصاً ان کے ظاہر پر منظور ہے۔ بعد اس کے رتبہ خبر متواتر کا ہے۔ کہ اس کی بنا اور ملتی بھی جس

ہے۔ ویسے الخبر کا معانی تہ۔ پھر عقل ہے۔ اس لئے کہ رایوں کا اختلاف عقلا میں بہت ہوتا ہے۔ اور اہام

اولیٰ چونکہ محقق ہو اس ہے۔ اور متکلمین اسباب علم عام سے بحث کرتے ہیں۔ اور نہ اس کے ساتھ کوئی کلمات

ایسی موجود ہوتی ہے۔ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ سن عند اللہ ہے۔ اور محنت ہونے کے قابل اور مطابق واقع کے

ہے۔ اور نیز اہام میں مزاحمت وہم و خیال اور کہ درت نفسانی اور شیطانی مانع حصول علم یقینی ہیں۔ گو ہم علیہ

کو اس پر پورا اعتماد ہو جائے۔ مگر بغیر قرآن خارجہ کے نفس اہام طغیت کے رتبے سے نہیں نکلتا۔ اس لئے اسباب

علم میں سے نہیں شمار کیا جاتا۔ عقل با مبادیٰ حکم کرتی ہے۔ کہ عالم کی چیزوں کی حقیقت ثابت ہے۔ اور علم اس مسئلے

کو یقینی ہے۔ فقط وہم و خیال نہیں۔ یعنی پانی پانی ہے۔ اور آگ آگ ہے نہ یہ کہ اگر پانی کو مثل آگ کے سمجھے۔ تو آگ

ہو جائے۔ اور آگ کو مثل پانی کے سمجھے۔ تو پانی ہو جائے۔ جیسا کہ فرقہ سوفسطائیوں کا ہے۔

اس کل بحث کا مطلب یہ ہے۔ کہ اہام اور وجہ اسباب علم ہے کہ خبر متواتر کو ایک ہی نہ سمجھا جائے۔ یعنی

ان اسباب اہام کو اہام سمجھنا صحیح نہیں۔ جیسا کہ انکی بحث کی باریکیوں سے واضح ہو گا۔

”اور اس کا کلام حروف اور آواز سے مترا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں

## ۴۵۔ کلام نفسی و لفظی

حادث ہیں۔ اور حق تعالیٰ قدیم ہے۔ اور یہ بات محال ہے۔ کہ ذات

قدیم محل حادث ہو۔ بلکہ کلام الہی ایک معنی ہے۔ جو اس کی ذات

کے ساتھ قائم ہے۔ اسے کلام نفسی کہتے ہیں۔ اور جو کلام اس کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ کلام لفظی

ہے۔ اور کلام لفظی حروف اور اصوات سے مرکب ہوتا ہے۔ اور کلام نفسی غیر مخلوق ہے۔ کہ یہ صفت ازل

سے ابانگ اس کو حاصل ہے۔ اس کے سبب سے جس سے چاہتا ہے۔ کلام کرتا ہے۔ سو یہ کلام الہی اس سبب

سے ہے۔ کہ اس کی صفت ہے۔ اور یہ الفاظ اور عبارات قرآن کی جو کلام لفظی ہے۔ اس کو کلام الہی اس لئے

کہتے ہیں کہ ماسوائے خدا کے کسی اور کی تالیف اور تصنیف نہیں ہے۔ بلکہ ان کو خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام نفسی کے سمجھنے کے لئے نہایت فصیح و بلیغ زبان عربی میں کہ جس کا ثانی بنانا طاقت بشری سے باہر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور قرآن کا اطلاق کلام نفسی اور کلام لفظی دونوں پر ہوتا ہے۔ اور غیر مخلوق قرآن نفسی ہے نہ لفظی۔ اور خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ تین مضمون ہیں۔ امر و نہی و خبر۔۔۔

دیدک رشی ایشور کو گیان سرور یا علم بالذات مانتے ہیں۔ اور علم میں الفاظ معنی اور تعلقات ہیں۔ روح میں نفسی کلام کا احساس خدا کی حضوری میں ہوتا ہے۔ اور دنیوی تعلقات میں کلام لفظی کا ہی تعلق ہے۔ فرقہ مانریدیہ عربی زبان کو کلام لفظی قرار دیتا ہے۔ مگر رسول صاحب قرآن میں یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ آغاز میں خدا نے رشیوں کو کلام لفظی دیا تھا۔ اس اعتقاد میں گو دیدک بھاشا اور عربی زبان کا مقابلہ ہے۔ چونکہ قرآن عجمی قرآن کا بھی قائل ہے۔ اور یہ طور امر واقعہ کے رسول صاحب نے اس آیات عجمی قرآن کو ہی عربی میں ادا کیا ہے۔ اور دونوں زبانوں کے قرآن کو شفا قرار دیتا ہے۔ اس لئے دونوں طرح سے کلام لفظی ایک ہی اصول کا قائم مقام ہے۔ خواہ وہ عجمی ہو۔ خواہ عربی۔ اس کے علاوہ صفحہ ۶۴ پر واضح کیا گیا ہے۔ کہ ”کلام لفظی اہی کا علم اہی میں کلام نفسی قدیم نام ہے۔“ یعنی کلام نفسی کو ہی جب خدا اہام دیتا ہے۔ کلام لفظی کہا جاتا ہے۔ گویا آغاز عالم میں جو اہامی زبان ملی۔ اسے ہی بجا طور پر کلام اہی ماننا چاہیے۔

صفحہ ۱۸ مذہب الاسلام میں ہے۔

پدر اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں۔ اس لئے کہ محال ہے۔

کہ ظاہر ہو دوسرے اللہ پر وہ چیز کہ پہلے سے اس پر ظاہر نہ

تھی۔ جس طرح کہ آدمی میں تبدیل رہے ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا جعل ثابت ہوتا ہے۔

یہ الفاظ اہامی علم میں نہ مہم تیج یا تبدیلی ہونے کی تردید کرتے ہیں۔

ناری فرقہ مانریدیہ کے ساتھ فرقہ حدیثہ جو تاری فرقوں کی ذیل میں لکھا ہے۔

اس کے عقائد کا صفحہ ۷۲ پر بیان ہے۔ اور اس میں یہ لفظ ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان میں ابتدا و حیوانات

کو عاقل و بالغ پیدا کیا تھا۔ اور بہت کچھ نعمت عطا کی تھی۔ اور علوم بھی سمجھتے تھے۔“

اس سے ظاہر ہے۔ کہ ابتدائی پیدائش والی جگہ موجودہ دنیا سے نرالی بلکہ جنت نثار تھی۔ اور

انسان جو ان پیدا ہوئے تھے۔ اور انہیں اہامی علم عطا ہوا تھا۔

اس باب کو ختم کرنے سے پہلے یہ امر صاف کرنا ضروری ہے۔

کہ موجودہ قرآن کو ہم وید کے مطابق اور ہر طرح سے مقبول

اور اہل عالم کے لئے نعمت غیر مترقبہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر

ہم سے اس امر میں کسی کو کلی اتفاق نہ ہو۔ تو ہم دلیل اور ثبوت سے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کو تیار ہیں۔

بوجود اس کے اگر بدظنی سے کوئی اختلاف مان بھی لیا جاوے۔ تو بھی آنحضرت پر اس کی ذمہ داری نہیں

## ۴۶۔ الہام الہی بے بدل ہے

## ۴۷۔ ناری فرقہ حدیثہ

## ۴۸۔ اختلافات کے متعلق معذرت

آسکتی۔ کیونکہ موجودہ قرآن کی ترتیب بہ صورت کتاب آنحضرت کے بعد ہوئی ہے۔ احادیث اسلام میں اس ترتیب قندوبین کے متعلق مختلف خیال ہیں۔ مگر چونکہ ہم انہیں پیش کرنے سے نفس مضمون سے دوسرے جائیں گے۔ اس لئے محض اس قدر اشارہ دیتے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ جس قدر سے معذرت کو درجہ معقولیت مل سکتا ہے۔ مجمع بخاری کے مترجم مرزا حیرت صاحب فرماتے ہیں۔ کہ قرآن مجید کی تکمیل تینیس سال میں ہوئی۔ یعنی نزول وحی کا سلسلہ اس قدر طویل زمانہ تک جاری رہا۔ آیات نزول کے ساتھ ساتھ صحابہ کو سنائی گئیں۔ وہ انہیں یاد ہوتی گئیں۔ حتیٰ کہ جنگ یمامہ تک ہزار ہا حافظان قرآن موجود تھے۔ لیکن جب اس جنگ میں ایسے صحابہ کثیر تعداد میں شہید ہو گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خوف ہوا۔ کہ مبادا قرآن کے محافظ صحابہ کم ہوتے ہوتے بالکل نہ رہیں۔ اور آئندہ نسلوں کو قرآن مجید اس حزم و احتیاط سے نہ پہنچے۔ اس خوف کی بنا پر قرآن مجید کے انضباط پر کل صحابہ یائل ہو گئے۔ اور سب نے مل کر موجودہ قرآن مجید کی ترتیب دی۔ مرزا صاحب آگے چل کر کہتے ہیں۔

یہ خوف محض اس بے نظیر عشق کی وجہ سے تھا۔ جو صحابہ قرآن مجید سے رکھتے تھے۔ اور وہ قرآن مجید جو ان کے آخر الزمان نبی کی زبان مبارک سے پہنچا تھا۔ اور یہ قرآن مجید جو آج کروڑ ہا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت فاروق کے عشق کی ایک کافی سند ہے۔ جس سے بہتر سند دنیا کے پیغمبروں کا کوئی حواری پیش نہیں کر سکتا۔

یہ الفاظ کچھ مبہم ہیں۔ ان سے یہ نہیں چلتا۔ کہ موجودہ قرآن ہو ہو وہی ہے یا نہیں۔ جو آنحضرت کی زبان مبارک سے نکل گیا۔ تاہم اس کے تین سطر بعد لکھا ہے۔

”اسی غیر معمولی عشق کا یہ نتیجہ ہے۔ کہ آج حضور انور کے ہزار ہا اقوال کا مجموعہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگرچہ نفس کے بندوں نے ان پاک اقوال میں اپنے خیالات کو بہت کچھ خلط ملط کر دیا تھا۔ مگر جس طرح جو اہرات میں ٹھیکریاں الگ بیچائی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے اقوال ہمارے علماء نے الگ چھانٹ دیئے۔ اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر کے دکھا دیا۔“

ان الفاظ میں یہ اشارہ موجود ہے۔ کہ جمع و ترتیب قرآن کے وقت آنحضرت کے نام سے جو مصالح ترتیب دینے والوں کے سامنے آیا۔ اسے انہوں نے کلمہ آنحضرت سے منسوب نہیں کیا۔ اور اس میں سے کائنات چھانٹ انہوں نے کی۔ اور چونکہ یہ ماننا بعض خیالوں میں محالات سے ہے۔ کہ ترتیب دینے۔ کائنات چھانٹ کر نے یا آیات قرآن کو جمع کر کے والے لوگ حضرت جبریل یا آنحضرت کے برابر تقابلیت رکھتے تھے۔ یا انہیں اصل قرآنی آیات کا بے خطا علم تھا۔ اس لئے جہاں یہ امکان ہے۔ کہ کوئی اعلیٰ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ وہاں یہ بھی امکان ہے۔ کہ بندگان نفس کی کسی ملاوٹ کی نہ ہو۔ نہ کہ نہ پہنچے سے وہ اسے الگ نہ کر سکے ہوں۔ بہر حال بظنی پر مبنی رائے کا نشانہ آنحضرت کو نہانا کسی طرح یقینی سیجائی کا درجہ نہیں پاسکتا۔ ایسے ہی ایک موضوع کو تفسیر القرآن سرسید احمد خاں صاحب جلد اول کے مہتمم صفحہ پر واضح کیا گیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں۔ اختلاف قرآن۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا۔ تو متفرق ٹکڑوں پر لکھ لیا جاتا تھا۔ اور جو لوگ سنتے تھے۔ اس کو ہر زبان یا د بھی کر لیا کرتے تھے۔

مگر جیسا کہ عام قاعدہ فطرت انسانی کا ہے۔ بر زبان یاد کرنے والوں کو پیش آتا تھا یعنی جس کا حافظ قوی تھا۔ اس کو نہایت صحت و ضبط کے ساتھ یاد نہ رہتا تھا۔ اور اس وجہ سے اختلاف قرات پیدا ہو گئے تھے۔ کسی کو واو کی جگہ ف یاد رہ گئی۔ کسی کو زیر کی جگہ زب۔ کسی کو سکون کی جگہ تشدید۔ اور کچھ شبہ نہیں۔ کہ ایسا بھی ہوتا تھا۔ کہ کوئی شخص بر زبان یاد رکھتے ہیں کوئی کلمہ یا آیت بھول گیا۔ یا کوئی غیر کلمہ اس کی زبان پر چڑھ گیا۔ جو درحقیقت اس میں نہ تھا۔ اس کے بعد آپ ایسی نغمہ شوں کے تدارک کا ذکر کرتے ہیں۔ کہ لکھے ہوئے پرچوں یا صحت و ضبط سے یاد رکھنے والوں سے ان کا تدارک ہو جانا تھا۔

یہ اختلاف روز بروز جیسا کہ عام قاعدہ ہے بڑھتا جاتا۔ اس لئے حضرت ابو بکر کی خلافت میں صحابہ نے اس پر اتفاق کیا۔ کہ ان متفرق پرچوں کو جمع کر کے تمام قرآن مجید کو ایک جگہ لکھ لیا جائے۔ تاکہ اختلاف نہ پڑے۔ پس زید بن ثابت نے وہ تمام متفرق پرچے جمع کئے۔ اور اپنے ہم عصر وں سے جو قرآن کو بخوبی یاد رکھتے تھے۔ اور جن کے پاس متفرق پرچے لکھے ہوئے تھے۔ مدولی۔ اور اول سے آخر تک قرآن مجید لکھ لیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رحمہ کے عہد میں اس قرآن کی بہت سی نقیصہ شایع ہو جانے سے سینکڑوں حافظ پیدا ہوئے کا بیان ہے۔ مگر اختلاف قرات کامل طور پر دور نہ ہوا۔ کیونکہ سب قرآن قدیم کوئی خط میں تھے۔ جس میں نہ نقطے ہیں۔ نہ اعراب۔ اس پر بعض لفظ قواعد صرف تخری یا اہل عرب کی بول چال کے مطابق کئی اختلافات تلاوت کے باوجود ٹھیک سمجھنے دے سکتے تھے۔ اس لئے وہ اختلاف دور نہ ہوئے۔ مگر مفسر وں نے دونوں بعد قرآن مجید میں نقاط اور اعراب بھی لگا دیئے گئے۔ اب باقی رہا۔ گنواروں اور اشعاروں یا خواندہ اور ناخواندہ والا اختلاف لفظ۔ اس کے بعد سرسید صاحب تورات صحیف انبیا اور انجیل کے قلمی نسخوں کے اختلافات پر بحث اور ان کا مقابلہ قرآن مجید کے متعلق اختلافات سے کرتے ہیں۔ اور لکھتے ہیں۔

زید بن ثابت نے جب قرآن لکھا تھا۔ اور جس کی نقل عثمان رضی نے کی تھی۔ اس زمانہ میں قواعد رسم خط کے بخوبی منضبط نہیں ہوئے تھے۔ اور اس سبب سے بہت سے الفاظ زید بن ثابت نے اس طرح لکھے ہیں۔ جو ان قواعد رسم خط سے جو بعد کو منضبط ہوئے۔ مختلف ہیں۔

اس قسم کے اقتباسات سے ہم محض یہ واضح کرنا چاہتے ہیں۔ کہ کم سے کم وید کی جگہ وود کا موجود ہونا نہایت معمولی بات ہے۔ اور حالات کے لحاظ سے صحابہ اس کے لئے معذور سمجھے جانے چاہئیں۔

ہم نے تمام ضروری پہلوؤں کے متعلق مستند حوالہ جات پیش کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ قرآن مجید کی رو سے دین اسلام میں بھی وید کو ہی

## ۴۹۔ عظمت وید کا غیر معمولی احساس

ایشوری گیان مانا گیا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ اس باب کو ختم کیا جاوے۔ ہم دو باتوں کا بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اول یہ کہ رسول صلعم کے دل میں وید کی عزت اور عظمت اسی طرح تھی۔ جس طرح سوامی دیانند کے دل میں تھی۔ اور دوم یہ کہ دین اسلام ۱۴۰۰ سال سے نہیں۔ بلکہ آغا عالم سے موجود ویدک دھرم

علا قدیم کوئی خط کیا موجودہ سنسکرت یا دیوناگری کی قسم کے رسم الخط میں بھی تو نقطے نہیں ہوتے۔



کا نام ہے۔ سو امر اول کے متعلق اس دفعہ میں ثبوت دیا جاتا ہے۔ ہر شیء ویانند کا قول ہے۔ کہ اگر کوئی پوچھے۔ کہ تمہارا مت کیا ہے؟ تم کہو۔ وید! اپنے متعلق یہ کہا۔ میری جو بات وید کے مطابق ہو۔ وہی مانو۔ خلاف وید کو غلط جاتو۔ یہی پوزیشن آپ نے تمام رشتیوں اور دواؤں کے بچکوں یا تصنیفات کے متعلق واضح کی۔ اور ہم جتنا بھی غور کرتے ہیں۔ اتنا ہی ہمیں یقین ہوتا ہے۔ کہ رسول صلعم اس پوزیشن پر نہایت احتیاط سے قائم رہے تھے۔

۱۔ سورۃ آل عمران - آیت ۱۴۲۔ محمد تو محض ایک رسول ہے۔ اس سے پہلے ایک رسول ہو گزرے ہیں۔ کیا اگر وہ مرجئے یا قتل ہو جائے۔ تو تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اور اگر کوئی ایسا کہے گا۔ تو خدا کا کیا بگڑے گا۔ وہ اپنے شکہ گزاردوں کو جزا دے گا۔ (۱)

بہ الفاظ دیگر آپ کا یہاں یہ فرمان ہے۔ کہ میں کوئی نیا دین نہیں چلاتا۔ دین تو ہمیشہ ایک اور اللہ کا ہی ہے۔ میں اس کا محض مبلغ ہوں۔ اور وہ بھی خالی۔ ہاں اس کی کلام حق جاودانی ہے۔ میں رہوں نہ رہوں تم اسی پر ٹھٹھے رہو۔

۲۔ سورۃ النساء - آیت ۵۶۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے۔ اسی مقصد سے بھیجا ہے۔ کہ اللہ کے حکم کے تحت میں ہی اسے مانا جاوے۔ (۲)

۳۔ سورۃ آل عمران آیت ۷۷۔ کسی انسان کو زبیب نہیں دیتا۔ کہ خدا تو اسے اپنی کتاب عقل اور ثبوت دیوے۔ اور وہ لوگوں سے کہے۔ کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ بلکہ یہی کہیگا۔ کہ اپنے پروردگار کے فرمانبردار رہو۔ کیونکہ تم کلام الہی کو ہی پڑھتے پڑھاتے رہے ہو۔ (۳)

واقعی آغاز عالم سے اب تک اگر کسی نے اعلیٰ علمی ہدایت دی ہے۔ یا کتاب تصنیف کی ہے۔ تو وہ کلام الہی کے ہی پڑھنے پڑھانے کا نتیجہ ہے۔ کسی کو حق نہیں۔ کہ اپنی شخصیت کی نمائش کرنے لگے۔ یہ تمام خود غا اور خود ستا ہادیان کے لئے سنہری حروف میں لکھا جانے کے قابل اصول ہے۔

۴۔ سورۃ آل عمران آیت ۷۸۔ وہ تم سے نہیں کہیگا۔ کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا مان لو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ کہ تم تو خدا کے فرمانبردار بن چکے۔ اور وہ تم کو کفر کا رستہ بتائے۔ (۴)

۵۔ سورۃ التوبہ آیت ۳۲۔ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کہ وہ اس دین الہی کو تمام مذاہب پر غالب کرے۔ (۵)

۱۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

۲۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِبَيِّنَاتٍ لَّيْلَاطِ الْإِسْلَامِ

۳۔ مَا كَانَ لِلنَّاسِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُوا لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ الْكِبْرِيَّ كَوْنًا لَّيْلَاطِ الْإِسْلَامِ

۴۔ وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّبُوَّةَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

۵۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَ فِيهِ الَّذِينَ يَرْغَبُونَ فِي الْهُدَىٰ وَكَوْنَهُ الْمُشْكُونَ

گویا، انسانی مذاہب کو نبی دکھا کر دین الہی کا بول بالا کرنا ہی سچے رسول کا مشن ہے۔

۴۔ سورۃ الانعام آیت ۹۴۔ کہو میں تم کو نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کی سرکار والے خزانے ہیں۔ اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ (رشی) ہوں۔ میں تو بس اللہ کے حکم تک ہی محدود رہتا ہوں۔ جیسا میری طرف وحی (ذہن نشین) ہوتا ہے۔ کیا نابینا اور بینا ایک برابر ہو سکتے ہیں۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے۔ (۱)

سوامی دیانند کو کسی نے کہا۔ آپ نورشی ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

”رشیوں کی عدم موجودگی میں مجھے رشی کہتے ہو۔ ورنہ کنا دو غیرہ کے وقت میں میرا معمولی عاملوں میں شمار ہوتا۔ یہی سپرٹ آنحضرت میں ظاہر ہے۔ رشی ہونے کا دعویٰ نہیں۔ محض خدا کا حکم جو سمجھا وہی سنا یا۔ اپنے آپ کو نابینا اور خدا کو بینا مانا اور کلام الہی کی عظمت کے آگے جھکا رہتا ہی آپ کے کمال حق پسندی اور اثبات کا ثبوت ہے۔

۵۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۴۰۔ اور جو تم پر نازل ہوا۔ اسے اس کا مصدق جانو۔ جو تمہارے پاس ہے (۲)۔  
۸۔ آل عمران آیت ۳۰۔ اس نے تم پر حق والی کتاب نازل کی ہے جو پھر میں موجود صداقتوں کو واضح کرتی ہے۔ اور اس نے پہلے توریت اور انجیل کو یہ طور ہدایت انسانوں کے ظاہر کیا تھا۔ اور اس نے حق و باطل کی تمیز کرانے والا فرقان ظاہر کیا تھا۔ (۳)

ظاہر ہے کہ قرآن توریت و انجیل کے علاوہ آغاز عالم والے دید کو ہی فرقان کہا گیا ہے۔ یہی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا ہر گیس مانا گیا ہے۔

۹۔ کہاں تک لکھا جاوے۔ کلام الہی کی عظمت کا احساس ہر سورۃ اور ہر رکوع میں موجود ہے۔ سورۃ یونس میں پہلے ہی کہا گیا کہ یہ اس علی کتاب کی آیتیں ہیں۔ (۴)

سورۃ الرعد میں پہلے ہی کہا۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں۔ اور جو کچھ تیرے رب سے تجھ پر ظاہر ہوا ہے۔ حق ہے۔ خوب غور کرو۔ (۵)

سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی ہے درشن کرو کتاب الہی اور علی قرآن وید (۶) کا

۱۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ فَلَهِلْ يُنْشِئُ الْأَعْيُنَ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

۲۔ وَأَمَّا إِنَّمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

۳۔ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاتِ وَلَا يُجِيلُ مِنْ قَبْلِ

هَذَا لِمَنْ لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ

۴۔ أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

۵۔ أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

۶۔ أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ وَمَنْ يُؤْمِنْ

سورۃ الشرا کے شروع میں ہے۔ اسی کی ابھی کتاب کی یہ آیتیں ہیں۔ (۱)  
سورۃ لقمان کے شروع میں ہے۔ کافی ہیں۔ کتاب حکیم کی آیتیں۔ ینگ علی والوں کے لئے ہدایت اور

رحمت (۲)

سورۃ الزمر کے شروع میں ہے۔ طاقت اور حکمت مجسم اللہ سے اہام ظاہر ہوا۔ (۳)

سورۃ المؤمن کے شروع میں ہے۔ طاقت اور علم مجسم خدا سے اہام ظاہر ہوا۔ (۴)

ایک مسلمان مولوی صاحب نے سوامی جی سے سوال کیا۔ کہ مذہب کو نسا سچا ہے۔ آپ نے جواب دیا۔ کوئی بھی نہیں۔ کہا گیا۔ آپ تو خود مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور وید مذہب کی کتاب ہے۔ سوامی جی نے کہا۔ بالکل نہیں۔ وید مذہب ہی نہیں۔ بلکہ علمی کتاب ہے۔ ہو بہو سچی پوزیشن آنحضرت کی ہر حوالے سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کی دلی نگرانی محض یہ تھی۔ کہ سب انسان قدیم اور واحد اہام پر متحد ہوں۔ اور اس لئے آپ مقتول طریق پر مذاہب کی تردید کرتے تھے۔ اور تودیت انجیل کو محض جزوی علم کہتے تھے۔ جیسا کہ ان الفاظ سے ظاہر ہے۔

کیا تم نے ان پر غور کیا۔ جن کو کتاب ابھی کا جزوی علم دیا گیا تھا۔ اب ان کو اس کتاب ابھی کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے۔ تاکہ ان کے مابین فیصلہ ہو جاوے۔ تو ان کا ایک بڑا حصہ منہ موڑ لیتا ہے۔ گویا۔ کہ وہ اس سے منحرف ہے۔ آل عمران۔ (۲۲) (۵)

کل انسانی مذاہب کا یہی حال ہے۔ کتاب ابھی کی بعض باتوں کی وجہ سے جو ان کی مافی ہوئی کتاب میں ہیں۔ وہ اصل کتاب کی طرف نہیں آتے۔

نہ صرف یہ آپ بار مذہبی تقسیم پر اظہار افوس کرتے اور سب کو ایک دہرم میں متحد ہونے کی تحریک اور اسی کے لئے دعا کرتے ہیں۔ ایسے حوالہ جات باب اول میں دیئے جا چکے ہیں۔ کتاب ابھی کی اشاعت نہ رہے۔ اور برہمنوں کی خود غرضیوں نیز انسانی دھڑے بندیوں سے کہتے ہی مذاہب جاری ہیں۔ اور ہر طرف سے آپ کی مخالفت ہوتی ہے۔ لیکن آپ اپنے لئے یہی حکم سمجھتے ہیں۔ کہ اس قدیم اور واحد دہرم کی ہی تبلیغ کریں۔ آپ کا ایشا ربے نظیر تھا۔ اور یہ امر کہ انہوں نے اپنی کسی غرض یا شہرت یا بڑائی کے لئے تبلیغی کام کیا یا انہیں اپنا مذہب چلانے اور اپنے پیرو بنانے کا شوق تھا۔ قطعاً غلط ہے۔ آپ عربی قرآن کو مغرب اللہ یا اور کتب سے بہتر کہتے تھے۔ تو محض اس لئے کہ قدیم کتاب ابھی کی سچائیوں کا وہ بیان کرتے تھے۔ وہ یقین رکھتے تھے۔ کہ عربی قرآن میں خوبی ہی خوبی ہے۔ اور وہ سب وید یا قدیم کتاب ابھی کی ہے۔ سورہ یونس آیت

۱۔ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

۲۔ اَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هٰذَا يَوْمَ تَرْجَمُ الْحَكِيمِينَ

۳۔ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

۴۔ خَصَمَ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

۵۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اٰوْهُوا اَنْصَابًا مِنَ الْكُتُبِ يَنْصُرُوْنَ اِلَى الْكِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ



بھارت ورش کے ہی نہیں۔ تقریباً دنیا بھر کے ماہرین تاریخ کل قوموں کے قدیم بزرگ آریہ لوگوں کو مانتے ہیں۔ اور دوسرے یادیں وید کو۔ اور آنحضرت اسی کی تبلیغ کرنے کی وجہ یا قدیم دھرم و تہذیب و تمدن کے شیدائی چولے کی وجہ سے اہل عرب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور اینٹور کی ان پر بڑی عنایت سمجھتے ہیں کہ انہیں قدیم آریوں کے دھرم کو پھیلانے اور غوام الناس کو قدیم بزرگوں کے کارناموں اور اعمال کی تقلید کرنے کا موقع ملا۔ نظریہ میں حالات آپ نے آل عمران آیت ۸۵ میں جو یہ کہا کہ۔

جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا پیرو ہے۔ اس کا وہ دین قبول نہ کیا جاوے گا۔ وہ اپنی طاقت کو خراب

کرے گا۔ (۱)

اور بقرہ ۱۳۰ میں جو یہ کہا کہ سوائے سسکاریا بے عقل لوگوں کے ابراہیم کی ملت سے کون انحراف کر

سکتا ہے۔ (۲)

تو اس کا مفہوم محض یہ ہے کہ سب کو قدیم ویدک دھرم پر چلنا چاہئے۔ کیونکہ حسب قول انعام ۱۲۴ کے **هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ** یہی تہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔

سورۃ النساء آیت ۶۳ تا ۱۶۵ میں آنحضرت کا اسلام وہی ہے۔ جو نوح ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب۔ آل یعقوب جیسے ایوب یونس سلیمان داؤد سب کا ہے۔ اور حسب قول یاسین ۲۶ سے لے کر حمین تک تمام رشتی مانتے آئے۔ مانتے ہیں۔ اور مانتے گئے۔

(سورۃ النعام۔ آیات ۱۵۵ تا ۱۶۲)

## ۵۲۔ مت متاثر اور دین قیم

ثُمَّ أَنزَلْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَىٰ الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمٍ يُقَالُ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَآرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَفْكُلُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا أَوَإِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ كِتَابٌ مُبِينٌ. مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَاحِجًا إِلَى الَّذِينَ يَصُدُّ فَوْقَ عَنِ الْيَتِيمِ. سَوَاءٌ لَدُنَّا أَوْ يَكُونُوا يُصَدُّ فَوْقَ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا تَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خِلَافًا قُلْ أَنْتَظِرُونَ إِنَّا نَسْتَنْظِرُونَ. إِنَّا نَسْتَنْظِرُونَ. قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

۱۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

۲۔ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْأَمِّ لَمْ يَسْفِكْ نَفْسَهُ

۳۔ إِنَّا دَخَلْنَا الْبَيْتَ لَمَّا وَضَعْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبَاتَيْنِ مِنْ لَدُنْهُ وَأَوْضَعْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَالْيُوسَى وَالْحُسَيْنِ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَأَوْضَعْنَا دَاوُدَ زُلْفًا

نیز ہم نے موسیٰ کو کتاب الہی کی تعلیم، عطا کی۔ تمام اچھی باتوں کے متعلق معہ تفصیل ہر امر کے یہ ہدایت اور رحمت تھی۔ اس غرض سے کہ وہ اپنے رب کے وصل یا دیدار پر یقین کریں۔ اور یہی وہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے اب ظاہر کی ہے۔ پس اس کی پیروی کرو۔ اور متقی بنو۔ کہ تم پر رحمت نازل ہو۔ ۱۵۶۔ اس نازل کی غرض یہ ہے کہ تم یہ نہ کہو۔ کہ ہم سے پہلے دو گروہوں درہود اور نصاریٰ پر ہی کتاب نازل ہوئی تھی۔ جس کے پڑھنے کی ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ ۱۵۷۔ یا یہ کہو کہ کاش ہم پر کتاب نازل ہوتی۔ تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ پس تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی ہدایت اور رحمت آچکی ہے۔ اب اس سے زیادہ گتھکار کون ہو گا جو آیات الہی کی تکذیب اور ان سے انحراف کرے۔ ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے انحراف کریں۔ اس انحراف کے بدلے عذاب شدید دیں گے۔ ۱۵۸۔ کیا وہ اس انتظار میں ہیں۔ کہ فرشتے ان کے پاس آویں۔ یا نیرار بآوے۔ یا تیرے رب کی کوئی آیت آوے۔ مگر جس دن تیرے رب کی کوئی آیت ظاہر ہوگی۔ اس دن ایمان لانے سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ جو پہلے ایمان نہیں لایا یا جس نے ایمان سے نیکی نہیں کمائی۔ ان سے کھدو کرو۔ انتظار ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ۱۵۹۔ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا۔ اور مت متاثر چلائے۔ نیز ان سے کچھ واسطہ نہیں ان کا معاملہ بس خدا کے حوالے ہے۔ وہ ان کے عمل ان کے پیش لائیک۔ ۱۶۰۔ اور انہیں کھدو۔ کہ تجھے تو میرے رب نے راہ راست دکھا دیا ہے۔ یعنی ازلی ابدی دہرم یا صراط مستقیم یا حق پرست ابراہیم کا دہرم جو مشرک نہ تھا۔

یہاں حسب ذیل اور قابل غور ہیں۔

(۱) یہ کہ موسیٰ کو کتاب الہی دیدار کا علم حاصل تھا۔ اور حضرت محمد صاحب کو بھی اسی قدیم کتاب کی تعلیم ملی۔ لیکن اگر عام مشہور مقلد کو لیا جاوے۔ کہ موسیٰ پر نوریات نازل ہوئی۔ اور حضرت کو قرآن مجید ملا۔ تو بھی وہی بات ہے کیونکہ دونوں کا انحصار ایک کتاب الہی پر ہے۔ اور اسی کی انہیں تفصیل کہہ سکے ہیں۔

۲۔ یہ کہ کتاب الہی کی تعلیم موسیٰ کو تمام اچھی باتوں کی بابت ملی۔ معہ تفصیل ہر امر کے تمام علیٰ الذی آحسن کا مطلب بعض لوگ یہ بھی لیتے ہیں۔ کہ تمام اچھے لوگوں کے متعلق لیکن تمام اور تفصیلاً دونوں لفظوں کا تقاضا یہی ہے کہ تمام اچھے اصولوں کے متعلق معہ تفصیل کے علم حاصل کیا گیا

۳۔ یہ کہ حضرت موسیٰ۔ حضرت محمد اور قدیم کتاب الہی دیدار کی ہدایت ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ کتاب الہی کی پیروی کی جائے۔

۴۔ خدا کا انسان پر بڑا احسان ہے۔ کہ اس نے آغاز میں اہام دیا۔ اور ہر زمانے کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ رکھنے کے لئے رسولوں کے ذریعے تبلیغ کا کام کرایا۔

۵۔ آیت ۱۵۹ میں کتاب الہی کی پیروی اختیار نہ کرنے والوں کے وسوسات کا ذکر کیا ہے۔ اور انہیں خبردار کیا ہے۔ کہ خدا یا فرشتے یا آئینے تو آئینے سے رہیں۔ اور اگر کوئی آیت آسکتی ہے۔ تو یہ موت و بئیرہ قسم کی نشانی یا بیوقوف کا علم ہے۔ مگر اس نشانی سے فائدہ کیا۔ کام کا موقع تو اس وقت گزر چکنا ہے۔ پس واجب یہی ہے۔ کہ پہلے ہی ایمان لایا اور نیک کمائی کی جاوے۔

۶۔ آیت ۱۶۲ میں ایک ایشوری دہرم کی بجائے مت یا فرقت چلانے والوں کو خدا سے سخت سزا ملنے کا ذکر

ہے۔ مگر رسول کو یہ ہدایت ہے۔ کہ وہ ان سے نفرت یا عداوت نہ کرے۔ نہ ان کی گمراہی کے متعلق غم کرے۔ بلکہ ان کا معاملہ خدا کے حوالے سمجھے۔ وہ ان کو مناسب اجر دے گا۔ ہاں رسول تو بعض پی سنا دیکھا۔ کہ بچے راہ راست یا صراط مستقیم یا دینِ قیم کی تعلیم حاصل ہے۔ اور وہی میں ظاہر کرتا ہوں۔ وہی ملت ابراہیم ویدک و مصرم ہے۔

### ۵۳۔ اولین کتاب

سورۃ ۱ منون آیت ۴۸ تا ۵۱  
 اَلَمْ يَكُنْ يَدُكَ بَنِي الْقَوْمِ اَمْ جَاءَهُمْ تَالُكُمُ يَاتِ اَبَاءَهُمْ اَلَا وَاُولَئِكَ  
 اَمْلَكُمْ لَيْسَ يُوَافِقُوهُمْ قَوْمُهُمْ لَكُم مَّنْكَادُونَ اَمْ يَقُولُونَ بِهِ  
 جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَكَانُوا كَافِرُونَ ۝ وَكَوْنُوا تَتَّبِعُوا الْحَقَّ اَتَاهُمْ اَعْمَاءَهُمْ اَلْفَسَدُ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ  
 وَمَنْ فِيْهَا بَلْ اَنَّا بِلَهُمْ بَلَدٍ كُنْهُمْ قَوْمٌ مِّنْ دُونِهِمْ مَّعْرِضُونَ ۝

کیا وہ قول داہمی پر غور نہ کریں گے۔ کیا ان پر وہ کچھ نہیں لایا جا رہا ہے۔ جو ان کے آغاز والے بزرگوں پر آیا تھا۔ ۴۸۔ کیا وہ اس سے اس لئے منکر ہیں۔ کہ وہ اپنے رسول کو جلتے نہیں۔ ۴۹۔ کیا یہ کہتے ہیں۔ کہ اسے جنون ہے نہیں۔ بلکہ وہ تو حق لے کر ان کے پاس آیا ہے۔ مگر ان میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے ہیں۔ ۵۰۔ اور اگر حق ان کے خیالات یا جذبات کے پیچھے چلتا۔ تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ سب میں گرد بڑھ جاتی۔ بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی ہی اہلی کتاب لائے ہیں۔ سو وہ اپنی کتاب سے آپ کا رہ کر رہے ہیں۔ ۵۱۔

کس زور سے آنحضرت ان آیات میں یقین دلاتے ہیں۔ کہ میں ان لوگوں کے سب سے پہلے جو بزرگ ہیں اہلی کی اہلی کتاب ان کے پاس لا رہا ہوں سب ہر شخص پر حقیقت صاف عیاں ہے۔

رسول ان آیات کے بعد کہتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرا اجر دینے یا پانے والا خدا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے۔ کہ یہ فائدہ حاصل کرتے کا موقفہ کھو رہے ہیں۔ اسے جو قول یا کلام اہلی میں سناتا ہوں۔ اس پر غور کر کے اسے قبول کرنا ان کا فرض ہے۔ یا تو یہ بات ہو۔ کہ ان پر آغاز والوں کی کتاب میں نہیں لا رہا یا یہ مجھ سے ناواقف ہوں۔ تب تو انکار کے کچھ مجھے بھی ہوں۔ لیکن جب کتاب بھی آغاز والی ہے۔ اور مجھے بھی یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہ نہ میں کوئی عرض رکھتا ہوں۔ نہ میری کبھی کسی نے برائی دیکھی ہے۔ پھر کنارہ کرنے کے کیا معنی ہا

### ۵۴۔ استعارہ اور دلیل

نہ صرف قرآن مجید اور اسلامی لٹریچر کے اندر سے اس قسم کے اور بہت سے ثبوت دیکھ کے ہی کلام الہی ہونے کے موجود ہیں۔ استعارہ اور دلیل سے بھی اسی کلام الہی کی عظمت کو نقش کرنے کی ہر کہیں کوشش کی گئی ہے۔

۱۔ کہیں یہ بتایا ہے۔ کہ تاریکی میں اگر آگ روشن کی جائے۔ اور اگر وہ کی چیر میں سب روشنی سے جگمگا اٹھیں۔ مگر انسان کی آنکھ کی روشنی ہی خدا اور کہوے۔ تو اس روشنی سے اسے کیا فائدہ۔ مطلب یہ کہ روح میں جہالت ہو۔ تو خدا کے اہلی علم سے انسان فیض نہیں پاسکتے۔

۲۔ سورۃ النور میں مشہور استعارہ ہے۔ کہ ایک طاق ہے۔ طاق میں قندیل ہے۔ قندیل میں چراغ ہے۔ جو زیتون کے تیل سے جلتا ہے۔ یہ زیتون کانیں زیتون کے درخت سے آتا ہے۔ جو نہ مشرقی ہے۔ نہ مغربی اور بغیر

اختیاج آگ کے خود بخود روشن تھے۔

اس میں شجر زیتون خدا کے علیم کل کو کہا ہے۔ اس کا اہامی علم زیتون کا تیل ہے۔ جیسے وہ خدا مشرق یا مغرب میں قید نہیں۔ سب طرفوں میں اور سب کسبے۔ ویسے ہی اس کا اہامی علم عالمگیر کا مل ہے۔ اور مستند بالذات وہ کسی بیرونی مدد کا محتاج نہیں۔ پھر گیس لیمپ کا شیشہ جس طرح روشنی کو صاف اور تیز کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں رسول یا مبلغ کو کہا ہے کہ جیسے صاف شیشے والا چراغ اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ اسی طرح رسولوں کو خدا بہ طور نمونہ انسانوں میں بھیجتا ہے۔

۳۔ ایک آیت میں اہامی علم کو سورج سے تشبیہ دے کر سمجھا دیا ہے۔ کہ انسان جتنا سورج سے دور ہو یا سورج جتنا کسی شے سے دور ہو۔ اتنا ہی اس کا سایہ لمبا ہوتا ہے۔ اور جیوں جیوں کوئی سورج کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اتنا ہی سایہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اور سورج سمت الہی پر آتا ہے۔ تو سایہ بالکل کا فور ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے۔ کہ جتنا علم الہی یا دید کا پرچار کم ہوتا ہے۔ جہالت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جیوں جیوں لوگ اس سچے گین کو حاصل کرتے جاتے ہیں۔ جہالت کم ہوتی جاتی ہے۔ اور جب دید کا پرچار دنیا میں علی طور پر زور سے ہوتا ہے۔ جہالت کا نام و نشان نہیں رہتا تو جہالت اور چھوٹے مذاہب کا وغیرہ وغیرہ کا شکہ خدا کے پیسے دین یا دہرم کے معتقد ویدک دہری اور مسلمان بھائی دونوں دین حق کو دنیا میں غالب کر دکھائیں اور جہالت کا ناش ہو کہ دنیا بقیہ نور اور حیشہ راحت و سرور میں جائے۔

بیب اول دفعہ میں اتحاد کی لازمی شرائط کے متعلق جو آیات پیش کی گئی ہیں۔ وہ زبان حال سے پکار پکار کر اپیل کر رہی ہیں۔ کہ اے انسانو! نام دیگر کتب کو چھوڑ کر ایک خدا اور اس کی اہامی

۵۵۔ سب کو چھوڑ کر ویکو پکڑو

کتب ویدکی مضبوطی کو پکڑو۔

سورۃ المؤمنون آیت ۳۱ میں اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ کہ باوجود ایک ہی امت یا جاتی ہونے کے کتاب الہی کے نقطہ نگاہ سے انسانوں نے اپنے آپ کو کھولے کھولے کر لیا ہے یعنی ایک اہامی دھرم کو چھوڑ کر مختلف مذاہب اور کتب میں پناہ لی ہیں۔ اور ہر مذہب والا اسی کتاب پر مست ہو رہا ہے۔ جو اس کے پاس ہے۔

بعد کی آیات میں اس جہالت کا ادبھی عہدگی سے نقشہ کھینچا ہے۔ کہ عام لوگ اصل دہرم سے غافل اور مال اولاد میں مست ہوتے اپنے نامہ اعمال کو بگاڑ اور دکھوں کا سامان کر رہے ہیں۔ ہماری آیات کی سچی تعلیم سنی نہیں۔ کہ دور بھاگے نہیں یہ لکھ رہی سوال کیا ہے۔ کہ کیا ان کو یہ خیال ہے۔ کہ جو ہدایت میں دینا ہوں۔ وہ آغا عالم دلے یا اولین (شیوں) والی نہیں ہے۔ یا کیا وہ مجھ سے واقف نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ میں محض قدیم ازلی ابدی اہامی علم کی ہی تبلیغ کرتا ہوں۔ میں نہ کوئی ذاتی غرض رکھتا ہوں۔ نہ غلط بیانی کرنے والا ہوں۔ یہ ان لوگوں کو معلوم ہے۔ پھر بھی یہ بد نصیب راہ راست پر نہیں آتے۔ سورہ یونس آیت ۷۵ و ۷۶ میں بڑے شد و قس سے ہدایت دی ہے کہ

اے لوگو! یقیناً خدا کی طرف سے تم کو علمی کتاب ملی ہوئی ہے۔ وہ تمہارے امراض قلبی کی دولت اکیہ اور مومنوں کے لئے



ہدایت اور رحمت ہے پس اللہ کا فضل اور رحمت سمجھ کر اسی پر لٹو ہوا ڈ۔ وہی بہترین اندوختہ ہے۔ سورۃ الشوری آیت ۱۱۱  
۴۱ میں سب نبیوں یا رشیوں پر ہے بدل الہامی علم کے انکشاف ہوتے۔ اور انہیں یہ ہدایت ملنے کا بیان ہے۔ کہ وہ  
مذہبی تفریق نہ بڑھتے دیں۔ اور محض تعصبات پر مبنی فرق بندی کو الہامی کلام الہی کو مقدم درجہ دے کر دور کریں۔  
سورۃ الشوری آیت ۴۱ کا آخری حصہ خاص

۵۶۔ برہمنوں کی گراوٹ اور رسول کو دید رکھنا کا حکم

وَأَنَّ الَّذِينَ آذَوْا آلَكَتِبَ مِنْ بَعْدِهِمْ  
یعنی فکرت مٹے مٹیں یعنی ان سب قدیم رشیوں یا نبیوں کے بعد جو لوگ کتاب الہی کے وارث ہوئے وہ خود اس  
کا یقینی علم نہیں رکھتے۔ پس

فَإِنَّكَ فَادْعُهُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هَمِّهِ۔ اب تو اسی کی طرف دعوت دے۔ اور  
جیسا حکم دیا ہے۔ اس پر جاریہ لوگوں کے خیالات یا جذبات کے آگے ہرگز نہ جھکنا۔  
کیا اس سے بڑھ کر صاف کوئی امر ہو سکتا ہے۔ کہ رسول کا ربانی مشن صاف طور پر دید رکھنا ہے۔

### حکم کی مزید وضاحت

انگے الفاظ میں ہے۔ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي أَنْزَلْنَا بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ جو اللہ نے اپنی الہامی کتاب میں ظاہر فرمایا ہے۔ اور مجھے حکم دیا ہے۔ کہ  
لوگوں کو بتا دوں۔ کہ میں اس پر ایمان لایا ہوں۔ قرآن کا سارا زور غرضی دینا شد کی طرح دید یا حق پر سب کو متحد کرنے  
پر تھا۔ چنانچہ آخری الفاظ آیت یہ ہیں۔ وَاللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الْغَيْبُ خَدَاهُ ابی عنایت سے ہم میں اتحاد لائے اور  
وہی ہمارا منزل مقصود ہے۔ سورۃ الاعراف آیت ۱۵۸ میں انسانوں کی دونوں والی تقسیم کا اشارہ کر کے برہمنوں کی  
گراوٹ اور اس کے علاج کا ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

مَخْلَقَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا آلَكَتِبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا هَذَا الَّذِي كُنَّا  
مُشْرِكِينَ بِأَعْدَائِنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاقِعُ دُونَ سَوَاءِ قِيَمِهِ ط وَاللَّامُ الْآخِرُ  
خَيْرٌ مِمَّا يَدْعُونَ تَقُولُونَ أَعْلًا تَقُولُونَ۔ خلاصہ مطلب۔ قدیم صالح لوگوں کے ماضی جانشین کتاب الہی کے ٹھیکہ دار بن کر ناپس پڑنا  
معارض کے دیوانے بن گئے۔ اور کہتے تھے۔ سامرقہ کو نہیں دوش گوسایہ۔ اسے کہاں ان کی یہ حالت اور کہاں ان کا کتاب الہی کے  
متعلق عہد کہ وہ خدا کے متعلق حق ہی حق کہیں گے۔ اور جو کچھ اس میں ہے۔ اسے بڑھتے رہیں گے۔ اور دارالآخرۃ کو ترجیح دیں گے۔  
دیگر۔ انکی آیت میں برہمنوں کے آد پر بڑے بڑے عالم سفیاسیوں کی نگرانی کے انتظام کا اشارہ کر کے کہا ہے۔

خَذُوا مَا يَسْكُنُمْ بِقُوَّةٍ وَأَوْكُزُوا بِأَفْيَهِ تَعْلَمُونَ

یعنی خدا نے جو گیان عطا فرمایا ہے۔ اسے مضبوطی سے پکڑا۔ اور اس کی تعلیم کی اشاعت کر کے لوگوں کو متقی بنایا جاوے۔ یہ الفاظ  
دیگر ان حوالہ جات کا مفہوم محض یہ ہے۔ کہ دید الہامی علم ہے۔ اور دید کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سننا ہی مشقی یا مومنوں  
کا سچا عہد یا مقدم فرض ہے۔

# چوتھا باب صفات باری

۵۴- وید اور ایشور

وید میں ایشور کا ذاتی نام ہے اوم اس کی لاناہتا صفات کے نکتہ نگاہ سے اس کے صفاتی نام بھی بے شمار کہے ہیں۔ ویدک سائیتھ میں تمام رشیوں کا مسلمہ اصول ہے کہ وید کے مؤلفوں کا انتہائی مقصود اور مقدم ترین مقوم وہ ایک پریشور ہے۔ چنانچہ کیا اوم کا شبہ اور کیا اس کے صفاتی نام تمام اس کی صفات حسنہ کو واضح کر کے انسانی روح میں ان صفات کا احساس پیدا کرنے اور اسے روحانیت کی طرف قدم بڑھانے کے قابل بناتے ہیں۔ وشنو ہسرنام میں اس کے ہزارہ صفاتی نام مذکور ہیں۔ ستیا رتھ پرکاش کے پہلے باب میں سو صفاتی ناموں کی توضیح مہان کے مصادر۔ مصدری معنوں اور ترکیب اشتقاقی کے پیش کئے گئے ہیں۔ آریہ سماج کے پہلے اصول میں ایشور کو سب سے علوم اور ان علوم سے معلوم ہونے والے پدارتھوں اور مٹی یا علت اولین کہا گیا ہے۔ اور دوسرے اصول میں یہ طور نمونہ اس کے صفاتی نام پیش کئے گئے ہیں جو موجودہ زمانہ میں روح۔ انسان وغیرہ حیوانوں۔ مادہ دماوی انبیاء سے اس کی مخصوص اور اعلیٰ ترین پوزیشن کی تمیز کراتے ہیں۔ یہ اصول حسب ذیل ہے۔

” ایشور سچا اند سرو پنے اکار۔ سرژکتیان۔ نیائے کاری۔ دیالو۔ اجملہ۔ انت۔ نرا کار۔ نادی۔ انوم۔ سرو آوا۔ سرو ایشور۔ سرو دیاپک۔ سرو انتر یائی۔ اجڑ۔ امر۔ ایہ۔ منت پوتر اور سر شری کرتا ہے۔ اسی کی اپا سا کرنی یوگ ہے۔“  
ان صفاتی ناموں کے متعلق وید منتروں کے حوالہ جات دیئے جادیں تو مضمون بہت طویل ہو جاوے گا۔ لہذا محض بطور نمونہ چند منتروں پیش کئے جاتے ہیں۔

اندر۔ مترن۔ ورن۔ اگنی۔ دویر۔ مہین۔ گرتھائی۔ سب نام ایشور کے ہیں۔ وہ ہست مطلق ایک ہے۔ مگر عالم لوگ اس کو کئی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ جیسے اگنی۔ مائرشوا۔ (۱)  
وہ اگنی ہے۔ وہ آدیتہ ہے۔ وہ دیالو ہے۔ وہ چندرما ہے۔ وہ شکر ہے۔ وہ برہم ہے۔ وہ آپر ہے۔ وہ پرجاتی ہے۔ (۲)

۱- इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर-अथो दिव्यः स सुपरीर्णं गरुत्मान् ।

رگ وید ۲-۳-۲۲-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-

وہ پر مطلقاً محیط کل۔ منزع العمل۔ لاجہود قدرت کا مالک۔ پاک۔ علیم کل۔ مضبوط الباطن۔ سب سے اول اور اعلیٰ۔ قدیم۔  
قدیم بالذات ہے۔ وہ اپنی قدیم رعایا یعنی تمام ارواح کو اپنے قدیم علم کے ذریعہ جملہ اشیاء کا دید کی صورت میں صحیح صحیح علم  
بخشتا ہے۔ (۱)

آپ نور علی نور ہیں۔ مجھ میں بھی اپنے نور کی بخشی کیجئے۔ آپ کی قدرت لاجہود ہے۔ مجھے بھی اپنے فضل سے بہت اور  
قدرت عطا فرمائیے۔ آپ کی طاقت لانتہا ہے۔ مجھے بھی اپنی طاقت سے منقبض کیجئے۔ آپ کی قوت کامل اور بیکراں ہے۔  
مجھے بھی اس کامل قدرت سے بہرہ اندوز کیجئے۔ بُرے افعال اور اشخاص پر آپ کی نگاہ غضب ہے مجھے بھی وہ نگاہ  
غضب عنایت کیجئے۔ آپ مذمت اور تعریف سے مستغنی ہیں۔ اور جو آپ کے خلاف جرم کرے۔ اس کے لئے آپ میں  
بے حد قہر ہے۔ اپنے فضل سے مجھے بھی دیباہی کیجئے۔ بحجرویدہ ۱۹-۹ (۲)

ان منتروں سے کافی اشارہ ملتا ہے۔ کہ وہ ہیں کس طرح الیہ کی صفات اور اس کے صفاتی ناموں کا بیان  
کیا گیا ہے۔ اس منتر سے کہ انسان اس کی ان صفات پر غور کر کے اپنے اندر ان صفات کو لانے کے لئے دعا مانگے۔  
قرآن میں اللہ کا ذکر شروع سے اخیر تک اس طرح

## ۵۔ قرآن میں صفات و اسمائے الہی !

چلا جاتا ہے، کہ گویا بالکل وید کی طرح اسی کا مقدم  
نزیں ذکر اس کا مقدم نزیں یا اصل مقصود ہے۔  
صفاتی نام بھی ویدک ناموں کی جگہ ہی موجود ہیں۔ اور صفات بھی ہو رہی ہیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر ہر شخص اپنے خیال  
کے مطابق الفاظ کی تاویل کرنا چھوڑ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ کہ فی الحقیقت کس پہلے سے معلوم صفاتی نام کی  
جگہ قرآن میں کون سا لفظ استعمال کیا یا عربی میں رکھا گیا ہے۔ تو وید اور قرآن میں اختلاف کا نظر آنا قطعاً مسدود  
ہو جاوے۔

قرآن اسمائے الہی کے متعلق صاف اصول بتاتا ہے۔ کہ کل اچھے نام خدا کے لئے ہیں۔ پس اس کے اچھے اچھے نام لے  
کر اس سے دعا مانگا کرو۔ (۳)  
ویدک اصول جو اوپر بتایا۔ کہ چونکہ تمام صفات حسنہ کا جامع وہ ایک الیہ ہی ہے۔ اس لئے تمام اچھی صفات کو ظاہر

- ۱- सपर्य गाच्छु क्रमकायम ब्रणोम स्नावि उं शुद्ध मपाण विद्धम । कविर्मनीषी परिभुः  
स्वयम्भूर्वा थात ध्यतो ऽ र्यानव्यद पाच्छा श्वन्तीम्यः सपाम्यः॥ यजु ४०-३०
- ۲- तेजो ऽसि तेजो मयि धोहि । वीर्यमसि वीर्यं मयि धोहि । बलमसि बलं मयि धोहि  
श्रीजो ऽस्यो जो मयि धोहि । मन्यु रसि मन्यु मयि धोहि । सहो ऽसि सहो मयि धोहि । १-११

۳- وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا ۚ وَذُرُّوْا الدِّیْنَ یُّجِدْ دُنْ فِیْ اَسْمَائِهِ ۚ اِنَّ اَعْرَافَ رُکَّع ۲۲

کرنے والے کلمات مقدم طور پر خدا کے صفاتی نام ہوں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس پہلو میں ہتھولہ و کتبہ مفہوم ہم زبان ہیں۔ سورہ نبی اسرائیل آیت ۱۰۰ میں کہا ہے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو کسی نام سے پکارو۔ اچھے نام اسی کے ہیں۔ ۱۔ ویدک تسلیم یہ ہے کہ ایشور بن آنکھوں کے سب کو

## ۵۹۔ صفاتی بیان کی مطابقت

دیکھنے والا۔ بن کافوں کے سننے والا۔ بن پاؤں کے چلنے والا ہے۔ کین آہن میں اس امر کو یوں واضح کیا ہے کہ جس کو زبان بیان نہیں کر سکتی جس کی طاقت سے زبان بولتی ہے۔ اسی کو تو پریشور جان۔ اور اس کے سوائے جو عبادت کیا جاتا ہے۔ برہم نہیں۔ جو من سے جانا نہیں جاسکتا۔ مگر جو من کو جانتا ہے۔ اسی کو تو برہم جان۔ ۱۰۱۔ اس کے آگے ہے۔ جو آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر جس کی بدولت سب آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اسی کو تو برہم جان۔ نہ اس کے ماسوائے کو جو لو جاتا ہے۔ ۱۰۲۔ وغیرہ (۱)

قرآن میں اس مدعا کو کئی طرح سے واضح کیا گیا ہے۔ از انجکہ سورۃ الانعام آیت ۴۰۔ قابل غور ہے۔ نظریں میں کو دیکھ نہیں سکتیں۔ مگر وہ آنکھوں کو دکھاتا ہے۔ کیونکہ وہ لطیف اور جلیز ہے (۲) اس سے پہلی آیت میں ہے ”وہ خدا تمہارا رب ہے۔ اس کے سوائے کوئی تمہارا معبود نہیں ہے جو کل اشیاء کا خالق ہے۔ پس اسی کی عبادت کرو۔ وہ تمام چیزوں پر مختار ہے۔ (۳) اس آیت میں آہن بیان کو جمع کیا گیا ہے۔

۲۔ رگوید میں جا پریشور کو سارے نظام عالم کو چلانے والا اور امن اور سلامتی کا موجب بنایا ہے۔ سوئی داچن میں رگوید ۵۔ ۵۱ میں ایشور کے اس انتظام کی خوبی کا علم دے کر ہدایت کی گئی ہے۔ کہ ”تمام لوگ سلامتی کے راہ دستارگ پر دانائی اور اتفاق سے چلے جائیں جس طرح سورج اور چاند ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے یا ہر دم مکرائے اپنے جیج رستہ پر چلے جاتے ہیں۔ (۴) اس مدعا کو قرآن سورہ یسین آیت ۸۳ تا ۸۷ میں ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

”سورج اپنے مقررہ رستے پر چلا جاتا ہے۔ جو اس مالک و عالم کل نے اس کے لئے مقدر کر رکھا ہے۔ اور چاند کی منزلیں بھی مقدر ہیں جتنے کہ وہ کھجور کی پرانی سوکھی شاخ سا ہی ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند میں مزاحم

۱۔ यच्च क्षुणन पश्यति येन चक्षुषि च पश्यति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न दं यदिद मुपोस ते ॥

۲۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ۚ وَهُوَ يُدْرِكُ الْإِبْصَارَ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الْخَبِيرُ ۝ انعام - ۱۰۳  
۳۔ ذَاكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ انعام - ۱۰۳

۴۔ स्वस्ति धन्वामनु चरेय सूर्या चन्द्रमसाञ्चिव

पुनर्दद ताप्रताजानता संगमे यहि ॥

ہو۔ اور رات دن میں مزاج ہوتی ہے۔ سب اپنے اپنے دائرے میں چل رہے ہیں۔ (۱)  
 ۳۔ دید میں پاؤں سے باز رہنے کے لئے ایشور کی ہر جاحقوری کا ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔  
 اور کوئی کھڑا ہو یا چلتا۔ دوسرے کو ٹھکنا یا چھپ چھپ کر کہیں جاتا یا اتنا چار کرتا ہو۔ اور کوئی دوپیش باہم مل کر منہ  
 باتری کرتے ہوں۔ پریشور ان دو کے ساتھ تیسرا یا ساکھشی ہو کر ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ (۲)  
 قرآن اس مدعا کو سورۃ المجادلۃ آیت ۷ میں ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ کیا تو نے جانا نہیں کہ خدا سب کچھ  
 جانتا ہے۔ جو زمین و آسمان میں ہے۔ کوئی سے بھی تین مشورہ کرتے ہوں۔ چوتھا وہ خدا ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی پانچ ہوں  
 تو وہ چھٹا۔ غرضیکہ کم ہوں یا زیادہ۔ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواہ کہیں ہوں (۳)  
 ۴۔ آخر وید ۱۳-۴-۲۰ میں ہے کہ

ایشور سرد آدھار ایک ہے۔ محض ایک ہے۔ آدھار مانر ایک ہی ہے۔ (۴)

دوسری جگہ کہا ہے۔ وہ اچ یا اچھا ہے۔ امر ہے۔ جتنا جتنا جاتا ہے جتنا جاتا ہے گا۔ (۵) قرآن سورہ اخلاص میں ہے  
 وہ اللہ ایک ہے۔ زاد ہار ہے۔ نہ اس نے کسی کو جتا۔ اور نہ کسی سے جتا نہ کوئی اس کا ہمسر یا اس کی مانند ہے (۶)  
 ۵۔ رگوید میں سب سے پہلے لفظ ہے۔ اگم ایڑ ہے۔ سستی یا تعریف ہے ایشور کی۔ اس کی جگہ قرآن میں پہلے ہی کہا ہے  
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ۔ تعریف خدا کی۔

۶۔ وید میں کہا ہے۔ سنار کی چیزیں اس شکل جگت کے پرکاشک پریشور کی جہا سب کو دکھانے والی نشانیاں یا  
 پتا کا ہیں۔ رگو۔ ۳۳-۱-۳۱-۱۷

رگ ۱۰-۱۲۵ (دواگ ۱) ہرنی سوکت منتر ۳ میں کہا ہے۔

میں سب کو چیکانے والی۔ نانا پرکار کے ایشور یہ دلانے والی سنیک کاموں سے پوچی جانے والی سب سے اعلیٰ

۱۰-۱۲۵ (دواگ ۱) ہرنی سوکت منتر ۳ میں کہا ہے۔

۱۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۳۸ وَالْقَمَرَ تَدَارِي لَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ  
 عَادَ كَالْعُرْوَةِ الْقَدِيمِ ۳۹- لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ تُسَابِقُ النَّهَارَ

۲۔ अस्मि षुति चरति यश्च वंचति यो नित्यं चरति यः प्रत दूषा

अत्रदि २-१४-२० ॥ द्वौ सन्निधयः यमः जयेते राजा तद्वेद वरुणा स्तूतीयः ॥

۳۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَغْلِبُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا هُوَ رَٰبِعُهُمْ وَاَخْمَسُهُ  
 اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرُ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا

۴۔ तमिदं निगतं सहः स सय एक एक बृदेक एव।

५۔ न जातो न जनि व्यसि

۶۔ ثَلَاثُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۱- اللّٰهُ الصَّمَدُ ۲- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۳- وَهُوَ كُنَّ لَهُ كُفْرًا أَحَدٌ ۴

६۔ ओं उद्धृत्य जातवेद सं देवं वहन्ति के तवः । दश विधा यस्यैवम।

گیان والی ہستی ہوں۔ مجھ کو یہ سب پدارتھ یا عالم لوگ اپنی اپنی طرز پر بیان کرتے ہیں۔ (۱)

اسی طرح ایک منتروں میں رات دن سورج۔ چاند۔ ان اناج۔ پھل پھول۔ زندگی موت۔ خشکی اور بارش وغیرہ کو پریشور کی صنعت کاملہ و حکمت بالذ کو ظاہر کرنے والے سامان بنایا ہے۔ اور قرآن ہو یہی اسی طرح پر خدا کی عظمت کئی آیتوں میں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت ۱۶۴ میں کہا ہے: "اسماں اور زمین کے بنائے۔ رات اور دن کے اختلاف انسانی مفاد کے لئے دریا میں اشیاء کو لے چلنے والی کشتی بادل سے خدا کا برسایا ہوا پانی۔ زمین کا مردہ ہونے کے بعد اس سے زندہ ہونا۔ ہر طرح کے جانداروں کا اس میں پھیلنا۔ ہواؤں کا چلنا۔ آسمان اور زمین کے دو میان بادلوں کا کام میں لگے رہنا سب اہل عقل کے لئے منظرآت ابھی ہیں۔ (۲)

اسی طرح ایک آیت میں قرآن فرماتا ہے۔ کہ چوپایہ حیوانات کا گوشت وغیرہ پر غور کرو۔ ان کے جسم کے اندر کے خون وغیرہ کے درمیان دودھ پیدا ہو رہا ہے۔ نباتات سے ان اناج وغیرہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ کھجور اور انگور جیسے پھل مل رہے ہیں۔ شہد مکھی جیسی ہتھی سہی کو شہر ہے۔ کہ بہاڑوں درختوں وغیرہ میں چھتہ بناتی اور مختلف قسم کے پھولوں سے رس پوس پوس کر لاتی۔ اور اسے جمع کر کے تمہارے لئے شہد جیسی لذیذ اور شفا بخش نعمت جمیا کرتی ہے۔ بلاشبہ ان تمام میں سمجھ اور سوچ والے لوگوں کے لئے اس پروردگار کی عظمت کو بیان کرنے والی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔

غرضیکہ سیدوں آیات ہیں۔ جن میں عجائبات عالم و نغائے الہی کا بیان کر کے نہایت سبق آموز منظر پیش کئے گئے۔ اور انسان کی آنکھیں کھولی گئی ہیں۔ کہ ان سب نشانیوں سے خدا کی عظمت کا نقش اپنے دل پر کرے۔

۷۔ وید منتروں میں پریشور کی صفات کو بیان کرنے کے لئے بہت سے الفاظ ایک جگہ ملتے ہیں۔ جیسے ایک منتر میں اندر منتر ورن انگی دوہ سپرن گتھان۔ ایک اور منتر میں انگی۔ آوتیہ۔ دیالو۔ چندرماں۔ شکرت۔ برہم۔ آپہ پرچاتی سب الفاظ اس کی مختلف صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک منتر میں تیج۔ ویریہ۔ بل۔ اوج۔ مینو۔ سدھیں۔ ایک میں منتر۔ ورن۔ اریما۔ اندر۔ برہتی وشنو۔ اروکر میں پجروید ادهیائے ہم منترہ میں کہا ہے۔ وہ پریشور۔ برہی اگات۔ شکرت۔ اکائے۔ اساور شندہ اپا پادوہ کوئی مینیٹی۔ پریشو۔ سوہیہو ہے وہ اپنی تمام رعایا (ارواح) کو اپنے غیر فانی گیان کے ذریعے وید کی صورت میں جمع جمع علم بخشا ہے۔ ایسے ہی ایک منتر میں اریما برہہ پتی وات وشنو مہر سوتی سوتہ واجن (۳)

अहं राष्ट्री संभ्रमनी वसुनां चिकि तुषी पथमा मन्त्रियानाम् ।

तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा मरि रूधा त्रां भूया विशयन्ती म

۲۔ اِنِّیْ خَالِقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاَخِلَافِ الْاَنْبِلِ وَالْاَنْهَارِ وَالْعُلَکِ الْبَیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَخْیَا بِهٖ الْاَرْضَۢ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَشَّ فِیْهَا مِنْ کُلِّ دَآبَّةٍ مَّ وَتَغْرِیْبُ الرِّیْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لِآیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۝

अव्यमरां बृह स्पति मिन्द दानाय चोदय ।

वातं विषां सर स्वन्तीं सवितारं च वाजिनम् ॥

قرآن میں بھی کئی نسبتیں ہیں جن میں ایک ساتھ اس کی بہت سی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحشر کی آیت ۲۳  
 ۲۳ میں کہاہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ملک (بادشاہ) قدوس (تمام برائیوں سے پاک) (اسلام)  
 (خود ہمیشہ سلامت اور سب کو سلامتی دینے والا) المؤمن (امن و امان کا دینے والا) مبین (مخفی و محظوظ کل) جبار (شکستہ کو  
 جوڑنے والا) متکبر (تمام بڑائیوں والا) لا شریک (لوگوں کے شرک سے موثر نہ ہونے والا) ۲۴۔ خالق۔ باری۔ مصور  
 و تمام صورتیں بنانے والا) تمام نیک ناموں والا۔ جس کی ارض و سماں بیچ کرتے ہیں۔ عزیز (غالب کل) حکیم (حکمت اور  
 دانائی والا ہے) ۱

۸۔ بجز وید کے پرش سوکت کے پندرھویں منتر میں کہاہے۔ کہ  
 سات پرہی (چکر) ہیں۔ اور اکیس سمداہ اس دنیا کے ہون گنڈ میں چلنے یا چلانے والی لکڑیاں) جب دووان لوگ  
 بگیہ کرتے ہیں۔ تو ان کے ذریعے وہ اس پرش کا دھیان کر کے اسے دیکھتے ہیں۔ (۲)  
 قرآن سورہ نبی اسرائیل آیت ۵۴ میں اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے۔  
 ساتوں آسمان اور زمین مود اپنے سارے سامان کے اسی خدا کی تسبیح کرتے یا اس کی صنعت و حکمت کا زبان حال سے  
 بیان کرتے ہیں۔ لیکن تم ان کی اس تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ کہ وہ علم اور مخفرت مجسم ہے۔ (۳)  
 وید کی سات پرہی کی جگہ نو سات آسمان کہے ہیں۔ اور ۱۲ قسم کی ساگری کی بجائے یہ کہاہے۔ کہ جو کچھ اس وسیع پیدائش  
 میں ہے۔ اور عالم لوگ جو ان کے ذریعے اس پرش کا دھیان کرتے ہیں۔ اس کے لئے کہدیا۔ کہ تم جاہل یا گمراہ لوگ اسے نہیں  
 سمجھتے۔ یعنی پچھ عالم ہی اس کا دھیان کرتے ہیں۔

اشیاء کی ساگری یہ ہے۔ روح۔ مادہ۔ نفع کرن دمن۔ بدھی۔ چت۔ اہنکار۔ پانچ عنصر۔ آکاش۔ ہوا۔ آگ۔ پانی  
 اور زمین اور پانچ گیان اندریاں اور پانچ کرم اندریاں۔ اس آیت میں ان چیزوں کی تعداد نہیں۔ تو یہی سب کچھ جو  
 آسمان و زمین میں ہے۔ یہی مفہوم رکھتا ہے۔ تو اور ایک اور آیت میں ۱۹ فرشتوں کا دوزخ سے تعلق بتایا ہے۔ اس کا مطلب  
 یہی ہے۔ کہ روح اور مادہ کے بغیر باقی ساگری ۱۹ کی ہے جس کے برے استعمال سے دکھ یا دوزخ کی آگ میں جلتا  
 پڑتا ہے۔

۴۔ المختصر وید کے مختلف اقوال جن میں صفات باری کا بیان ہے۔ ویدک مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی قرآن میں بیان کئے

۱۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ  
 الْمُتَكَبِّرُ لَا يَسْبِقُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

४- ससास्वा सन्धरि चय सिनः सत्ता सामथः कृताः ।

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवधन्मरुषं पशाम ॥

۳- تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۝

۵- وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا عَفُورًا ۝

کئے ہیں۔ دید میں کہا ہے: وہ ایک پریشور دیوتا اور برحقوی لوگ کو پیدا کرتا ہے۔  
تو قرآن میں کہا ہے۔ ایک خدا ہی آسمان و زمین کا خالق ہے۔ دید میں کہا۔ میں دشمنوں کا ناش کرنے والی شہکتی  
ہوں۔ جو میرے حکموں کو نہیں مانتے۔ تو قرآن میں بھی کہا۔ جو میری آیتوں کو نہیں مانتے۔ میں ان کو صفی ہستی سے سزا دیتا  
ہوں۔ دید میں کہا ہے۔ میں ہی الہامی علم کا کہنے والا ہوں۔ جو عالم اور غور و فکر کرنے والے لوگ پریم سے اس کو سنتے  
اور اس کا دیا کرتے ہیں۔ ان کو میں ہر طرح کی طاقت دیتا ہوں۔ جسے چاہتا ہوں۔ برہمن چاروں دیدوں کا عالم  
بناتا ہوں۔ اور جس کو چاہتا ہوں۔ رشی بنانا اور علم عقل و بیان کی طاقتیں دیتا ہوں۔ یہی سب کچھ تو ہو تو قرآن میں کہا گیا  
ہے۔ اس کی توضیح آخری باب میں کی جائے گی۔ جس میں دید منتر اور ان کے مطابق آیات ایک ساتھ رکھی جائیں گی۔

باوجود ہر طرح کے علمی اشارات دینے کے دید  
پریشور کو اننت اور محدود العقل انسان سے  
پورے طور پر جانا یا اس سے بیان کیا جانے کے

## ۴۰۔ باہریاں سے ہے بیاں تیرا

ناقابل تہنا ہے۔ یعنی انسانی علمی طاقت سے اس کے کسی وصف پر پورا حاوی ہونا ناممکن ہے۔  
انسان جو کچھ بیان کر سکتا ہے۔ وہ محض معلول یا کیف دنیا کے شکل ذائقہ بولمس اور آواز کے پانچ ظاہری خصوصیات کے  
متعلق کہہ سکتا ہے۔ یا انہی پر مبنی تصورات سے خدا روح اور مادی علت کی طرف اشارات کر سکتا ہے۔ اس کی زبان نہ کسی لطیف  
حقیقی ہستی کا احساس کر سکتی ہے۔ اور نہ بیان۔ اسی لئے خدا کے متعلق ہر بیان کے متعلق رشی لوگ نینتی نینتی کا لفظ کہتے  
ہیں۔ اور دید میں پیدائش سے پہلی حالت کا بیان فہم اور بحث سے بالاتر بتایا ہے۔ یہی مطلب الیشور کو اننت اہار کہنے سے  
ہے۔ اور یہی اس کہنے سے کہ سب رشی اور سمند جن کو شش کرتے ہوئے ہار کر رہ گئے۔ نیچے گاؤں بناو جان و کھ  
نہیں سکے۔ اسی طرح دید میں الیشور کو اکھ۔ اگوچر۔ اگم۔ اکھ وغیرہ ہی کہے۔ اور شیو ستوت میں نہایت مشہور قول  
ہے کہ۔

اَسْتِ کرِ سمنیاتِ کلَمَہ شِیدھو پاترے سرتزورشا کھا لیکھنی پتر مروی۔

لیکھتی دیدی اگر سنیو اشار داسرو کا لم۔ تدپی تدگنا نام ایش پارم نہ یاتی۔

یعنی پہاڑ کی سیاہی بن جاوے۔ سمند رووات اور درخت تمام فلم اور زمین کا غن بن جاوے اور اشار دوا ہمیشہ کھنے  
میں لگا رہے۔ تو بھی ہے پریشور تیرے گنوں کا پار نہیں پایا جاسکتا۔

قرآن اس خیال کی تائید کتنی ہی آیات میں کرتا ہے۔ اور خدا کی کسی بھی صفت پر انسان کا حاوی ہونا ناممکن تہنا  
ہے۔ جتنے کہ شیو ستوت والے قول کا سورہ لقمان آیت ۲۷ میں اور نیز اور جگہ میں بھی بیان کرتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے  
کہ اگر زمین کے کل درخت فلم بن جائیں۔ سمند سیاہی بن جاوے۔ پھر ساتوں سمند اس کی سیاہی کو بڑھاتے رہیں۔ تو  
بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ (۱)

۱۔ وَ لَوْ اَنْ مَآبِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرٍ وَّ اَفْلَاحٍ وَّ الْبَحْرِ یَمْدُکَ مِنْ بَعْدِکَ سَبْعَةُ اَجْحُرَ مَا  
لَوْ نَتَّ کَلِمَتُ اللّٰہِ ط اِنَّ اللّٰہَ عَزِیزٌ حَکِیْمٌ ۝



اس بشور کی ایسی عظیم نشان ہستی جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ واقعی ایسی صفات رکھتی ہے جو کسی حد کے اندر ہیں ہی نہیں۔ رگوید منڈل - ۱ - سوکت ۱۲۵ منتر ۸ میں کہتا ہے۔

میں ہی پران دوائی کی طرح ہر جگہ موجود ہوں۔ میں سارے لوگوں کو پیدا کر کے دیو لوگ پر پرتھوی لوگ پر ایشتر کش لوگ پر ہاں اس وسیع کائنات پر اپنی جان طاقت سے ظہور پذیر ہوں۔ یعنی سب کو محیط کر کے اس نظام کو چلاتا ہوں۔

پران جس طرح جسم میں دیا گیا ہے۔ پریشور اسی طرح سارے وجود میں دیا گیا ہے۔ پران جس طرح ہر حالت میں چلتا ہے۔ خواہ انسان سوتا ہو یا جاگتا۔ اسی طرح پریشور کو بھی تھکا نہ آرام نہ کرتا نہ سوتا نہ اونگھتا ہے۔ اور برابر پورے علم اور انصاف سے بلا احتیاج کسی کی سفارش یا انداد کے اور بغیر کسی تکلیف کے نظام عالم کو چلاتا ہے۔ جس طرح پران ہی زندگی کا موجب ہے۔ اسی طرح پریشور خود جیون روپ اور دوسروں کے قیام کا موجب ہے۔ اور دیو۔ ایشتر کش پرتھوی کے تینوں لوگوں میں اس کا راج سنگھاسن موجود ہے۔ اسی ملک کو سورۃ انفقر آیت ۵۵ میں قرآن واضح کرتا ہے۔

خدا ہی ہے جس کے سوا اے کوئی معبود نہیں۔ خود زندہ اور دوسروں کو زندگی دینے والا۔ نہ اسے اونگھ نہ نیند۔ جو کچھ آکاش اور زمین میں ہے۔ اسی کا ہے۔ اس کے حکم کے سوا کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے۔ وہ لوگوں کے ظاہر اور باطن یا آگے اور پیچھے کو جانتا ہے مگر وہ اس کے کسی علم کو محیط نہیں کر سکتے۔ اس کا سنگھاسن آکاش اور پرتھوی کی وسعت والا ہے۔ اور ان دونوں کی حفاظت اس پر مہلق گراں نہیں۔ وہ سب سے ادنیٰ اور بڑا ہے (۱) غرضیکہ اس کے متعلق ہر امر انسانی کلام کی دسترس سے پرے ہے۔

جب وید کے مطابق ہی قرآن میں صفات الہی مذکور ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ صفاتی نام بھی ہر دو کتب مقدسہ میں باہم مطابق ہی ہوں گے۔ چنانچہ ہم ایک سونام یہاں درج کرتے ہیں۔ ممکن ہے کسی لفظ کا صحیح مفہوم اس کے علاوہ کسی اور لفظ کے مطابق ہو۔ جو ہم نے بیان کیا ہے۔ تاہم اصولاً یہ امر تمام شکوک سے بالاتر ہے۔ کہ قرآنی نام ویدک ناموں کے ہی قائم مقام ہیں۔

## ۶۱۔ صفاتی ناموں کی مطابقت

۱۔ وید میں (۱) (۲) (۳) لفظ مانا کے مفہوم میں آتے ہیں۔ جو مصدر ال بمعنی زینت وینا ہمارا پھر سے بنا ہے وہ پریشور اہم ہے اہتمام جیوں کو امرت پتر کرنا اور ان کا محافظ و رازق ہے۔

رگوید ۳ - ۱۸ - ۶ میں (۴) لفظ موجود ہے۔ (۵) سوامی دیانند نے اسے اویکت ارتھ میں

۱۔ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السموات وما فی الارض من ذالذی یشفع عندہ الا بآذنه یشفع عنده ما بین یدہ وما خلفہ منہ ولا یحیطون بشئی من علمہ الا بما شاء وحیہ کو سید السموات والارض ولا یؤذہا حفظہا وحیہ وهو العلی العظیم

॥ सता षेन्यलला भवन्ती चटतावरी रिव संकोशयाना ॥

یہ ہے۔ تاہم ندیوں کا اللہ اللہ شہد کرتے ہوئے سمندر کی طرف جانے کے معنی نہیں، انہوں نے ان الفاظ کو لگایا ہے۔ اس سے بھی الفاظ کو ایثور کے معنی میں لگانا ہی موزوں ہے۔ پریشور ہی اس دنیا کی زینت کا موجب اور اس جگت کا دھارن کرنے والا ہے۔ اس لئے ال مصدر سے بنا ہوا لفظ اللہ ہی طور پر ایثور کا نام ہے۔ اسی سمندر یا منزل مقصود کی طرف تمام مخلوقات روپی خدایں جاری ہیں۔

قرآن میں بھی یہی اللہ لفظ ایثور کے لئے قریباً جیوں کا تئوں موجود ہے۔

۲۔ وید میں ایثور کو پتی کہا ہے۔ اور پیدائش سے پہلے اس ایک پتی کو ہی موجود مانتے ہیں۔ بقول پرنیہ گرجھا سمورت ناگرے جھوٹا جاتا پتی ایک آسیت "قرآن میں ایسے پتی کے لئے رب کا لفظ ہے۔

۳۔ وید ایثور کو دشوتی، بہوتی، ترلوک پتی، جگت پتی وغیرہ کہتا ہے۔ قرآن میں اسے رب العالمین وغیرہ کہا ہے۔

۴۔ وید میں ایثور کا ایک اسم اعظم بھو ہے۔ جس سے اس کا ہر زمانہ اور ہر جگہ میں موجود بالذات ہونا اور تمام حالتوں میں مخلوق جہان سے پتی پن کا تعلق رکھنا ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کے لئے رب العالمین اور مالک یوم الدین کے لفظ کہے ہیں۔

۵۔ وید میں ایثور کو شیش کہا ہے۔ اس لئے کہ وہ مہا پرے ہونے پر بھی بے بدل اور قائم رہتا ہے۔ قرآن میں اس وجہ سے اسے باقی کہا ہے۔

۶۔ وید میں ایثور کے لئے ایک اور اسم اعظم بھوہ ہے۔ یعنی خود دکھوں سے دور اور جہوں کے دکھوں کو دور کرنے والا۔ قرآن میں اس کے لئے غفور کا لفظ استعمال کیا ہے۔

۷۔ جھوٹا نہیں دیا کا مطلب بھی موجود ہے۔ وہ نہیں دکھوں سے بچانے کے لئے ہمارے لئے زمین، سورج چاند وغیرہ سب کچھ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی بنا کر رہا ہے۔ اور تو کیا علمی سورج کی روشنی بھی جیسا کرتا اور اہامی علم دیتا ہے۔ ایسے دیالوگ کے لئے قرآن میں رحمان کا لفظ ہے۔

۸۔ ایک اور اسم اعظم سوہ ایثور کو سکھ سوروپ اور آئندہ انا ظاہر کرتا ہے۔ لیکن سکھ اور آئندہ کا حصول صحیح علم اور عمل پر ایثوری انصاف سے ملتا ہے۔ اور اس کو مد نظر رکھ کر قرآن خدا کو رحیم کہتا ہے۔

۹۔ وید میں ایثور کو اریما۔ نیائے کاری وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے عادل کہا ہے۔ اور یہ امر قابل غور ہے۔ کہ دیالو اور نیائے کاری کے لفظ کی جگہ جب رحمان اور رحیم کو سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کی اصل حقیقت محض وہی ہوتی ہے۔ جو سوامی دیانند نے ستیا رتھ پرکاش میں بیان کی ہے۔ کہ دیا اور نیائے دونوں کا اصل مدعا ایک ہی ہے۔ اس کے انصاف میں بھی رحم ہی ہے۔ پاپوں کو سزا ملنے سے اس کا انصاف ہی ظاہر نہیں ہوتا۔ رحم بھی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ پاپی سدھرتے اور دوسرے لوگ ان کے مظالم سے بچتے ہیں۔ قرآن میں رحمان اور رحیم کے دو لفظ استعمال کئے جانے، اسی صورت میں معقول ہو سکتے ہیں۔ کہ ان کا یہ مفہوم ہو۔ اور جب یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ رحمان اور رحیم دونوں رحمت ہی سے مآخوذ ہیں۔ تو یقین ہوتا ہے کہ ان دونوں لفظوں کا باطنی مفہوم ایک ہونا ان کو دیالو اور نیائے کی کاری کا موزوں جانشین بناتا ہے۔

۱۰۔ وید میں ایثور کو دیا پاک کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے جلیل کہا ہے۔ اور روح کی حمد و دیت کی نسبت سے اسے سرور دیا پاک کہیں۔ تو قرآن اسے جلیل کی نسبت ہے۔

۱۱۔ وید میں ایثور کو شیکتان کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے قدیر کہا ہے۔ اور روح کی حمد و طاقت کی نسبت سے اسے شیکتان

کہیں تو قرآن سے علی اکمل شئی تقدیر یا قادر مطلق کہتا ہے۔ دیدک سر و شکیمان لفظ کے متعلق جو شکوک پیش کئے جاتے ہیں وہ قرآن کے لفظ قدیم کے صحیح مفہوم نہ سمجھنے کا نتیجہ ہیں۔ دیدک تفسیر میں اس اختلاف کا تدارک کر دیا گیا ہے۔

- ۱۲۔ دید میں ایشور کو پرانہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے عظیم کہتا ہے۔
- ۱۳۔ دید میں ایشور کو گنیا یا سر و گنہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے عظیم یا عظیم کل کہا ہے۔
- ۱۴۔ دید میں ایشور کو لفظ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ذوالجلال کہا ہے۔
- ۱۵۔ دید میں ایشور کو درشتا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے بصیر اور شہید کہا ہے۔
- ۱۶۔ دید میں ایشور کو مہر کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے رفیق کہا ہے۔
- ۱۷۔ دید میں ایشور کو بندہ ہو وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ولی وغیرہ کہا ہے۔
- ۱۸۔ دید میں ایشور کو رکشک سہاگ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے نصیر کہا ہے۔
- ۱۹۔ دید میں ایشور کو اشٹ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے مصیر کہا ہے۔
- ۲۰۔ دید میں ایشور کے وہو وغیرہ نام ہیں۔ تو قرآن میں اسے واسع وغیرہ کہا ہے۔
- ۲۱۔ دید میں ایشور کو نقیمہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ازلی ابدی مانا ہے۔ نیز قدیم و سرمد
- ۲۲۔ دید میں ایشور کو شرف و ثناء کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے سمیع کہا ہے۔
- ۲۳۔ دید میں اسے شناسک کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے عزیز کہا ہے۔
- ۲۴۔ دید میں ایشور کو پادہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے حکیم کہا ہے۔
- ۲۵۔ دید میں ایشور کو پاسہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے والدہ کہا ہے۔
- ۲۶۔ دید میں ایشور کو دنڈ کہا ہے۔ اس لئے کہ بغیر رشوت سفارش و رعایت کے وہ اپنے کامل انصاف سے پاپوں کو سزا دیتا ہے۔ تو قرآن اسے شدید العذاب کہتا ہے۔
- ۲۷۔ دید میں اسے دور سے دور ماننے کے ساتھ ہی (دور) یعنی اندر یا سمیپ مانا گیا ہے۔ تو قرآن بھی اسے قریب کہتا ہے۔ اور شاہ رگ سے بھی قریب۔
- ۲۸۔ دید میں ایشور کو رد کہتا ہے۔ اس لئے کہ وہ پاپیوں کو سخت سزا دے کر لاتا ہے۔ تو قرآن اسے شدید العقاب کہتا ہے۔

۲۹۔ دید میں ہر عمل کا پھل کم سے کم سنسکاروں کے روپ میں فوراً ملتا ہے۔ انگریزی میں کہا ہے۔

*virtue is its own Reward & vice its own punishment*

یعنی نیکی اپنی جزا آپ ہے۔ اور بدی اپنی سزا آپ۔ اسی کے مطابق قرآن خدا کو سریع الحساب کہتا ہے۔

- ۳۰۔ دید میں ایشور کو آق۔ آقا وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے رازق کہا ہے۔
- ۳۱۔ دید میں ایشور کو مہ۔ جہان۔ برہم۔ گر تھان وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے عظیم۔ کبیر۔ عظیم۔ اکبر۔ اللہ اکبر
- ۳۲۔ دید میں ایشور کو سوتا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ناطر کہا ہے۔
- ۳۳۔ دید میں اسے آتپادک کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے خالق کہا ہے۔
- ۳۴۔ دید میں ایشور کو سہ (سہا) کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے عظیم کہا ہے۔

- ۳۵۔ وید میں ایشور کو مینو (چند) کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے قہار کہا ہے۔
- ۳۶۔ وید میں اسے من یا دہنی کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے غنی کہا ہے۔
- ۳۷۔ وید میں ایشور کو ستیہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے حق کہا ہے۔
- ۳۸۔ وید میں ایشور کو جیون پران یا جیون دانا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے الحی کہا ہے۔
- ۳۹۔ وید میں ایشور کو دانا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے دہاب کہا ہے۔
- ۴۰۔ وید میں ایشور کو کشٹا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے عفو کہا ہے۔
- ۴۱۔ وید میں ایشور کو سرو دہی کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے علی کہا ہے۔
- ۴۲۔ وید میں ایشور کو ارج کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے لم یؤد کہا ہے۔
- ۴۳۔ وید میں اسے تجس کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے نور کہا ہے۔ یا ثقی
- ۴۴۔ وید میں اسے مہوم کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے حمید کہا ہے۔
- ۴۵۔ وید میں ایشور کو ایک کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے احد کہا ہے۔ اور اسی صفت پر توحید کی بنیاد ہے۔
- ۴۶۔ وید میں اسے اگنی کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے نار کہا ہے۔ اور اسی نام سے موسیٰ پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔
- ۴۷۔ وید میں اسے سو کشتم کہا۔ تو قرآن میں اسے لطیف کہا ہے۔
- ۴۸۔ وید میں اسے سوہی کہا۔ تو قرآن میں اس کا نام بولا ہے۔
- ۴۹۔ وید میں اسے انت کہا۔ تو قرآن میں اسے غیر محدود کہا ہے۔
- ۵۰۔ وید میں اسے ناکار کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے غیر ختم کہا ہے۔
- ۵۱۔ وید میں اسے کرنا کہا۔ تو قرآن میں اسے فاعل کہا ہے۔
- ۵۲۔ وید میں ایشور کو رکشک مانا۔ تو قرآن میں اسے قہر کہا ہے۔
- ۵۳۔ وید میں ایشور کو ادوتیہ کہا۔ تو قرآن میں اسے لاشریک کہا
- ۵۴۔ وید میں اسے انوم کہا۔ تو قرآن میں اسے بے مثال کہا۔
- ۵۵۔ وید میں اسے وناشی کہا۔ تو قرآن میں اسے لائزال کہا۔
- ۵۶۔ وید میں ایشور کو اگم کہا۔ تو قرآن میں اسے المقتال کہا۔
- ۵۷۔ وید میں اسے جہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے باری کہا ہے۔
- ۵۸۔ وید میں ایشور کو آدتیہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے شمس کہا ہے۔
- ۵۹۔ وید میں ایشور کو شکر کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ذوالفضل کہا ہے۔
- ۶۰۔ وید میں ایشور کو ساکششی وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے مبین کہا ہے۔
- ۶۱۔ وید میں ایشور کو دھرم راج کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے المؤمن کہا ہے۔
- ۶۲۔ وید میں ایشور کو سوستی شانتی کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے السلام کہا ہے۔
- ۶۳۔ وید میں ایشور کو نراد راج کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے محمد کہا ہے۔
- ۶۴۔ وید میں ایشور کو راجا وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ملک کہا ہے۔

- ۶۵- دید میں ایثور کو شدہ پوتر وغیرہ کہا ہے۔ اور قرآن میں اسے قدوس کہا ہے۔  
 ۶۶- دید میں ایثور کو کرتا ہوتا وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے جبار کہا ہے  
 ۶۷- دید میں ایثور کو جہان نواز (Jehannawaz) کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے متکبر کہا ہے  
 ۶۸- دید میں ایثور کو چتر وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے مصور کہا ہے  
 ۶۹- دید میں ایثور کو بھگون وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے معبود کہا ہے  
 ۷۰- دید میں ایثور کو دھوم بھر وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے اقیوم کہا ہے  
 ۷۱- دید میں ایثور کو کرن گردنا سے وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے رؤف کہا ہے  
 ۷۲- دید میں ایثور کو ٹستہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے قائم و دائم کہا ہے۔  
 ۷۳- دید میں ایثور کو یم کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ضابط کہا ہے  
 ۷۴- دید میں ایثور کو انتر یا می کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ضابط القلوب کہا ہے  
 ۷۵- دید میں ایثور کو خدادیو کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے الملک العظیم کہا ہے۔  
 ۷۶- دید میں ایثور کو برہیتی کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے یا ملک القدوس کہا ہے  
 ۷۷- دید میں ایثور کو آئند کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے سرور کہا ہے۔  
 ۷۸- دید میں ایثور کو ذوق کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے مصطفیٰ کہا ہے  
 ۷۹- دید میں ایثور کو دھوکہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے باسط کہا ہے  
 ۸۰- دید میں ایثور کو ہونا اور نگہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے منان کہا ہے۔  
 ۸۱- دید میں ایثور کو سوز کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے علم بالذات کہا ہے۔  
 ۸۲- دید میں ایثور کو کامل کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے حبیب کہا ہے۔  
 ۸۳- دید میں ایثور کو سہری کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ستارہ عفا کہا ہے۔  
 ۸۴- دید میں ایثور کو الم کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے الم کہا ہے۔  
 ۸۵- دید میں ایثور کو آتما کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے نور کہا ہے  
 ۸۶- دید میں ایثور کو کویر کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے گڑا کہا ہے۔  
 ۸۷- دید میں ایثور کو شکل کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے سرور کہا ہے  
 ۸۸- دید میں اسے نجینا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے فاتح کہا ہے  
 ۸۹- دید میں اسے شکنجی کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے نفیت کہا ہے  
 ۹۰- دید میں اسے ماتا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے اُم کہا ہے  
 ۹۱- دید میں اسے آدنی نت کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے اذل خر کہا ہے۔  
 ۹۲- دید میں ایثور کو امر کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے لایموت کہا ہے۔  
 ۹۳- دید میں ایثور کو پریدہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے حبیب کہا ہے  
 ۹۴- دید میں ایثور کو اکھشر کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے غیر فانی کہا ہے۔

۱۲۰  
 ۱۲۱  
 ۱۲۲  
 ۱۲۳  
 ۱۲۴  
 ۱۲۵  
 ۱۲۶  
 ۱۲۷  
 ۱۲۸  
 ۱۲۹  
 ۱۳۰  
 ۱۳۱  
 ۱۳۲  
 ۱۳۳  
 ۱۳۴  
 ۱۳۵  
 ۱۳۶  
 ۱۳۷  
 ۱۳۸  
 ۱۳۹  
 ۱۴۰  
 ۱۴۱  
 ۱۴۲  
 ۱۴۳  
 ۱۴۴  
 ۱۴۵  
 ۱۴۶  
 ۱۴۷  
 ۱۴۸  
 ۱۴۹  
 ۱۵۰  
 ۱۵۱  
 ۱۵۲  
 ۱۵۳  
 ۱۵۴  
 ۱۵۵  
 ۱۵۶  
 ۱۵۷  
 ۱۵۸  
 ۱۵۹  
 ۱۶۰  
 ۱۶۱  
 ۱۶۲  
 ۱۶۳  
 ۱۶۴  
 ۱۶۵  
 ۱۶۶  
 ۱۶۷  
 ۱۶۸  
 ۱۶۹  
 ۱۷۰  
 ۱۷۱  
 ۱۷۲  
 ۱۷۳  
 ۱۷۴  
 ۱۷۵  
 ۱۷۶  
 ۱۷۷  
 ۱۷۸  
 ۱۷۹  
 ۱۸۰  
 ۱۸۱  
 ۱۸۲  
 ۱۸۳  
 ۱۸۴  
 ۱۸۵  
 ۱۸۶  
 ۱۸۷  
 ۱۸۸  
 ۱۸۹  
 ۱۹۰  
 ۱۹۱  
 ۱۹۲  
 ۱۹۳  
 ۱۹۴  
 ۱۹۵  
 ۱۹۶  
 ۱۹۷  
 ۱۹۸  
 ۱۹۹  
 ۲۰۰  
 ۲۰۱  
 ۲۰۲  
 ۲۰۳  
 ۲۰۴  
 ۲۰۵  
 ۲۰۶  
 ۲۰۷  
 ۲۰۸  
 ۲۰۹  
 ۲۱۰  
 ۲۱۱  
 ۲۱۲  
 ۲۱۳  
 ۲۱۴  
 ۲۱۵  
 ۲۱۶  
 ۲۱۷  
 ۲۱۸  
 ۲۱۹  
 ۲۲۰  
 ۲۲۱  
 ۲۲۲  
 ۲۲۳  
 ۲۲۴  
 ۲۲۵  
 ۲۲۶  
 ۲۲۷  
 ۲۲۸  
 ۲۲۹  
 ۲۳۰  
 ۲۳۱  
 ۲۳۲  
 ۲۳۳  
 ۲۳۴  
 ۲۳۵  
 ۲۳۶  
 ۲۳۷  
 ۲۳۸  
 ۲۳۹  
 ۲۴۰  
 ۲۴۱  
 ۲۴۲  
 ۲۴۳  
 ۲۴۴  
 ۲۴۵  
 ۲۴۶  
 ۲۴۷  
 ۲۴۸  
 ۲۴۹  
 ۲۵۰  
 ۲۵۱  
 ۲۵۲  
 ۲۵۳  
 ۲۵۴  
 ۲۵۵  
 ۲۵۶  
 ۲۵۷  
 ۲۵۸  
 ۲۵۹  
 ۲۶۰  
 ۲۶۱  
 ۲۶۲  
 ۲۶۳  
 ۲۶۴  
 ۲۶۵  
 ۲۶۶  
 ۲۶۷  
 ۲۶۸  
 ۲۶۹  
 ۲۷۰  
 ۲۷۱  
 ۲۷۲  
 ۲۷۳  
 ۲۷۴  
 ۲۷۵  
 ۲۷۶  
 ۲۷۷  
 ۲۷۸  
 ۲۷۹  
 ۲۸۰  
 ۲۸۱  
 ۲۸۲  
 ۲۸۳  
 ۲۸۴  
 ۲۸۵  
 ۲۸۶  
 ۲۸۷  
 ۲۸۸  
 ۲۸۹  
 ۲۹۰  
 ۲۹۱  
 ۲۹۲  
 ۲۹۳  
 ۲۹۴  
 ۲۹۵  
 ۲۹۶  
 ۲۹۷  
 ۲۹۸  
 ۲۹۹  
 ۳۰۰  
 ۳۰۱  
 ۳۰۲  
 ۳۰۳  
 ۳۰۴  
 ۳۰۵  
 ۳۰۶  
 ۳۰۷  
 ۳۰۸  
 ۳۰۹  
 ۳۱۰  
 ۳۱۱  
 ۳۱۲  
 ۳۱۳  
 ۳۱۴  
 ۳۱۵  
 ۳۱۶  
 ۳۱۷  
 ۳۱۸  
 ۳۱۹  
 ۳۲۰  
 ۳۲۱  
 ۳۲۲  
 ۳۲۳  
 ۳۲۴  
 ۳۲۵  
 ۳۲۶  
 ۳۲۷  
 ۳۲۸  
 ۳۲۹  
 ۳۳۰  
 ۳۳۱  
 ۳۳۲  
 ۳۳۳  
 ۳۳۴  
 ۳۳۵  
 ۳۳۶  
 ۳۳۷  
 ۳۳۸  
 ۳۳۹  
 ۳۴۰  
 ۳۴۱  
 ۳۴۲  
 ۳۴۳  
 ۳۴۴  
 ۳۴۵  
 ۳۴۶  
 ۳۴۷  
 ۳۴۸  
 ۳۴۹  
 ۳۵۰  
 ۳۵۱  
 ۳۵۲  
 ۳۵۳  
 ۳۵۴  
 ۳۵۵  
 ۳۵۶  
 ۳۵۷  
 ۳۵۸  
 ۳۵۹  
 ۳۶۰  
 ۳۶۱  
 ۳۶۲  
 ۳۶۳  
 ۳۶۴  
 ۳۶۵  
 ۳۶۶  
 ۳۶۷  
 ۳۶۸  
 ۳۶۹  
 ۳۷۰  
 ۳۷۱  
 ۳۷۲  
 ۳۷۳  
 ۳۷۴  
 ۳۷۵  
 ۳۷۶  
 ۳۷۷  
 ۳۷۸  
 ۳۷۹  
 ۳۸۰  
 ۳۸۱  
 ۳۸۲  
 ۳۸۳  
 ۳۸۴  
 ۳۸۵  
 ۳۸۶  
 ۳۸۷  
 ۳۸۸  
 ۳۸۹  
 ۳۹۰  
 ۳۹۱  
 ۳۹۲  
 ۳۹۳  
 ۳۹۴  
 ۳۹۵  
 ۳۹۶  
 ۳۹۷  
 ۳۹۸  
 ۳۹۹  
 ۴۰۰  
 ۴۰۱  
 ۴۰۲  
 ۴۰۳  
 ۴۰۴  
 ۴۰۵  
 ۴۰۶  
 ۴۰۷  
 ۴۰۸  
 ۴۰۹  
 ۴۱۰  
 ۴۱۱  
 ۴۱۲  
 ۴۱۳  
 ۴۱۴  
 ۴۱۵  
 ۴۱۶  
 ۴۱۷  
 ۴۱۸  
 ۴۱۹  
 ۴۲۰  
 ۴۲۱  
 ۴۲۲  
 ۴۲۳  
 ۴۲۴  
 ۴۲۵  
 ۴۲۶  
 ۴۲۷  
 ۴۲۸  
 ۴۲۹  
 ۴۳۰  
 ۴۳۱  
 ۴۳۲  
 ۴۳۳  
 ۴۳۴  
 ۴۳۵  
 ۴۳۶  
 ۴۳۷  
 ۴۳۸  
 ۴۳۹  
 ۴۴۰  
 ۴۴۱  
 ۴۴۲  
 ۴۴۳  
 ۴۴۴  
 ۴۴۵  
 ۴۴۶  
 ۴۴۷  
 ۴۴۸  
 ۴۴۹  
 ۴۵۰  
 ۴۵۱  
 ۴۵۲  
 ۴۵۳  
 ۴۵۴  
 ۴۵۵  
 ۴۵۶  
 ۴۵۷  
 ۴۵۸  
 ۴۵۹  
 ۴۶۰  
 ۴۶۱  
 ۴۶۲  
 ۴۶۳  
 ۴۶۴  
 ۴۶۵  
 ۴۶۶  
 ۴۶۷  
 ۴۶۸  
 ۴۶۹  
 ۴۷۰  
 ۴۷۱  
 ۴۷۲  
 ۴۷۳  
 ۴۷۴  
 ۴۷۵  
 ۴۷۶  
 ۴۷۷  
 ۴۷۸  
 ۴۷۹  
 ۴۸۰  
 ۴۸۱  
 ۴۸۲  
 ۴۸۳  
 ۴۸۴  
 ۴۸۵  
 ۴۸۶  
 ۴۸۷  
 ۴۸۸  
 ۴۸۹  
 ۴۹۰  
 ۴۹۱  
 ۴۹۲  
 ۴۹۳  
 ۴۹۴  
 ۴۹۵  
 ۴۹۶  
 ۴۹۷  
 ۴۹۸  
 ۴۹۹  
 ۵۰۰  
 ۵۰۱  
 ۵۰۲  
 ۵۰۳  
 ۵۰۴  
 ۵۰۵  
 ۵۰۶  
 ۵۰۷  
 ۵۰۸  
 ۵۰۹  
 ۵۱۰  
 ۵۱۱  
 ۵۱۲  
 ۵۱۳  
 ۵۱۴  
 ۵۱۵  
 ۵۱۶  
 ۵۱۷  
 ۵۱۸  
 ۵۱۹  
 ۵۲۰  
 ۵۲۱  
 ۵۲۲  
 ۵۲۳  
 ۵۲۴  
 ۵۲۵  
 ۵۲۶  
 ۵۲۷  
 ۵۲۸  
 ۵۲۹  
 ۵۳۰  
 ۵۳۱  
 ۵۳۲  
 ۵۳۳  
 ۵۳۴  
 ۵۳۵  
 ۵۳۶  
 ۵۳۷  
 ۵۳۸  
 ۵۳۹  
 ۵۴۰  
 ۵۴۱  
 ۵۴۲  
 ۵۴۳  
 ۵۴۴  
 ۵۴۵  
 ۵۴۶  
 ۵۴۷  
 ۵۴۸  
 ۵۴۹  
 ۵۵۰  
 ۵۵۱  
 ۵۵۲  
 ۵۵۳  
 ۵۵۴  
 ۵۵۵  
 ۵۵۶  
 ۵۵۷  
 ۵۵۸  
 ۵۵۹  
 ۵۶۰  
 ۵۶۱  
 ۵۶۲  
 ۵۶۳  
 ۵۶۴  
 ۵۶۵  
 ۵۶۶  
 ۵۶۷  
 ۵۶۸  
 ۵۶۹  
 ۵۷۰  
 ۵۷۱  
 ۵۷۲  
 ۵۷۳  
 ۵۷۴  
 ۵۷۵  
 ۵۷۶  
 ۵۷۷  
 ۵۷۸  
 ۵۷۹  
 ۵۸۰  
 ۵۸۱  
 ۵۸۲  
 ۵۸۳  
 ۵۸۴  
 ۵۸۵  
 ۵۸۶  
 ۵۸۷  
 ۵۸۸  
 ۵۸۹  
 ۵۹۰  
 ۵۹۱  
 ۵۹۲  
 ۵۹۳  
 ۵۹۴  
 ۵۹۵  
 ۵۹۶  
 ۵۹۷  
 ۵۹۸  
 ۵۹۹  
 ۶۰۰  
 ۶۰۱  
 ۶۰۲  
 ۶۰۳  
 ۶۰۴  
 ۶۰۵  
 ۶۰۶  
 ۶۰۷  
 ۶۰۸  
 ۶۰۹  
 ۶۱۰  
 ۶۱۱  
 ۶۱۲  
 ۶۱۳  
 ۶۱۴  
 ۶۱۵  
 ۶۱۶  
 ۶۱۷  
 ۶۱۸  
 ۶۱۹  
 ۶۲۰  
 ۶۲۱  
 ۶۲۲  
 ۶۲۳  
 ۶۲۴  
 ۶۲۵  
 ۶۲۶  
 ۶۲۷  
 ۶۲۸  
 ۶۲۹  
 ۶۳۰  
 ۶۳۱  
 ۶۳۲  
 ۶۳۳  
 ۶۳۴  
 ۶۳۵  
 ۶۳۶  
 ۶۳۷  
 ۶۳۸  
 ۶۳۹  
 ۶۴۰  
 ۶۴۱  
 ۶۴۲  
 ۶۴۳  
 ۶۴۴  
 ۶۴۵  
 ۶۴۶  
 ۶۴۷  
 ۶۴۸  
 ۶۴۹  
 ۶۵۰  
 ۶۵۱  
 ۶۵۲  
 ۶۵۳  
 ۶۵۴  
 ۶۵۵  
 ۶۵۶  
 ۶۵۷  
 ۶۵۸  
 ۶۵۹  
 ۶۶۰  
 ۶۶۱  
 ۶۶۲  
 ۶۶۳  
 ۶۶۴  
 ۶۶۵  
 ۶۶۶  
 ۶۶۷  
 ۶۶۸  
 ۶۶۹  
 ۶۷۰  
 ۶۷۱  
 ۶۷۲  
 ۶۷۳  
 ۶۷۴  
 ۶۷۵  
 ۶۷۶  
 ۶۷۷  
 ۶۷۸  
 ۶۷۹  
 ۶۸۰  
 ۶۸۱  
 ۶۸۲  
 ۶۸۳  
 ۶۸۴  
 ۶۸۵  
 ۶۸۶  
 ۶۸۷  
 ۶۸۸  
 ۶۸۹  
 ۶۹۰  
 ۶۹۱  
 ۶۹۲  
 ۶۹۳  
 ۶۹۴  
 ۶۹۵  
 ۶۹۶  
 ۶۹۷  
 ۶۹۸  
 ۶۹۹  
 ۷۰۰  
 ۷۰۱  
 ۷۰۲  
 ۷۰۳  
 ۷۰۴  
 ۷۰۵  
 ۷۰۶  
 ۷۰۷  
 ۷۰۸  
 ۷۰۹  
 ۷۱۰  
 ۷۱۱  
 ۷۱۲  
 ۷۱۳  
 ۷۱۴  
 ۷۱۵  
 ۷۱۶  
 ۷۱۷  
 ۷۱۸  
 ۷۱۹  
 ۷۲۰  
 ۷۲۱  
 ۷۲۲  
 ۷۲۳  
 ۷۲۴  
 ۷۲۵  
 ۷۲۶  
 ۷۲۷  
 ۷۲۸  
 ۷۲۹  
 ۷۳۰  
 ۷۳۱  
 ۷۳۲  
 ۷۳۳  
 ۷۳۴  
 ۷۳۵  
 ۷۳۶  
 ۷۳۷  
 ۷۳۸  
 ۷۳۹  
 ۷۴۰  
 ۷۴۱  
 ۷۴۲  
 ۷۴۳  
 ۷۴۴  
 ۷۴۵  
 ۷۴۶  
 ۷۴۷  
 ۷۴۸  
 ۷۴۹  
 ۷۵۰  
 ۷۵۱  
 ۷۵۲  
 ۷۵۳  
 ۷۵۴  
 ۷۵۵  
 ۷۵۶  
 ۷۵۷  
 ۷۵۸  
 ۷۵۹  
 ۷۶۰  
 ۷۶۱  
 ۷۶۲  
 ۷۶۳  
 ۷۶۴  
 ۷۶۵  
 ۷۶۶  
 ۷۶۷  
 ۷۶۸  
 ۷۶۹  
 ۷۷۰  
 ۷۷۱  
 ۷۷۲  
 ۷۷۳  
 ۷۷۴  
 ۷۷۵  
 ۷۷۶  
 ۷۷۷  
 ۷۷۸  
 ۷۷۹  
 ۷۸۰  
 ۷۸۱  
 ۷۸۲  
 ۷۸۳  
 ۷۸۴  
 ۷۸۵  
 ۷۸۶  
 ۷۸۷  
 ۷۸۸  
 ۷۸۹  
 ۷۹۰  
 ۷۹۱  
 ۷۹۲  
 ۷۹۳  
 ۷۹۴  
 ۷۹۵  
 ۷۹۶  
 ۷۹۷  
 ۷۹۸  
 ۷۹۹  
 ۸۰۰  
 ۸۰۱  
 ۸۰۲  
 ۸۰۳  
 ۸۰۴  
 ۸۰۵  
 ۸۰۶  
 ۸۰۷  
 ۸۰۸  
 ۸۰۹  
 ۸۱۰  
 ۸۱۱  
 ۸۱۲  
 ۸۱۳  
 ۸۱۴  
 ۸۱۵  
 ۸۱۶  
 ۸۱۷  
 ۸۱۸  
 ۸۱۹  
 ۸۲۰  
 ۸۲۱  
 ۸۲۲  
 ۸۲۳  
 ۸۲۴  
 ۸۲۵  
 ۸۲۶  
 ۸۲۷  
 ۸۲۸  
 ۸۲۹  
 ۸۳۰  
 ۸۳۱  
 ۸۳۲  
 ۸۳۳  
 ۸۳۴  
 ۸۳۵  
 ۸۳۶  
 ۸۳۷  
 ۸۳۸  
 ۸۳۹  
 ۸۴۰  
 ۸۴۱  
 ۸۴۲  
 ۸۴۳  
 ۸۴۴  
 ۸۴۵  
 ۸۴۶  
 ۸۴۷  
 ۸۴۸  
 ۸۴۹  
 ۸۵۰  
 ۸۵۱  
 ۸۵۲  
 ۸۵۳  
 ۸۵۴  
 ۸۵۵  
 ۸۵۶  
 ۸۵۷  
 ۸۵۸  
 ۸۵۹  
 ۸۶۰  
 ۸۶۱  
 ۸۶۲  
 ۸۶۳  
 ۸۶۴  
 ۸۶۵  
 ۸۶۶  
 ۸۶۷  
 ۸۶۸  
 ۸۶۹  
 ۸۷۰  
 ۸۷۱  
 ۸۷۲  
 ۸۷۳  
 ۸۷۴  
 ۸۷۵  
 ۸۷۶  
 ۸۷۷  
 ۸۷۸  
 ۸۷۹  
 ۸۸۰  
 ۸۸۱  
 ۸۸۲  
 ۸۸۳  
 ۸۸۴  
 ۸۸۵  
 ۸۸۶  
 ۸۸۷  
 ۸۸۸  
 ۸۸۹  
 ۸۹۰  
 ۸۹۱  
 ۸۹۲  
 ۸۹۳  
 ۸۹۴  
 ۸۹۵  
 ۸۹۶  
 ۸۹۷  
 ۸۹۸  
 ۸۹۹  
 ۹۰۰  
 ۹۰۱  
 ۹۰۲  
 ۹۰۳  
 ۹۰۴  
 ۹۰۵  
 ۹۰۶  
 ۹۰۷  
 ۹۰۸  
 ۹۰۹  
 ۹۱۰  
 ۹۱۱  
 ۹۱۲  
 ۹۱۳  
 ۹۱۴  
 ۹۱۵  
 ۹۱۶  
 ۹۱۷  
 ۹۱۸  
 ۹۱۹  
 ۹۲۰  
 ۹۲۱  
 ۹۲۲  
 ۹۲۳  
 ۹۲۴  
 ۹۲۵  
 ۹۲۶  
 ۹۲۷  
 ۹۲۸  
 ۹۲۹  
 ۹۳۰  
 ۹۳۱  
 ۹۳۲  
 ۹۳۳  
 ۹۳۴  
 ۹۳۵  
 ۹۳۶  
 ۹۳۷  
 ۹۳۸  
 ۹۳۹  
 ۹۴۰  
 ۹۴۱  
 ۹۴۲  
 ۹۴۳  
 ۹۴۴  
 ۹۴۵  
 ۹۴۶  
 ۹۴۷  
 ۹۴۸  
 ۹۴۹  
 ۹۵۰  
 ۹۵۱  
 ۹۵۲  
 ۹۵۳  
 ۹۵۴  
 ۹۵۵  
 ۹۵۶  
 ۹۵۷  
 ۹۵۸  
 ۹۵۹  
 ۹۶۰  
 ۹۶۱  
 ۹۶۲  
 ۹۶۳  
 ۹۶۴  
 ۹۶۵  
 ۹۶۶  
 ۹۶۷  
 ۹۶۸  
 ۹۶۹  
 ۹۷۰  
 ۹۷۱  
 ۹۷۲  
 ۹۷۳  
 ۹۷۴  
 ۹۷۵  
 ۹۷۶  
 ۹۷۷  
 ۹۷۸  
 ۹۷۹  
 ۹۸۰  
 ۹۸۱  
 ۹۸۲  
 ۹۸۳  
 ۹۸۴  
 ۹۸۵  
 ۹۸۶  
 ۹۸۷  
 ۹۸۸  
 ۹۸۹  
 ۹۹۰  
 ۹۹۱  
 ۹۹۲  
 ۹۹۳  
 ۹۹۴  
 ۹۹۵  
 ۹۹۶  
 ۹۹۷  
 ۹۹۸  
 ۹۹۹  
 ۱۰۰۰

- ۹۵- وید میں ایشور کو سترن کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے حسن الخلقین یا حسن الخاطیین کہا ہے۔  
 ۹۶- وید میں اسے تپت کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ہادی کہا ہے۔  
 ۹۷- وید میں اسے پوجا پتی کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے پادراج کہا ہے۔ یارب الناس  
 ۹۸- وید میں ایشور کو شکر کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے سبحان کہا ہے۔  
 ۹۹- وید میں اسے گنیش یا گنتی کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے رب الافواج کہا ہے۔  
 ۱۰۰- وید میں ایشور کو دوتا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے رب الارض کہا ہے۔

## پانچواں باب۔ ازلیت روح و مادہ

بجھر وید کے پرش سوکت کے تیسرے منتر میں کہا ہے۔

۶۲- ویدک تثلیث

پہلے دو منتروں میں جو کچھ کہا ہے۔ اس سب بیان سے اس پرش کی ہی جمابیاں ہوتی ہے۔ اور اس کے امرت اور پیدا شدہ کے دو بہاگ جو کہے ہیں۔ ان کی اصلیت یہ ہے کہ تین پاد تو امرت ہیں یعنی ایشور۔ جو۔ پر کرتی جنہیں دوی کہتے ہیں۔ اور ایک پاویہ سارا بھوتوں سے پیدا شدہ جگت ہے۔ (۱)  
 اس سے لگے منتر میں کہا ہے۔ پرش من تین پاد سے جو پکایا تو پر یا آگ ہے۔ اور اس کا ایک (چوتھا) پاد بار بار ہونے والا یہ جگت ہے۔ اسی پاد سے یہ کھانے اور نہ کھانے والا چیتن اور جڑ و دونوں طرح کا چر اچر جگت گونا گور (شکل) ہیں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ (۲)  
 بجھر وید اوھیاٹے ۳۲ منتر ۸ میں کہا ہے۔ عالم شخص (اس کو دیکھنا ہے۔ جو اس منہانی میں موجود ہے۔ جہاں جگت کا ایک ماثر آ رہا ہے۔ اسی میں یہ جگت چھپ جاتا ہے۔ اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کل مخلوقات میں ادن پر دت ہو رہا ہے (۳)  
 اس کے لگے منتر میں ہے۔ اس امرت (غیر فانی) کا جو تہانی میں موجود ہے۔ گندھرو (وید کو جاننے والا) عالم بیان یا پادیشی کرتا ہے۔ تین پاد منہانی میں موجود ہیں۔ ان کو جو جانتا ہے۔ وہ پتا کا بھی پتا ہے (۴)  
 ان حوالوں سے ظاہر ہے۔ کہ وید تین لطیف ہستیوں کو ازلی ابدی کہتا ہے۔ اور ایک ہستی یعنی معلول جگت کو تغیر پذیر اور

۱- - "पादौ ऽस्य विष्ठा मृतानि त्रिपाद स्यात् -  
 मृतदिवि ॥

۲- - "त्रिपादूर्ध्व उदैत्य पुरुषः पादा ऽस्ये हाभवत्पुनाः ततो विष्वा न्य क्रामत साशनाम  
 शनेक्रभि ॥

۳- - "वेनस्त तपश्यन्नि हितं गुहासद् यत्र विश्वं प्रवत्ते क नीडम - तस्मिन्न दं च -  
 विचैते सर्वभोता पोतश्च विभु प्रजासु ॥

۴- - "एतद्देवा चिदमृतं नुविद्वान् गंधर्वो याम विभूत गुहासत - त्रीणि पदानि निहिता -  
 गुहास्य वस्तानि वेद सपितुः पितासत ॥

خانی بتاتا ہے۔ لیکن اس معلول کا اوصاف کوئی جدا نہیں۔ وہی لطیف تین پاد ہستی ہے۔  
 رگوید منڈل ۱۰۔ اودھیائے ۲۰۔ سوکت ۱۶۴ میں ان ازلیت ثلاثہ کا کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔  
 پہلے منتر میں کہا ہے۔ اس سندر نرمل برھما کو بنانے والے تین بھائی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا ہے۔ جو اس مہمان بیگمہ  
 کا ہوتا ہے۔ دوسرا اس سے چھوٹا یا مجھلا ہے۔ جو دونوں ہی طرف بھوگ کرتا ہے۔ تیسرا وہ بھائی ہے۔ جو اس عامل کے لئے  
 ایک طرف کا رستہ صاف کرتا ہے۔ یہ گویا اس بیگمہ کا کنڈ ہے۔ اور اس کنڈ میں جہاں سات شکباؤں والی اگنی دکھائی دیتی ہے۔ وہیں  
 سات سمندروں والی یہ زندگی کی دنیا دکھائی دیتی ہے۔ (۱)

ان تینوں ازلی ہستیوں کا وجود پیدائش عالم میں ضروری ہے۔ اور تینوں ہی اس سارے ظہور میں صاف طور پر شریک  
 ہو رہے ہیں۔ اس لئے ان کو بھائی کہنا نہایت معقول ہے۔

اسی سوکت کا پانچواں منتر عام طور پر مشہور ہے۔ (پریشور اور جیونام) دو سپرن (دوتا) میں۔ ملتی جلتی صفات اور محیط  
 و محاط کا تعلق رکھنے والے تین نام (مالوس) یہ دونوں پیدا شدہ پرکرتی (پرککش) پرکھن ہیں۔  
 ایک (جیو) تو اس کائنات کے پھلوں کو بھوگتا ہے۔ مگر دوسرا یعنی پریشور اس کے پھلوں کو نہ چکھتا ہے نہ بھوگتا ہے۔ (۲)  
 موجودہ سنسکرت میں سپرن بھکشی یا پرند کو کہتے ہیں۔ اور پرککش درخت کو۔ مگر ویدک سنسکرت میں سپرن کا مقدم ارتقا آتا ہے  
 یعنی وہ جس کی پاتنی سے سکھ ہو۔ اور یہ دو میں جیو اور پریشور۔ اسی طرح پرککش وہ ہے۔ جو پیدا ہوتا اور بڑھتا ہے۔ یا چھوٹتا  
 چلتا۔ پس تینوں ازلیات ہی یہاں مذکور ہیں جو لوگ سپرن کے معنی بھکشی کر کے ایک استعارہ کے ذریعے آتا اور پاتا  
 کا مفہوم لیتے ہیں۔ وہ بھی سدھانت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ڈالتے۔ مگر معتزلاً کو یاد رکھنا چاہئے۔ کہ وہ میں سپرن نام  
 پر مانتا کا صاف طور پر مذکور ہے۔ چنانچہ اسی سوکت کے منتر ۱۴ میں (ازلیتورن) اگنی دو سپرن گرمان سب نام پریشور کے ہیں۔  
 نہ محض یہ حوالہ جات وید کا ہر منتر تین چیزوں کے نام دی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔

ہر منتر علم دینے والا ہے۔ وہ علم عظیم کل پریشور کی ہستی کا ثبوت ہے۔ جس کو علم دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی جیو یا روح ہے۔ مادی  
 شے میں علم کا احساس کہاں ہاں جو علم دیا جاتا ہے۔ وہ ایک طرف ایشور کا تعلق رکھتا ہے۔ اور دوسری طرف مادی دنیا کا بغیر  
 ایشور جیو اور پرکرتی کو ماننے (نام یا علم یا عمل کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہتا۔  
 بجز وید اودھیائے ۱۰ منتر ۱۰ میں کہا ہے۔ "جو غیر معلول مادے کی اپاسا کرتے ہیں۔ گھوڑا نہ دھکا رہیں پریشور کرتے  
 ہیں۔ اور مادی مخلوق اشیاء کے پاسک اس سے بھی گہرے اندھیرے میں مبتلا رہتے ہیں۔ (۳)

اس منتر کی ہدایت یہ ہے۔ کہ ایشور کی اپاسا ہو۔ اپاسا کون کرے۔ جیو۔ اور کس کی اپاسا نہ کرے۔ یا کس کی اپاسا

۱- अथ वा अस्य पालि तस्य होतुस्त स्य आता मध्यमो तृतीयो आत्मी घृत पृष्टो अस्या  
 नापश्य वि श्पतिं सप्त पुत्रम अस्य अ॥ १॥ अमृत्यश्रः

۲- द्वा सुपर्णा सहज्जा सरवावा रुमानं वृक्षं परिषसवजा ते। तद्य रन्यः पिप्पलं खादत्य  
 नश्नन्नयोऽग्रिमं चाकं शीति ॥

अथान्तमः प्रावि शक्ति मेऽ सम्भूतिवृषाते

ततो मुख इव ते तमो यउ सम्भूत्या ॥ ३॥

مایا تو پریشور کو جان اور اس مایا والا مایا کا مانگ پریشور کو جان۔

کارن یا علت یا سبب کے نہ ہونے پر کاریہ یا معلول یا نتیجہ بھی نہیں

ہوتا ہے۔ اس کے متعلق وشیٹنگ ۲-۱-۴ میں کہا ہے۔  
 علت و اعلیٰ اوصاف ہی کا یہ یا معلول میں ہوتے ہیں۔

گیتا ادھیائے ۱۲، شلوک ۱۴ میں اس اصول کو یوں بیان کیا ہے،

नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः

ذہنیت سے بہت ہو سکتا ہے۔ ذہنیت سے قیمت ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ شکل و حالت میں تبدیلی واقع ہونے سے دو نام مجھے  
ایسے ہیں بہشتی کی صفت دونوں حالتوں میں یکساں ہے۔

اس ہستی کو چھاندہ گیتہ آپ نشہ میں پیداؤںش سے پہلے جلا مو جو دیشیم کی ہے۔  
یعنی پیداؤںش عالم سے پہلے ہے سو میہ سنہ یا ہستی ہی تھی۔ (عدم مطلق نہ تھا) اس ہستی کو ساکھیدہ درش میں ست رچ اور تم کی  
سامیہ اوستھا یا جامع جو ہر پرکرتی کہل ہے۔ اسی ہستی کو دید میں مختلف ناموں سے انسانوں کے ذہن نشین کرایا گیا ہے۔

یعنی گیان اور ستیہ (دادہ) سے ہمیدہ پاتپ

ظاہر ہوا۔ رگیدہ منڈلیں، اس وقت ۱۹۱۱ء میں اس سے ابھی لفظ سے بیان کیا ہے۔

اسی سوکت کے دوسرے مشر ہیں اسے آئینیت۔ ادات اور سودھا سے تعبیر کیا ہے۔

اسی سوکت کے تیسرے منقر ہیں اسے ثم اور سطل کی قسم کی شے کہا ہے۔

اسی سوکھنے کے چوتھے منز میں اسے کام شب سے سمجھانے کا یقین کیا گیا ہے۔

اگلے منٹ میں رشتہ جو۔ یہ تو دہرے الفاظ سے اس کی حقیقت کا تصور کرایا گیا ہے۔

مطلوبہ جگت میں تبدیلی پذیر صورت محض مادہ کی ہوتی ہے۔ اس لئے ویدک سائنس میں پرمکرتی کے لئے یہ شہید زیادہ تر مستقل ہوتے ہیں۔ تاہم شہید کے مذکورہ بالا سوکت میں متن انادی کی پوزیشن کبھی ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

सत (सह्यत या मयुजु) असत (अधर मयुजु) तम (अधर मयुजु) सलिल (अधर मयुजु)  
 सत (अधर मयुजु) सलिल (अधर मयुजु) सत (अधर मयुजु) सलिल (अधर मयुजु)

منہ وغیرہ میں اسے اذیت دینا ہی مقصود ہے۔ ناقابلِ فہم اور ناقابلِ بحث یہی کہتا ہے۔



## ۶۳۔ قرآن میں تائید ویدک تئلیٹ

سورۃ الطور آیت ۵۴۔ کیا وہ غیر شعی دہستی پہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یا کیا وہ خود اپنے خالق یا پیدا کنندہ ہیں (۱) اس جھوٹی سی آیت میں تینوں ازلی ہستیوں کا بیان موجود ہے۔ سرکش یا ناقصان لوگوں کی حالت پر مختلف طرح سے تبصرو کرنے ہوئے اس آیت میں کہا ہے۔ کیا یہ غیر شعی (نستی) سے پیدا ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ انسان ہیں۔ یعنی روح اور جسم کا میل۔ اور نستی سے نہیں۔ بلکہ ہستی سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ دیگر روح بھی قدیم ہے۔ اور مادہ بھی قدیم اور آگے کہاد یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے۔ کیا مطلب یہ کہ میں خدا ان کا خالق ہوں۔

سورۃ النحل آیت ۳ میں کہا ہے۔ خدا نے آسمانوں اور زمین کو خلق سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الروم آیت ۸ میں کہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا۔ کہ خدا نے آسمانوں۔ زمین اور ان کے درمیان عالم خلا کو خلق سے پیدا کیا ہے۔ سو ظاہر ہے۔ کہ پرکرتی کو وید نے متفقہ کہا۔ تو قرآن نے ہو ہوا اسی کا مترادف لفظ حق اس کے لئے رکھا ہے۔

سورۃ الحجر آیت ۲۲ میں کہا ہے (۱) کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں اس کے خزانے بھرے ہیں۔ مگر ہم اسے مغرور انداز سے بھیجے رہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ پریشور کے خزانہ عجیب ہیں اور ارج اور مادی علت غیر محدود ہے۔ اس میں سے حسب ضرورت ارواح کو مادی قالبوں میں بھیجا جاتا۔ اور وہی کی ضروریات کے مطابق مادی سامان دنیا میں ظہور پاتا ہے۔ اور باقی تمام چیزوں کا تین خزانہ عجیب میں الیشور کے ساتھ موجود ہے۔

اگرچہ حالت فانیس کے معاملہ میں ہذا اندازہ ارج اور مادہ اسی پریشور کے ساتھ رہتا ہے۔ جیسا کہ وید میں تین یا دو امرت کہا ہے۔ سورۃ النسا آیت ۱ میں نفس واحد سے پیدا نش بتائی ہے۔ یعنی ایک ہی مادہ سے۔ اور کہیں یہ ذکر تک نہیں۔ کہ وہ نفس واحد نستی سے ہوا۔ پس حدوث مادہ کا خیال ٹھٹھا غلط ہے۔

سورۃ القدر میں کہا ہے۔ کہ قانون الہی کے مطابق روح اور تمام اشیائے عالم تنزل و پہلی لطیف حالت کی طرف عود کر کے خدا میں لپٹن ہو جاتے ہیں۔ اور وہیں محفوظ رہتے ہیں۔ جتنے آگے پھر پیدا نش کا آغاز ہوتا ہے (۲)

اس میں وید کی طرح صاف اس امر کا بیان ہے۔ کہ پیدا نش اور فنا کا چکر چل رہا ہے۔ اور حالت فانیس روح اور مادہ خدا میں رہتا ہے۔ تنزل کا لفظ بالخصوص معنی خیر ہے۔ وید میں کہا تھا۔ تین پاؤ سے اگلی یا ترقی یافتہ حالت یعنی جب جہان کی پیدا نش ہوتی ہے۔ تپا نش نام ہوتا ہے۔ چونکہ اور وہو کا لفظ صاف طور پر ترقی کا مفہوم پیش کرتا ہے اس لئے دنیا کے فنا کی حالت کے لئے اس کی ضد یا لفظ تنزل ہی متعل ہونا موزوں تھا۔ اور وہی قرآن میں مذکور ہے

سورۃ السجدہ آیت ۶ میں کہا ہے۔ وہ خدا آسمان سے زمین تک کے نظام کو پلاتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے۔ کہ انسانوں کے شمار کئے گئے ہزار زانوں کے عرصہ کے لئے نظام عالم اس کی طرف عود کر جاتا ہے۔ (۳)

اس میں لفظ یخرج آیت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ڈیڑی مذکورہ صاحب ترجمے میں لکھتے ہیں۔ آسمان سے رلے کہ۔ زمین تک (وہی ہر ایک) امر کا نظام کرتا ہے۔ پھر تم لوگوں کی دنیاوی گستی کے (مطابق) ہزار برس کی مدت کا ایک دن

۱۔ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

۲۔ نَزَّلْنَا السَّمَكَةَ وَالرُّوحَ فَيُحْيِي بَادِنَ رَحْمَتِمْ كُلِّ أَحْسَنَ سَلَامٍ هِيَ حَتَّىٰ مَخَاجِ الْفَجْرِ

۳۔ يَدْرَأُ الْآسْرَ حَتَّىٰ السَّاعَةِ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَغْرُبِ الْيَوْمُ بِكُمْ إِنْ مَعْلُومٌ أَنْتُمْ سَيِّئُونَ مَعْلُومٌ

ہوگا۔ اس دن تمام و انتظام کا نتیجہ اس کے حضور (عالی) میں گذریگا۔ اس میں پرلے کال کی وہیک میعاد کی ملکی سے جو غلطی موجود ہے۔ وہ چھٹے باب کی دفعہ ۲ کے اخیر میں بیان شدہ میعاد کو بڑھنے سے معلوم ہو جائے گی۔ یہاں یثمرج لفظ کے متعلق کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے حضور عالی میں نتیجہ گذر گئے مفہوم پر آپ نے حاشیہ میں ان الفاظ سے مزید روشنی ڈالی ہے۔ کہ تمثیلاً یوں سمجھنا چاہئے۔ کہ جیسے خدا اگر کسی پر اپنی جگہ بیٹھا ہوا اجلاس فرما رہا ہے۔ اور کارکنان قضا و قدر و عظام دنیا کی تمام کیفیت اس کے حضور میں گذران رہے ہیں۔ ہم نے اس میں لفظ عروج کو بھی کسی قدر نباہ لیا ہے۔ جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ "جہاں پہلے حوالے میں تنزل کا لفظ ترقی معکوس کے لئے آ رہا ہے۔ وہاں علویت الہی کے نکتہ نگاہ سے روح اور مادہ کے اس میں لین ہونے کے لئے عروج کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا کا تعلق چونکہ پیدائش اور فنا دونوں صورتوں میں یکساں ہے۔ اور تبدیلی محض روح اور مادہ کی حالتوں میں ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں تنزل کا لفظ آ بھی چکا ہے۔ اس لئے اس آیت میں یثمرج لفظ کو عروج کے مفہوم سے وابستہ کرنا صحیح نہیں۔ یہ عروج مجھے لگتا ہونے سے منسوب ہے۔ وید میں جو چار پاد کھتے تھے۔ پرلے کے وقت ان میں سے چوتھا پادھا تارہا۔ لہذا لنگڑا پن کا تعلق منسوب کرتے ہوئے یثمرج کا لفظ آنا نہایت معنی خیز ہے۔ اور اسی لئے ہم نے اسے پہلی حالت کی طرف عود کرنا سے ہی تعبیر کیا ہے۔

سورۃ یسین آیت ۳۴ میں کل جڑوں کے پیدا ہونے کے ذکر میں تَاجَا لَیَعْلَمُونَ کا لفظ ہے۔ یعنی پیدائش اس ہستی سے ہوتی ہے۔ جسے لوگ جانتے نہیں۔ یہ وید کے لفظ اسپرکیت سئل کی جگہ ہے۔ اور سورۃ الدھر آیت میں لَم یَکُنْ شَیْءٌ مِّنْ دُونِہَا میں پہلی علتوں کو غیر مذکور شے سے کہا ہے۔ جیسا کہ وید وغیرہ میں اسے ناقابل بحث و ناقابل بیان کہا ہے۔ سورۃ السجدہ آیت ۷ میں انسان کی پیدائش کی پہلی بنیاد سلال سے بیان کی ہے۔ اور سورۃ المؤمنوں آیت ۱۱ میں بھی سلال کا لفظ موجود ہے۔ لیکن سورۃ الحج آیت ۲ میں صلصال کا لفظ ہے۔ اس فرق کی توضیح بھی اگلے باب میں کی گئی ہے۔ یہاں محض یہ بتانا ہے۔ کہ وید میں جسے سئل کہا گیا۔ قرآن میں اسے سلال اور صلصال کہا جا رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت ۴۰ میں کہا ہے۔ کہ ہم بار بار دنیا کو پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اِنَّا کُنَّا فَعٰلِیْنَ اَس سے بھی ظاہر ہے۔ کہ خدا تو ہے علت خا علی جس پر اس کا فعل واقع ہوتا ہے۔ وہ ہے مادہ اور جس کے لئے یہ فعل کیا جاتا ہے۔ وہ ہے روح جس کے حلوں کی سزا جزا دی جاتی ہے۔

سورۃ یونس آیت ۶۱ میں کہلے۔ تمہارے پروردگار سے ذرا بھر شے بھی چھپی نہیں۔ کیا دیو لوک میں اور کیا پرتھوی لوک میں اور نہ ذرہ سے چھوٹی اور نہ ذرہ سے بڑی کوئی شے ہے۔ جو اس کے گمان کی کتاب میں مذکور نہ ہو" (۱) ذرہ دراصل اٹو کے لئے ہے۔ اور ان سے مراد وہ ذرات ہیں۔ جو چھرد کے میں سورہ کی روشنی کے داخل ہونے پر اڑتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ جس حصے کے برابر پرمانہ ہے۔ جو ناقابل تقسیم یا جز دلا تجزہ کا ہے۔ سورہ آیت میں ذرہ سے بڑی شے ہر مخلوق شے ہے۔ اور ذرہ سے چھوٹی پرمانہ ہے۔ اور روح اس سے بھی لطیف ہے۔ پس سب کا بیان کتاب الہی میں ہونے سے نیز قدیم خدا پر ہمیشہ ظاہر ہونے اور حقیقی نہ ہونے سے روح اور مادہ قدیم ہیں۔ قرآن نے روح کے بارہ

وَمَا یَعْبُرُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَلَا اَصْحٰی مِنْ ذٰلِکَ وَکَ  
اَکْبَرُ الْاَلٰہِ فِیْ کِتٰبِ مُبِیْنٍ ۝

میں یہ بیان دیا ہے کہ

تم سے رُوح کے متعلق پوچھیں تو دو باتیں کہ ہو کہ ایک قویہ امری ہے اور دوسرا محدود العلم (۲) امر ربی چونکہ رب کے ساتھ قائم دوام ہے۔ لہذا رُوح بھی قدیم ہوا۔ اور لطیف اور اسے محدود علم ملنا وہی بات ہے جو وید میں اسے الہیکہ کہنا ہے۔ اگر رُوح حادث ہوتا۔ تو سوال کے جواب میں یہ بتایا جاتا کہ وہ فلاں وقت فلاں وجہ فلاں مقام میں بنی سے یا بغیر علت کے پیدا کیا گیا۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔

سورۃ الحجر آیت ۸۴ میں ہے کہ جب انسانی قالب مکمل طور پر تیار ہوگی۔ تب میں تَفْخُتْ فِیْهِ مِنْ رُوحِی اس میں میں اپنی ملک دُوح کو داخل کرونگا۔ اس سے بھی رُوح کا پہلے موجود ہونا ثابت ہے حادث ہونا نہیں۔

سورۃ السجۃ میں کہتا ہے۔ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیْهِ مِنْ رُوحِی اس کو مکمل کیا۔ اور اس میں اپنی ملک دُوح کو پھونکا۔

سورۃ النحل آیت ۸ میں کہتا ہے کہ تَنْزِلُ الْاَنْهَارُ مِنَ السَّمَاءِ کہ پر مینور نے ریشوں کے آتما میں اپنے گیان کا پرکاش کیا۔

سورۃ الانبیاء آیت ۱۰۲ میں کہتا ہے۔ ”پہلے کال میں یہ پھیلاؤ اس طرح سمٹ جاتا ہے جس طرح مکتوب کتب میں یا مضمون خط میں“ (۳)

اس سے بھی صریحاً علتوں کے نہاں ہو جانے کا مفہوم نکلتا ہے۔

سورۃ الانعام آیت ۸۰ میں دوبار سوال کیا گیا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو۔ یوم الدین کیا ہے۔ اور اس کا جواب یہ دیا ہے۔ کہ یوم الدین وہ وقت یا زمانہ ہے۔ جس میں نفس (رُوح) کا دوسرے نفس (مادہ) پر کوئی اختیار نہ رہے۔ اور کل معاملہ محض خدا سے ہی تعلق رکھتا ہو۔ یہ مفہوم پہلے کال پر بھی نہایت موزونیت سے عائد ہوتا ہے۔ اور رُوح مادہ کے ایک دوسرے سے بے تعلق مگر موجود رہتے کا ہی علم دیتا ہے۔ اور پیدائش کے وقت قدیم رُوح مادہ کے کام میں آنے کا

بوجود یکہ ہر دو کتب مقدسہ کی پوزیشن رُوح اور مادہ کے متعلق بالکل ایک ہے۔ تاہم خاص غلط فہمی سے ان کے پیروؤں میں اختلاف ہے۔ وید میں نیستی کو ست اور ہستی کو ست کہا گیا ہے۔ لیکن ست اور است کے الفاظ محض پیدائش عالم پر ہی استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ نیستی لفظ نہیں۔ دھوپ کہیں تو چھایا کہا جاسکتا ہے۔ اگر دھوپ نہ ہو۔ تو چھایا نہیں۔ رات کا لفظ دن کے مقابلے پر ہے۔ اگر دن نہ ہو۔ تو رات کا لفظ بھی بول چال میں نہیں آسکتا۔ پس دنیا کی پیدائش یا اس کے ظہور کے وقت ہی ست اور است کا تعلق ہو سکتا ہے۔ پیدائش نہ ہو۔ تو نہ ست ہے۔ نہ است۔ دیو ہار میں نہ ہونے کی حالت علت کا تعلق جس ہستی سے ہے۔ اس کا تصور محض دل میں ہی ہو سکتا ہے۔ ست اس کو پیدائش پر

۶۴ - نیستی

۱۔ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ وَمَا أُوتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیْلًا  
۲۔ یَوْمَ تَطْوِی السَّمَاءَ کَطَیِّیٍّ لِّیُجِبَّ الْکُتُبَ

کہیں گے۔ اور اس کے مقابلے پر پہلی حالت است ہوگی جب قول مذاہب الاسلام معدوم وہ ہے جو موجود نہیں۔ جب وجود ملے گا۔ تب موجود ہوگا۔ غرضیکہ است اور است کے لفظوں کا تعلق محض دیو ہا رہوئے سے ہے۔ وہی کچھ سوا می جی نے کہا ہے۔

## چھٹا باب۔ پیدائش عالم

### ۶۵۔ ویدک علم پیدائش

رگ وید منڈل ۱۰۔ سوکت ۱۲۹ منتر ۳۴ میں کہا ہے۔  
پیدائش عالم سے پہلے تم یعنی ناقابل فہم جسم ترکیب کی حالت ہوتی ہے۔ محض ناقابل فہم سطل یعنی بکرا ہوا ہے۔ لاخبری ہوتا ہے۔ جو غیر محدود پر مشور کے مقابلے میں محض مقامی حیثیت رکھتا ہے۔ محض پر مشور کا یہ محاط تھا۔ بعد میں اس قدر کامل نے اسے حالت علت سے معلول کیا۔ (۱)  
اس منتر میں علت مادی کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور علت فاعلی کا بھی اور پیدائش عالم کا مطلب محض یہ بتایا گیا ہے کہ علت سے معلول حالت میں تبدیلی۔  
بکر وید کے پرش سوکت میں کہا ہے۔ منتر ۲۔  
جو ہوا اور جو ہوگا۔ وہ سب کچھ پرش ہی ہے۔ جو وہ مرت یعنی اونا ششی یا غیر فانی کا مالک ہے۔ نیز اس کا جو ان سے یعنی علت وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ (۲)  
جس طرح انسان کو اپنے جسم اور اس کا مالک کہنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ روح اور جسم کے میل کی حالت ۱۱۔  
پرش مالک ہے۔ اسی طرح عالم ارواح مادہ اور اچھتم کے اندر پر مشور کو موجود مان کر وید اس کا نام پرش رکھتا ہے۔ اس میں امرت تو ہے۔ ایشور جیو اور پرکرتی اور آن یا علت سے پیدا شدہ ہے۔ معلول دنیا۔ کیونکہ اگلے منتر میں کہا ہے۔ کہ یہ سب کچھ اس کی جہل ہے۔ اور پرش کی اس سے بڑائی ہے۔ تمام معلول مادی دنیا اس کا ایک پاؤ ہے۔ اور تین پاؤ اس کے امرت یعنی غیر فانی ہیں۔ اور اس امرت کا نام دو می ہے (۳)

तम आसीन्तप्रसा शूकयो प्रकेतं सलिलं सर्व माइदध । - १

लुच छयेन व पिहित यदा सीन्तप्रसा स्त-महिम जायतेकष ॥

पुरुष स्वे दधे सर्व यद्वत्तव प्रमउ तामृतत्वस्याग्नि नो यदन्नेनातिरो हात ॥ - २

महातानस्व महिमातो ज्या यां म्हा पुरुषः। पादा ऽ स्य विश्वा भूतानि - ३

निपादस्या मृत दिधि ॥

پس پرش نام ہے۔ ایشور جیو پر کرتی اور معلول دنیا کے مجموعہ کا۔ ان میں سے آخری معلول دنیا فانی ہے۔  
 یہ ان یعنی مادہ سے بنتی ہے۔ اور پہلے تین پادو غیر فانی یا قدیم ہیں۔  
 اس سوکت کے چوتھے منتر میں کہا ہے۔ پرش تین پادو سے پرے یا انکی معلول حالت نمودار ہوتے پر ہوتا ہے۔ اس  
 کا یہ اگلا پاد دیا۔ بار ہوتا رہتا ہے۔ اور اس سے یہ علت اور معلول دو حالتوں والا جگت موجود ہوتا ہے (۱)  
 پانچویں منتر میں کہا ہے۔ اس سے وراثت نمودار ہوا۔ اور وراثت کے بعد پرش۔ وہ وراثت پرش ایک شکلوں  
 میں ظاہر ہوتا گیا۔ اور بعد میں بھومی ظاہر ہوئی۔ اور اس کے بعد جسم یا قالب بنے (۲)  
 اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ علت اور معلول جگت کا نام وراثت ہے۔ اور اس میں جیو اور مادہ اور معلول دنیا  
 شامل ہیں۔ اس وراثت کے ظہور ہونے پر برہم پریشور کے اس کے اندر موجود ہونے سے پرش نام ہوا۔ اور وہ وراثت پرش  
 ہوا۔ آگ اور پانی کی مختلف حالتوں و شکلوں کو اختیار کرتا رہا۔ سنا کہ زمین پیدا ہوئی۔ اور اس زمین کے بعد تمام قالب  
 بنے۔ مطلب یہ کہ نباتات بھی قالب بنے اور حیوانات کے اجسام وغیرہ بھی۔ چنانچہ چھٹے منتر میں کہا ہے۔ کہ سب کے معبود پریشور  
 نے اس وراثت پر یگیہ کا عمل کر کے قابل خوردنی پوشیدہ فی و نو شیشی اشیاء پیدا کیں۔ اور ان سے گھی وغیرہ کے اندرونی رس  
 ظاہر ہونے پر ان سے جاندار ظاہر ہوئے۔ کیا ہوا میں رہنے والے۔ کیا پانی میں اور کیا زمین پر (۳)  
 یگیہ کے معنی نہایت وسیع ہیں۔ دنیا میں ہر حرکت اور ہر کام یگیہ کے اندر ہے۔ ذرات کے میل سے شکلیں نمودار  
 ہوتی ہیں۔ اور ان کی کسی مٹی یا جدائی سے بھی اور سبب خلیف شکلیں بنتی ہیں۔ جس طرح ایک پساری کی چند چیزوں  
 میں سے کم بیش تعداد و مقدار میں بے شمار کتے بنتے ہیں۔ اسی طرح وراثت سے جن عناصر کا تعلق ہے۔ ان کے میل اور  
 جدائی یا کسی اور مٹی سے دنیا میں تمام قالب بن رہے ہیں۔ چنانچہ حیوانات کی پرورش کے لئے جن چیزوں کی ضرورت تھی۔ انہیں  
 اس سے وراثت یعنی معبود کل نے حیوانوں کو پہلے پیدا کر کے سے پہلے چا۔ حیوانات کی خوراک ان گھاس وغیرہ ہے۔ اور  
 اس خوراک سے ان کے اندر فیروزہ وغیرہ کی شکل میں رس پیدا ہوتے ہیں۔ سوان وغیرہ کو اس منتر میں (پرشت)  
 کہا ہے۔ اور ان کے اندر طاقت وغیرہ دینے والی چیز کو آجیہ آجیہ کہا ہے۔ یہاں اس سچے رکشک پرانا  
 کی عجیب و غریب علمی امد علی قویوں کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ ایک زاد یا ایشور بھگت نے کیا خوب کہا ہے۔ کہ  
 جب دانت نہ تھے تب دودھ دیو جب دانت دیئے تو کیا آن نہ دے ہے  
 جو گل میں نقل میں پھنکی کی سدھ لیت سو تیری بھی لے ہے

۱۔ त्रिपादो ध्व उदै तपुरुषः पादो ऽ स्याद्वा भवत्सुनः। सत्तो विष्वक् ज्योत्स्नाशना  
 नशने ऽ अथ ॥ ७ ॥ २। सत्तो विराड् जायत विराजो अथि पुरुषः। सज्जानो अ त्यरिच्यत  
 पश्चाद्वा धि मशो पुरः ॥ ८ ॥ तस्माद्वा ज्ञात्सर्वहुत सम्भृतं वृषदाज्यं।  
 पशुस्तं शक्रे वायव्या नरसया शाम्या शये।

کابے کو سوچ کرے من مورکھ سوچ کئے کچھ ہاتھ نہ آئے ہے

جان کو دیت ا جان کو دیت جان کو دیت سو تو کو بھی دے ہے

بھگت کا یہ مطلب نہیں کہ پور شارتھ کچھوڑ کر آس اور مکتاپن کو اختیار کیا جاوے۔ بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اگیا فی انسان آج ہر وقت پیٹ کی ٹکر میں غلطان اور پاپوں کا شکار ہیں۔ اس کو انسانی فرض سے باہر سمجھیں۔ ہماری ضروریات کا فکر ہمارے سوامی کو ہے۔ وہی ہتھ جانتا ہے۔ کیا کچھ کس کو ملنا چاہئے۔ انسان کا فرض محض یہ ہے کہ وہ اس کے احکام کو بخوبی سمجھے۔ اور جو کچھ ملتا ہے۔ اسے ہی کافی سمجھ کر اور اس کا ہتھوڑ استعمال کرتا رہے اور انتظام سے اپنی اصل منزل مقصود کی طرف چلتا جاوے۔ یہ وہ کام ہے جس میں عمریں کھپ جاتی ہیں۔ پس حیرت کیا چکا مترادف ہتھیں اچھٹا کیسی۔ اس انتہائی مبارک جذبہ کی بنیاد اس منتر پر دوچار کرنے سے ہوتی ہے۔ اور پتہ چلتا ہے کہ زمین بننے کے بعد سب سے پہلے عالم نباتات کے قاب ظاہر ہونے اور اس سے ان اور گھی یا خوراک اور ویرید ظاہر ہونے اور اس کے بعد پتھو یا عالم حیوانات ہوا۔ قدرت نے پہلے ایک پرکار کے ترکیب اور جدائی کے ٹیکس سے اس خوراک اور اس کے رس کو اور اس رس اور ویرید وغیرہ سے حیوانات کو پیدا کیا۔ یا انتہائی رچنا ہوئی۔

ساتویں منتر میں کہا ہے۔ اسی یگیہ سے کامل گیان والے رگ بھو۔ سام اور اتھرو دیہ کا ظہور ہوا۔ (۱)

مطلب یہ کہ انتہائی مہرشی کا ظہور ہونے پر پریشور نے چاروں دیدوں کا گیان دیا۔ گیان پریشور میں نیک ہے۔ پر انسان پر اس کا ظہور پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔

آٹھویں منتر میں کہا ہے۔ اسی سے یعنی دیدوں کے ظہور سے اشود غیرہ جاندار پیدا ہوئے۔ جو دو پختگی والے رات رکھتے ہیں۔ اسی سے گوجاتی ظاہر ہوئی۔ اسی سے اچا جاتی ظاہر ہوئی۔ (۲)

اس منتر میں وید گیان کے کمال کا اور بھی زیادہ احساس ہر انسان کر سکتا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ انتہائی یا آغاز والی قدرتی پیدائش کا بیان چھٹے منتر میں کرنے پر بھی کسی چیز کا نام اس منتر میں نہیں دیا۔ لیکن جب دید کے ظہور کا بیان کیا۔ تو ناموں کی مثال دے دی۔ ایک جاتی حیوانات میں اشو کی ہے۔ یعنی گھوڑا۔ اونٹ۔ گدھا وغیرہ دوسری جاتی گوئی ہے۔ یا گائے وغیرہ کی۔ اور تیسری جاتی راج کی یعنی بھیڑ۔ بکری وغیرہ کی۔ مطلب یہ کہ وید گیان کے ذریعے ہی تمام قابوں کی تمیز ہوئی۔ اور ان کے نام وغیرہ معلوم ہوئے۔

نویں منتر میں کہا ہے۔ اسی یگیہ دیہ کا پہلے پیدا ہوئے انسانوں کے ہر دے میں پرکاش ہوا۔ اس سے وہ عالم لوگ یگیہ کرنے لگے۔ جو سادھویہ اور رشی کہاتے ہیں۔ (۳)

तस्माद्य ज्ञात्सर्वं हत रिचः साम्प्रति जज्ञिरे

छंदा एव सि जज्ञिरे तस्माद्य जुस्त सयाद जायत ।

तस्मा दस्त्वा अजायन्त ये के बो म्या दतः ।

यावो ह जज्ञिरे तस्मा न्तस्मा ज्ञाता अजाययः ॥

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौदान् पुरुषं जात यज्ञतः ।

तेन देवा अथ जन्त सत्वा इष्टव्यश्च ये ॥

۱۰ جب کیسٹ پتنگ حیوان تک کی پرورش ہو رہی ہے تو انسان کو اس کی

جیوانات کا ذکر کر کے انسان یا پریش کا ذکر کیا گیا ہے۔ حیوانوں کے ناموں کے علاوہ پریش نام انسانوں کا دید سے ہی معلوم ہوا۔ اور اس دید پر کاش رچی نگہ کا ان کے ہر دے میں پر بھاؤ پڑتا ہے۔ تو اس سے دینا یا عالم لوگ کچھ یا بھلے کاموں کا پرچار کرتے ہیں۔ یہ عالم لوگ وہ ہیں جو سادھید یعنی سدھی یا عمل کرنے والے ہوں۔ یا جو رشی یعنی سادھی میں منتروں کے معافی کا انکشاف پائیں۔

ان نو منتروں میں نہ صرف آغاز عالم کی پیدائش کا نہایت اعلیٰ ترتیب اور علمی کمال سے بیان کیا گیا ہے۔ پریشور سے اہامی علم ملنے اور سچے عمل کا تعلق اور سچے عالموں کا فرض بھی واضح کیا گیا ہے۔ رگ وید منڈل ۱۰ سوکت ۹۰ میں ایک اور جگہ نگاہ سے پیدائش کا بیان کیا ہے۔

پہلے گیان اور پرکرتی اور ابھید ہاتپ کا ظہور ہوا۔ اس سے راتری ظاہر ہوئی۔ اس سے ارنو اسمد رک کا ظہور ہوا۔ ارنو اسمد رک کے بعد کال دجھاگ یعنی دھن کی تیز ہوئی۔ اور جگت کو دھن میں رکھنے والے جگوان نے دن اور رات کو بنایا۔ جگت کے مدھان کرنے والے پریشور نے مثل سابق سورج اور چاند کو بنایا۔ سکھ سوروپ جگوان نے دیو لوک۔ پرتھوی لوک اور انترککش کو بنایا۔ ۳ (۱)

یہاں پہلے گیان اس لئے کہا کہ جب تک فاعل کو کسی فعل کا گیان نہ ہو۔ وہ اس کو کر نہیں سکتا۔ عمارت کا نقشہ مہار کے اور زیور کی شکل سار کے دماغ میں ہو۔ یہی عمارت یا زیور بنتا ہے۔ سو پریشور کا گیان پہلے تھا۔ دوسری شے علت مادی چاہئے۔ بغیر اینٹ چونہ گار اور غیر کے عمارت اور تعمیر سونے وغیرہ کے زیور نہیں بن سکتا۔ سو اس کے لئے سنیہ یا پرکرتی مٹی موجود یا فاعل اور علت دونوں موجود ہوں۔ لیکن تپ نہ ہو۔ تو بھی فعل نہیں ہو سکتا۔ سنا بھی موجود اور سونا بھی موجود۔ مگر سنا بنائے نہیں۔ تو بھی زیور نہ بنے۔ اس لئے کہا گیا کہ ابھید ہاتپ کا ظہور ہوا۔ اس سے پیدائش کا آغاز ہونے لگا۔ تو پرلے یا برہم راتری کا گیان ہوا۔ چونکہ رات اور دن نسبتی لفظ ہیں۔ بغیر دن کے رات کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے پیدائش یا برہم دن کے آغاز نے برہم راتری کا نقشہ پیش کیا۔ اس کے بعد ارنو یا راتو اسمد یا سہل کا دیو ہر شروع ہوا۔ اور اس سے کال دجھاگ کی تیز ہوئی۔ یعنی سرشٹی سموت جو چھٹا آتا ہے۔ یہ اس وقت سے ہے۔ جب سے ارنو اسمد کا دیو ہر شروع ہوا۔ یہ وقت کی تیز رات اور دن کی صورت میں ہوئی۔ انہی کے شہاس سے سجاد مانی جا رہی ہے۔ اور یہ دن رات سورج اور چاند سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور صرف سورج اور چاند۔ دیو پرتھوی اور انترککش تینوں لوگ بھی پیدا ہوئے۔ اور یہ اسی وقت نہیں ہوئے۔ ہر گھپ میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں میں اس پریشور کی رچہ کی عظمت کو نقش کرنے کے لئے ان منتروں میں پیدائش کے متعلق دو خاص امور نے نظر میں۔ ایک تو ہے زمانے کے لحاظ سے اس کی عظمت کو اس برہم دن کے آغاز سے ہی پرانا کا اس کائنات سے تعلق نہیں۔ پرلے کال میں بھی رت اور سنیہ کا وہ سوامی تھا۔ اور محض اس ایک پرلے میں ہی نہیں۔ اس سے پہلے بھی پیدائش اور فنا کے بے آغاز۔ چکر کو دہی چلانا آتا ہے۔ دوسری خصوصیت

۱- ॐ । वृत्तञ्च सत्यं ज्ञानी ब्रह्मा न पतोऽध्व जायत । ततो राज्य जायत । ततोः समुद्रो  
अर्जुनः ॥ ॐ । ऋषु ब्राह्मणवादीषु संवत्सरो भजायत । ब्रह्मो रंवा रित विद  
ब्रह्म विद्व स्य मिपतो वषी ॥ २ ॥ ॐ । सूर्यो चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम  
कल्पयत् । दिवः च पृथिवी ज्ञान्तरि क्षमयो स्वः ॥ ३ ॥

دیش یا جگہ کے لحاظ سے ہے۔ کہ وہ وسیع غیر محدود اور بے شمار فزائی کروں والے دیو لوک۔ انٹرکشی اور پرتھوی لوک کا ملک اور اس میں موجود ہے۔

وید میں اسی طرح پیدائش کے مضمون کو مختلف نکتہ ہائے نگاہ سے نہایت خوبی سے واضح کیا گیا ہے۔ اور ویدک سائنس میں اسے کہیں آکاش وایو سے شروع کیا ہے۔ کہیں مہت تنو بدہی وغیرہ سے تیسرے اپ نشہ میں پیدائش کے سلسلے کو یوں کہا ہے۔

اس پریشور اور پرکرتی سے آکاش ظاہر ہوا۔ آکاش سے وایو۔ وایو سے اگنی۔ اگنی سے جل۔ جل سے پرتھوی۔ پرتھوی سے ہستی۔ ہستی سے ان۔ ان سے دیریہ اور دیریہ سے انسان۔ (۱)

اس پیدائش کا سلسلہ سندھیوں میں ختم ہوتا ہے۔ فنا اور پیدائش کے درمیان اسی طرح آہستہ آہستہ ایو لیوشن یا وکاش ہوتا ہے۔ جس طرح رات اور دن کے درمیان صبح کو دھیرے دھیرے اندھیرا دور اور روشنی کا ظہور ہوتا ہے۔ ۶ سندھیوں کی مبعاد ۶ چترگیوں کے برابر ہے۔ اور ایک چترگی تینا بیس لاکھ بیس ہزار سال کی ہے۔ گویا آکاش۔ وایو۔ اگنی۔ جل۔ پرتھوی اور ہستی حیوانات کے چھ مدارج ان چھ زمانوں میں پایہ تکمیل کو پہنچے۔

وید میں قیام عالم کا زمانہ چار ارب تیس کروڑ سال کا بتایا ہے۔ اس زمانے کے برابر برابر چھ گئے ہیں۔ کہ شمار وغیرہ میں آسانی ہے۔ ان ہزار چھوں کو ست یک۔ تریتا۔ دوا پر اور کالی یک میں تقسیم کر کے ان کے مجموعہ کو چترگی کہا گیا ہے۔ اور اس طرح ہزار چترگی میں سے چھ چترگیاں پیدائشی ایو لیوشن کی کاٹ کر ۹۹ چترگیاں انسان کی پیدائش کے وقت سے مبعاد قیام عالم کو مانی گئی ہیں۔ اس ۹۹ کے ۱ x ۱۴ کے درجہ ہو سکتے تھے۔ اس ۹۹ کو منتر قیام عالم کے مانے گئے۔ اور ہر منتر کو ۱۷ چترگیوں کا سمجھا گیا۔ پس ویدک سائنس میں نہ صرف پیدائش عالم کو مانا گیا ہے۔ اس کے متعلق تمام لوازمات کا بھی صاف بیان کیا گیا ہے۔ اور پیدائش کی ترتیب اور مبعاد پیدائش و قیام کا بھی وید میں بتیہ (پرکرتی) سے

پیدائش کی۔ تو قرآن میں ہے۔ خدا نے آسمان کو اور زمین کو

## ۶۶۔ قرآن میں ویدک علم پیدائش کی تصدیق !!

حق یعنی مادہ کی حقیقی ہستی سے پیدا کیا ہے۔ نخل۔ ۳۔ (۲)  
کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا۔ کہ خدا نے دیو۔ پرتھوی اور انٹرکشی کے تینوں لوگوں کو حق (ستیہ یا مادہ) سے ہی پیدا کیا ہے۔ سورۃ الروم۔ ۸۔ (۳)  
جہاں ویسے سروہت یا عبود کل پریشور کو قتل پیدائش کا فاعل قرار دیا۔ وہاں قرآن نے فرمایا جس طرح ہم

۱۔ تسمیٰ دھا سنا سنا داتھن۔ آکاہا۔ سمبھوت۔ آکاہا دھاہ۔ یاہو انی۔  
آگنراہ۔ ادمس۔ پڑیوی۔ پڑیویا دو اظہر۔ آوہا ہوا۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔



نے پہلی یا سابقہ پیدائش کی تھی۔ اسی طرح ہم نے پھر کی ہے۔ پہلا سوچا ہے۔ تحقیق ہم فاعل ہیں۔ اس آیت میں  
 کما یَدَانَا اَوَّلَ خَلْقٍ تَمِیْذُہٗ اَوَّلِہٖ کے الفاظ کا پورا پورا دم اکیت کی جگہ ہیں۔ انبیاء ۱۰۴ (۱)  
 دیکھیں انسان کی پیدائش زمین کی پیدائش ہونے پر تیار ہے۔ اور زمین کی پیدائش سلسلے سے شروع ہونے سے  
 کی آخری لڑی ہے۔ کیونکہ اس کے آگے نسبتی وغیرہ کی پیدائش کا جو یہ سلسلہ چلا۔ اس کا تعلق روح سے ہے۔ سورۃ المؤمنین  
 آیت ۵۸ میں کہا ہے۔

ہم نے انسان کو سلال سے سلسلہ شروع کر کے مٹی سے پیدا کیا۔ (۲)  
 سورۃ الحج آیت ۲۸ میں کہا۔ پھر خدا نے فرشتوں (مخلوق دیوتاؤں) کو کہا۔ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔  
 مصلال سے بناتے بناتے آخر سے پاک مٹی سے پیدا کروں گا۔ (۳)  
 یہ سلال یا مصلال کے الفاظ خمس سبب لفظ کی تبدیل شدہ صورت ہیں۔ آنحضرت کے دو کمپان چونکہ کوئی زبان  
 میں لوث ہوتے تھے جس میں نہ اعراب تھے نہ نقطہ۔ اس لئے موجد عربی رسم الخط میں الفاظ کو منتقل کرتے اور اعراب  
 اور نکتے لگاتے ہوئے ایسا رد و بدل ہونا معمولی بات ہے۔ الفاظ میں سلسلہ میں طبعی اور میں مصلال میں حقیقی  
 پر معمولی سا فرق کیا جاوے۔ تو یقین ہو تم ہے کہ دوبارہ اس کا لفظ آنا سلسلہ کے آغاز اور انجام کا ہی مفہوم رکھتا ہے۔  
 سلسلہ کے معنی نعت میں یہ ہیں۔ نقطہ۔ پچھ۔ وہ چیز جو کسی سے کہنی جائے۔ یعنی خلاصہ یا سبب۔ اور عام طور پر اس سے  
 مٹی کا سبب مراد لیا جاتا ہے۔ اصل سبب تو مراد مٹی کی لطیف حالت ہے۔

جسے سنیہ اور حق پہلے کہا گیا ہے۔ تاہم عام طور پر یہ لطافت مد نظر نہیں رکھی جاتی۔ اور نقطہ یا ویر یہ کو مٹی کا سبب مانا جاتا ہے۔  
 اور یہی سبب لفظ کا مفہوم لیا جاتا ہے۔ لیکن سورۃ السجدہ آیت ۷ میں سلال اور ماہی جمعیۃ دو جدا لفظ ہیں۔ چونکہ  
 ماہی جمعیۃ کے معنی نقطہ یا ویر یہ کے ہیں۔ اس لئے سلسلے کے یہ معنی ہو نہیں سکتے۔ ایسا ہوتا تو ایک ہی لفظ کافی تھا۔ اگر کہا  
 جاوے۔ کہ دوسرا لفظ پہلے کی توجیح کرتا ہے۔ تو سوال ہوگا۔ کہ کیا سورۃ المؤمنین آیت ۱۲ میں میں سلسلہ میں طبعی ہیں  
 طبعی کو سلال کی توجیح مانو گے۔ اور اگر ایسا مانا جاوے۔ تو ماہی جمعیۃ اور طبعی کا ایک ہی مفہوم ہوگا۔ لیکن طبعی سلسلہ  
 پر مٹی ہے۔ اور ماہی جمعیۃ نقطہ یا ویر یہ۔ پس یہ دونوں یقیناً ایک نہیں۔ مٹی کے بعد بناتا ہے۔

اور نقطہ بناتا ہے بھی پس ہے۔ لیکن سلسلہ بناتا ہے بھی پہلے ہے۔  
 پس سلسلہ بناتا ہے اور مٹی سبب کی پہلی حالت ہے۔ اور وہ اصل چہر جس سے آخر مٹی بھی بنتی ہے۔ اور  
 پھر ہوتے ہوتے نقطہ یا ویر یہ بنتا ہے۔ پس صحیح پوزیشن قرآن کی ظاہر ہے۔ اور سلسلہ لفظ کی حقیقت وہی ہے۔  
 جو روید منڈل۔ ۱۱ سوکت ۱۲۹ منتر ۳ میں ناقابل فہم سلسلے کی ہے۔ یہ الفاظ دیگر سلسلہ اور مصلال وید کے لفظ  
 سلسلے کے ہی مصدق ہیں۔

مصلال کے معنی عموماً کالا اور سٹرا ہوا گارا ہی کیا جاتا ہے۔ سورۃ الحج آیت ۲۸ میں مصلال کے ساتھ

۱۔ کَمَا یَدَانَا اَوَّلَ خَلْقٍ یُّمِیْذُہٗ ۚ وَ عَدَّ اَعْلٰیۡنَا ۚ اِنَّا کُنَّا خٰعِلِیۡنَ ۚ

۲۔ وَلَعَدَّ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَۃٍ مِّنْ طِیۡنٍ ۚ

۳۔ وَاِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلٰٓئِکَۃِ اِنِّیْ خَلِیۡقُ لِبَشَرٍ مِّنْ صَلٰۤصٰلٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوۡنٍ

دو لفظ خاتمہ ہوتا ہے۔ اور چنانچہ سلسلہ کی جگہ مصلحت ہے۔ وہاں طین کی جگہ یہاں یہ غلط ہے۔ گویا طین اور خاتمہ ہوتا ہے۔ اور سو کھا کھنکھانا گار اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ کالا۔ سٹرا ہوا۔ بدبودار۔ کھنکھانا وغیرہ الفاظ گارے کے ساتھ لگا کر اور اس سے حضرت انسان کی پیدائش بتا کر انسانی جسم کی علت کو حقیر چیز بتایا جاتا ہے۔ اور مادہ جبین سے پیدائش انسان کہی۔ تو اس کے معنی حقیر پانی کر دیا ہے۔ لفظ جبین کو اہانت سے ماخوذ سمجھا گیا۔ حالانکہ اس کی اصل صوبہ سنسکرت کا جہان لفظ ہے۔ بمعنی بڑا بزرگ اور چونکہ ویرہ انسانی جسم میں سب سے اعلیٰ یا آخری اور ساقوں قیمتی دھات ہے۔ اس لئے جہان لگتی یا اعلیٰ طاقت ویرہ سے اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور اسی اعلیٰ ترین رقیق جوہر کو مادہ جبین قرآن میں کہا گیا ہے۔

قرآن کا لفظ خاتمہ ہوتا ہے بدبودار لگی سٹری مٹی یا کھنکھانے گارے میں لے کر علماء اسلام نے ہمیں مرحوم نہایت بیکہرام جی کے بیان کردہ ایک لطیفہ کی یاد دلائی ہے۔ جو یہ ہے کہ۔  
”جب تک یہاں کے لوگ ایک اینٹوز کے پاسک عالم اور بیک چلن رہے۔ تب تک یہاں کے لوگ آریہ کہلائے۔ اور ملک کا نام آریہ ورت رہا۔ اور جب یہاں کے لوگ گر گئے۔ اور خلاف وید اعمال کرنے لگے۔ جو آریہ کے لئے غیر موزوں تھے تب لوگ ہندو کہلائے اور ملک کا نام ہندوستان ہوا۔“

گویا انصاف الہی کے مطابق نام وغیرہ بھی بدل جاتے ہیں۔ یہی قانون قرآن کی مذکورہ بالا اصطلاحات کے موجودہ مفہوم میں کام کرنا دکھائی دیتا ہے۔ جب تک لوگ برہمچریہ کا خیال رکھتے ہیں۔ اور محض صحت اور طاقت والی تیک اولاد پیدا کرنے کے لئے شادی اور صحبت کرتے ہیں۔ تب تک مادہ جبین کا مفہوم اعلیٰ ترین رقیق جوہر یا نہایت طاقت والا پاک نقطہ ہوتا ہے۔ اور جب جنسی تعلقات کی پاک صورت بھول کر شہوانی مذہبات ہی انسان کا مطلوب ہوتے ہیں۔ تب انسان ہی ذلیل دغوار نہیں ہوتا۔ اس کا حاصل نقطہ بھی حقیر پانی کہانے لگتا ہے۔

ایسا ہی خاتمہ ہوتا ہے معنی میں۔ سنت کی گئی مٹی۔ سنت سے مراد ویدک لفظ سنسکار کی ہے۔ تمام برائیوں کی آلائش سے پاک کر کے کسی چیز کو اس کی نہایت پاک اور مفید صورت میں لے آنا سنت کہلاتا ہے۔ جسے ہم سنسکرت کہتے ہیں۔ یعنی سنسکار کیا گیا۔ اس پاک ذات پر مشور نے دنیا کو نہایت پاک حالت میں بنایا۔ سطح سمندر سے نہایت پاک ترین برآمد ہوئی۔ اس زمین پر ورشا یعنی بارش کے ذریعے پاک ذرات نازل ہو کر اس کی طاقت کو بڑھاتے رہے اور جب انسان جیسی پاک ترس اور اعلیٰ ترس ہستی کے شان کے لائق قالب تیار ہونے کی اس میں انتہائی پاکیزگی اور صلاحیت ہوئی۔ تب اس سنسکار یا سنت کی گئی مٹی سے انسانی قالب تیار ہوئے۔ انسان کی اصل عظمت کا جب تک علم رہا۔ تب تک انسانی قالب کی عجیب و غریب خوبیاں ہمارے سامنے رہیں۔ اور جب ہمارے علم پر جہالت غائب ہوئی۔ تو بدبودار لگی سٹری مٹی کو آدم انسانوں کی قابلوں کی علت مانا گیا۔ سورۃ النساء آیت ۱ میں ہے۔  
”اے انسانو! اپنے خدا سے ٹھوڑے جس نے تمہیں ایک ہی مادہ سے پیدا کیا۔ اس طرح کہ پہلے اس سے اس نے

اس کا جوڑا بنایا۔ اور جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا دیں (۱)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً

یہاں عورتوں کے حقوق کی مساوات واضح کرتے ہوئے بنیادوں کی ایک ہی مادہ پر رکھی ہے۔ اور وید میں جو بہت سے مرد اور عورتیں ابتدا میں جو ان حالت میں پیدا ہوئے کا بیان ہے۔ اس کی تصدیق بھی کی گئی ہے وید اور منو سمرتی وغیرہ میں یہ کہا ہے۔ کہ پہلے پرکرتی سے پرش (دھرم) اور استری (مادہ) شگنتی کا ظہور ہوا۔ اسی طرح یہاں بھی جوڑا مانا گیا ہے۔

نفس واحد سے مراد ایک انسان بنام آدم کی نہیں۔ کیونکہ قرآن میں بہت سے انسانوں کی پیدائش مذکور ہے۔ سورۃ الانعام کی آخری آیت میں ہے "وہی خدا ہے جس نے تم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اور ایک کو دوسرے پر درجہ کے لحاظ سے وقت دے رکھی ہے۔ تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا کر رکھا ہے۔ اس کے متعلق تمہاری آزمائش ہو جائے" (۱)

گویا ایک انسان خلیفہ نہیں کل انسان خلیفہ ہیں۔ سورۃ الحجر آیت ۲۸ و ۲۹ میں آدم کی جگہ بشر کا لفظ ہے (انہی خلقنا بشر) پس آدم اور بشر کا مفہوم ایک ہے۔ اور حسب قول سرسید احمد خاں صاحب فی الحقیقت اس سے انسانی جماعت مراد ہے۔

سورۃ الحجر کی ۳۳ آیت میں شیطان کا سجدہ سے انکار کرنا مذکور ہے۔ اور کہا ہے۔ "لَمْ أَكُنْ بِمُسْبِحًا لِّمَنْ شِطَانُ كَتَبَ"۔ میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی انسان کی نوعیت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

وید میں جو کارن اور کاریہ یا سوکھشتم اور سقول کے لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی جگہ قرآن میں عالم الغیب والشیء کا لفظ موجود ہے۔

وید میں جوڑا بنانے کی عرض محدود اور مرکب الخطا انسان کے لئے آرام۔ اطمینان اور راحت کا دنیا ہے۔ بہار اپ نشادھیائے برہمن میں کہا ہے۔ کہ پہلے ایک آتما یا پرانی ہوا۔ وہ اکیلا ہونے سے ڈرا۔ مگر یہ سوچ کر کہ دوسرا ہے نہیں۔ تو ڈر کس کا۔ وہ بے خوف ہوا۔ مگر وہ خوش نہیں تھا۔ اس لئے دوسرا پیدا ہوا۔

اس امر کی مزید توضیح کے لئے بعد میں کھول ہی دیا ہے۔ کہ پہلا فرد مرد تھا۔ دوسرا فرد عورت ہوئی۔ پہلا گھوڑا تھا۔ دوسرا گھوڑی ہوئی۔ گویا تمام جانداروں کے جوڑے ہوئے۔ نہ یہ وجہ کسی خوف کے بلکہ خوشی اور راحت و اطمینان کے لئے۔ ہو ہو یہی سغا اس آیت میں موجود ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَكُمْ بَشَرًا مِمَّا تَشْكُرُونَ

وہی خدا ہے جس نے تمہیں ایک ہی مادہ سے پیدا کیا۔ اس طرح کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ تاکہ اسے تسکین یا راحت ملے۔

سورۃ النبی آیت ۳۶ میں کہا ہے۔

يُخْلِقُ الَّذِي خَلَقَ أَزْوَاجًا لَّكُمْ أَنْتُمْ مِنْ أُنْثَاهُمْ تَعْلَمُونَ

پاک ذات ہے۔ وہ خدا جس نے تمام جوڑے پیدا کئے ہیں۔ نباتات ارضی سے۔ ان کی اپنی اپنی جنس سے اور اس چیز سے جس کو لوگ نہیں جانتے۔ چونکہ ویدک سدھانت کے مطابق پرنسوی کے بعد نباتات کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہاں کی اور

۱- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَرَحْمَةً لِّعَالَمِينَ إِنَّ رَبَّكَ مُبِينُ الْغَيْبِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ

آتش سے برپہ ہوتا ہے۔ جس سے انسان وغیرہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ ہذا قرآن اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ جب ثبت الاض سے جوڑوں کی پیدائش مانتا ہے۔ اگر یہ فلاسفی ٹھیک ہوتی۔ کہ پہلے ایک آدم ہوا۔ اور اس کی پسلی سے واہوئی۔ تو نباتات ارضی سے اس کا جوڑا بننا نہ لکھا جاتا۔ اسی طرح انسان انسان سے گھوڑا گھوڑے سے گیسوں گیسوں سے اور جوڑوں سے پیدا ہونے کا اصول بھی مسلمہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے۔ **مِنْ أَنْفُسِهِمْ بَنِي أَنْفُسِهِمْ** یعنی اپنی جنس سے اور چونکہ اصل علت مادہ یا پرکرتی کا انسان کو احساس نہیں۔ اس لئے **فَالَا يَعْلَمُونَ** کہہ کر وید کے لفظ **پرکیت** اور گیمہ کی تصدیق کی گئی ہے یہ امر کہ نرا اور ناری ابتدا میں جو ان حالت میں ہوئے۔ **انقرودیدکاٹھاسوکت** ۱۳۱۷ منتر ۱۳۱۷ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ (۱)

جن میں ابتدائی پیدائش کے متعلق قانون بتایا گیا ہے۔ کہ پہلے قالب انسانی کا ڈھانچہ پتھری مانا کی گود بس تیار ہوتا ہے۔ اور جب مقول ترکیب سے بال تاملی تس۔ ہڈی دوسرے جوڑ رگ پٹھے ماس وغیرہ کے عناصر خمسہ سے بننے پر جسم مکمل ہوتا ہے۔ تب اس میں اتحاد داخل ہوتا اور جیتا جاگتا انسان قائم یا کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن اس کی تصدیق آیت ۲۸ و ۲۹ سورۃ الحج کے ان الفاظ میں کرتا ہے۔

تیسرے رہنے فرشتوں کو کہا۔ ہیں انسان کو صلصال دالے سلسلے میں بنی ہوئی پاک مٹی سے پیدا کرونگا۔ سو جب میں اسے مکمل کر چکوں۔ اور اس میں اپنے رُوح کو داخل کر دوں۔ تم اس کے آگے سر بسجود کرو۔ یعنی اس کے تابع ہوگے (۲)

اس میں ہوسو وید کے مذکورہ بالا منتروں کا ٹھکانہ مذکور ہے۔ کہ پر پتھری مانا کی گود میں قالب انسان کا ڈھانچہ تیار ہوتا۔ اور رُوح کے اس میں داخل ہونے پر وہ جیتا پرائی ہوتا ہے۔

وید اور قرآن دونوں میں انسانی جسم کے مکمل ہونے کا بیان ایک ہی ہے۔ اور اس کا مطلب جو ان حالت کے بنا ہو نہیں سکتا۔ جہاں اس آیت میں قانون بتایا ہے۔ وہاں دوسری آیت میں اسی کو غلطی طریق قرار دیا ہے۔

سورۃ السجدہ میں کہا ہے۔ خدا ہی احسن الخیالین ہے۔ وہ انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کرتا ہے۔ اور اس کی تسلی کو سلال سے شروع ہونے سلسلے میں آخر ویریا یا نطفہ سے چلاتا ہے۔ اس کے آگے کہا ہے۔

پھر اس کو مکمل کیا۔ اور اس میں اپنی ملک رُوح کو داخل کیا۔ جس سے تمہارے لئے کان۔ آنکھ اور دل کام کرنے لگے۔ پھر بھی غصوڑے ہی ہیں جو اس کا شکر کرنے ہیں۔ (۳)

कुतः के शान कुतः स्नाव कुतः अस्थीन्या भरत् ।

अङ्ग. पर्वशि मज्जानं को मांस कुत आभरत् ॥ १२ ॥

सं सिद्धं नाम ते देवा ये संमारायन्तः प्रभरन् ।

सर्वं संसिद्धं मर्त्य देवाः पुरुष माविशन् ॥ १५ ॥

۲- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِیْ بُشْرًا مِّنْ صَلٰوٰتٍ مِّنْ خَلْقٍ مُّسَوِّیْنَ ۚ اِذَا سَوَّیْتَهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدٰتٍ ۝

۳- ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ ۚ وَجَعَلَ لَكَ الْاَسْمَآءَ ۙ اَلَا بِاَسْمَآءِ مَا تَشْكُرُوْنَ ۝

غرضیکہ پیدائش عالم کے متعلق قرآن ہر پہلو میں ویدک تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔  
علم یا اہام الہی کے ظہور کی بات باقی ہے۔ سوہو بھی قرآن جوہو وید کے مطابق بیان کرتا ہے۔  
سورۃ البقرہ آیت ۲۱۳ میں کہا ہے کہ تمام انسانوں کی ایک ہی آمت ہے۔ خدا نے نبی یا رشی لوگ مبعوث فرمائے  
تھے۔ اور ان کے ساتھ ہی سچے گیان کی کتب ظاہر کی تھیں۔ (۱)  
گویا آغاز عالم کے رشیوں کے ظہور کے ساتھ ہی اہام ہوا  
پھر جس طرح سوامی دیانند نے لکھا ہے کہ اہام انہی کے ذریعے ملا جو سب سے زیادہ قابل انسان تھے۔ اسی  
کے مطابق سورۃ النحل آیت ۲ میں قرآن فرماتا ہے۔  
وہ پریشوران فرشتوں (رشیوں) کے روح و آتما میں اپنے علم کا ظہور کر رہے ہیں جنہیں وہ اپنے بندوں  
میں سے چاہتا (قابل جانتا) ہے۔

باقی رہی ایک بات زمانہ قیام پیدائش کی سو وہ بھی جوہو وید والی ہی قرآن میں مذکور ہے۔

وَلَا يَوْمَ عَشْرٍ زَكَاةً كَأَيِّفَ سَنُفِّخُ تَأْمِ الْكَلْبِ وَنَ

یعنی تیرے رب والا یا برہم دن ان ہزار زمانوں کا ہے جو تم نے گنتی کر رکھے ہیں۔

یہ ہم دفعہ ۱ میں واضح کر چکے ہیں کہ وید میں قیام عالم کی جو بیعا دیتا ہے۔ اسے رشیوں نے ہزار چتر یگیوں  
میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی برہم دن ہزار چتر یگیوں کا ہے۔ سو وہی ہزار زمانے انسانی حساب والے یہاں کہہ میں۔ نہ  
صرف قیام عالم کی۔ فنلے عالم والی بیعا بھی یہی لکھی ہے۔ وید میں برہم دن کے برابر ہی برہم رات ہے۔ سو قرآن  
میں بھی اتنی ہی بیعا و لیلنہ القدر یا برہم رات ہی لکھی ہے۔

سورۃ السجدہ آیت ۶۔ وہ خدا آسمان و دھو لوک سے زمین پر تقویٰ لوک تک کل نظام عالم کو  
چلاتا ہے۔ حتیٰ کہ کل کائنات اس کے حضور میں اس زمانہ کے لئے نہیں ہو جاتی ہے۔ جو تمہارے شمار کردہ ہزار زمانوں کا ہے  
قرآن میں کئی سورتوں میں ایسی آیتیں ہیں جن کے ذریعے الفاظ پیدائش عالم کا مطلب  
بھی رکھتے ہیں۔ اور پیدائش انسان کا بھی۔ ان کی توضیح اپنے اپنے موقع پر آئے گی۔ یہاں  
سورۃ الفجر اور سورۃ القدر کی کچھ آیتوں کی طرف اشارہ دیتے ہیں تاکہ اکتفا کیا جاسکے۔ جو  
پیدائش عالم کے متعلق قص و بیک اصول کی تائید کرتی ہیں۔ سورۃ الفجر کی پہلی چار آیتیں عرب و ہل ہیں۔

وَالْفَجْرِ ۱۔ وَبَيَّكَلْ عَشِيرَہ ۲۔ وَالشُّعْرِ ۳۔ وَالْوُتْرَہ ۴۔ وَالْأُكْلَ إِذَا يَكْسِرُ

اس میں فجر کے معنی انسانی دن کی صبح نہیں۔ بلکہ برہم دن والی آؤشا ہے۔ اور کیکال عشر سے مراد ہمارے بارہ  
بارہ گھنٹے کی دس راتیں نہیں۔ بلکہ اہامی علم کے لئے یا کار و بار عالم کے جاری ہونے سے پہلے کے دس پندرہ گھنٹے ہیں۔  
جن کو تم یا تاریک حالت سے مشوب کیا جاتا ہے۔ جیسے دیوار نہ ہونے کی حالت میں امت یا عیسیٰ کا اطلاق ہو سکتا  
ہے۔ ایسے ہی انسان کی پیدائش سے پہلے کی مخلوق دنیا کے لئے دس تاریکیوں یا راتوں کا لفظ ہے۔ ست۔ رج۔ تم۔

۱۔ كَانِ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ  
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۝

بدیہی۔ من۔ آکاش۔ ہوا۔ آگ۔ جل۔ پڑھو۔

اسی طرح شفع اور وزجس کا ترجمہ جفت اور طاق کیا جاتا ہے۔ دراصل ترکیب اور جدائی یا سنیوگ اور ویلوگ کے لئے ہیں۔ اور گزرنے والی رات سے مراد برہم راتری ہے۔ جیسے وید کے منتر میں کہا کہ گیان اور پرکرتی سے ابھید لائپ کا ظہور ہوتے پر برہم راتری کی تمیز ہوتی۔ ویسے ہی یہاں کہا ہے۔ **قائلی اذالبشر** ثبوت اس امر کا کہ فجر سے مراد آغاز پیدائش کی ہے۔ سورۃ القدر میں مذکور ہے۔ اس میں صاف لکھا کہ فرشتے (مادی علیتیں) اور ارواح خدا میں لین ہو جاتے ہیں۔ اور فجر کے طلوع ہونے تک اس میں سلامت رہتی ہیں۔ معمولی سا غور بھی فجر لفظ کی حقیقت کو واضح کر سکتا ہے۔

اس سورۃ میں کہا ہے کہ لیلۃ القدر ہزاروں جہینوں سے بڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی فرقے جو ۱۲ ماہ ۲۷ رمضان کو شب قدر کہہ رہے ہیں۔ من مانی افتراع کر رہے ہیں۔ ہزاروں جہینوں سے بڑی رات کو اٹھنے والی رات سمجھنا صریح غلطی ہے۔

وید میں پریش سوکت کا پہلا منتر ایشور کو ہزاروں سر۔ ہزاروں آنکھ اور ہزاروں پاؤں والا کہتا ہے۔ اور اس سے مراد اس کی غیر محدود طاقتوں کا اشارہ دینے سے ہے۔ یعنی ہزاروں جہینوں سے بڑی رات و حقیقت ۴ رب بتیں کر دس سال کی برہم راتری ہے۔

سورۃ الفجر کی پانچویں آیت میں کہا ہے۔ دیکھو اس میں برہم راتری کے بعد ہونے والی پیدائش میں (اہل عقل کی قیمت کھلتی ہے۔ مدعا یہ کہ علم ابھی پر عمل کرنے والے لوگ برہم دن میں اعلیٰ مدارج پر پہنچتے ہیں۔ دوسری جگہ میں کہا ہے۔ کہ پیدائش عالم سے خدا کی غرض یہ ہے کہ نیک لوگوں کو جزایا اچھا صلہ دے۔ اسی کو یہاں ان الفاظ میں کہا ہے۔

**فصل فی ذالکب قسم اگنیہ می۔ حجر**

مفسر صاحبان نے قیمت یا بھاگ سے تعلق رکھنے والے لفظ قسم سے قسموں یا سوگند کی مراد لینے میں غلطی کی ہے۔ کہاں صدق عجم ذات باری اور کہاں جھوٹوں کا قسموں والا اختیار اسی طرح تپال عشر سے مراد کوئی جگہ نہت کی دس راتیں لیتا ہے۔ کوئی عشرہ محرم کی کوئی بقرعید کی دس راتیں۔ اور لیلۃ القدر کو کوئی ۲۳ ماہ رمضان کی رات کہتا ہے۔ کوئی ۲۷ رمضان کی اور کوئی شب معراج۔

تپال عشر سے اشارہ دسویں سمتوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے۔ کہ وید کے پریش سوکت کے پہلے منتر میں جو یہ کہا ہے۔ کہ وہ پریش بھومی کو سب طرف سے احاطہ کرتا ہوا **सि षडशांशुः** دس دشاؤں میں ویلاک ہے۔ اس کے مطابق اس آیت میں دسویں سمتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ کہ ہر طرف سنیوگ اور ویلوگ کا عمل شروع ہوا۔ یا شفع اور وزج کے معنی جیوا پر کرتی اور ایک ایشور ہو سکتا ہے۔ سو اس میں بھی کوئی ہرج نہیں۔ لیکن اصل حقیقت وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ سورۃ الفجر میں پریشور کی رچنا اور اہل علم و عقل کی قیمت کھلنے کا ذکر کر کے عادات و رسوم کی مثال سے عبرت پکڑنے کی ہدایت دی ہے۔ اور اخیر میں نفس کو نامہ کو نفس مطمئنہ بننے پر مبارکباد دی ہے۔ کہ

اسے روح مطمئنہ دشتانت گیانی آتما اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ سو میرے بندوں کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔

پس سورۃ کا مدعا یہ ہے۔ کہ یہ مخلوق جہاں انسان کو جنت کا حقدار بننے کا موقعہ دیا کرتا ہے۔

## ۶۷۔ ازالہ اوہام

قرآن کی جو پوزیشن پانچویں و چھٹے باب میں ہم نے واضح کی ہے۔ اس کے خلاف علماء اسلام نے جو حدوث روح و مادہ کے خیال کو بھیج سمجھا ہے۔ وہ محض خاص غلط فہمی و غلط استدلال پر مبنی ہے۔ قرآن سورج اور سایہ کی مثال سے سمجھاتا ہے۔ کہ جتنا دور کوئی سورج سے ہوتا ہے۔ اس کا سایہ اتنا ہی لمبا ہوتا ہے۔ اور جتنا نزدیک ہوتا ہے۔ سایہ کم ہوتا ہے۔ جتنے اک سمت الہ اس پر جب سورج آتا ہے۔ سایہ مفقود ہو جاتا ہے۔ سو وید یا ایٹوری گیان سے تعلق کم ہونے کا ہی یہ نتیجہ ہے۔ کہ مختلف لوگوں میں مختلف اصولوں کے مختلف مفہوم ہو گئے ہیں۔

(۱) نیستی یا عدم کا لفظ وید کے است لفظ کا قاف مقام ہے۔ جس کا صحیح مفہوم یہ ہے۔ کہ معلول شے نہیں۔ ست کا لفظ چونکہ حالت معلول والی اشیاء پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے جب کوئی شے اپنی لطیف علت کی صورت میں بدل جاتی ہے۔ تب وہ اندریوں کے احساس میں نہ آنے سے است کہلاتی ہے۔ اور پیدائش سے پہلی حالت میں چونکہ ست نام مادی علت کا ہے۔ اس وقت اس کے مقابلے پر کاش کا لفظ است سے مفہوم لیا جاتا ہے جو وہ زمانے میں آکاش اور مادی علت دونوں کا علم عام نہ ہونے سے خیال ہو گیا ہے۔ کہ نیستی یا عدم لغی مطلق ہے۔ حالانکہ سائنس بھی زور سے کہتی ہے۔ کہ بغیر علت کے معلول کا ہونا ممکن ہے۔

قرآن میں غیب کا لفظ ہے۔ خدا کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ لطیف مادہ اور ارواح و ذرات باری غیب ہیں۔ اور عالم الغیب خدا کو ہی ان کا علم ہے۔ اسی طرح شاستر میں کہا ہے۔ کہ عالم لوگ پرہکشی (غیب) کے پیالے ہیں۔ اور پرہکشی (ظاہر) سے ان کو کنا رہ ہے۔ نہ صرف قرآن اسلام کا بعد کا لٹریچر بلکہ مذاہب الاسلام وغیرہ اس امر کا گواہ ہے۔ کہ اشیاء تغیر پذیر ہیں۔ کبھی وجود میں آتی ہیں۔ کبھی عدم کو جاتی ہیں۔ اور عدم کا مطلب یہ ہے۔ کہ ماہیت تو قائم رہے۔ مگر وجود نہ ہے۔ پھر سارے مترادف سوائے کبھی۔

ابو الہذیل اور ابو حنین بصری کے یہ کہتے ہیں۔ کہ معدوم بھی ایک شے ہے۔ جو جوڑنے پر موجود ہو جاتی ہے پس لکڑی کا جل کر دھوئیں کی صورت میں اور پانی کا اڑ کر بخارات کی صورت میں جانا گروڑ کے مشاہدہ میں آ رہا ہے است نیست ہوتا ہے۔ قرآن میں خدا کے لئے خالق کل شئی کا لفظ پڑھ کر یہ سمجھ لیا گیا۔ کہ اس نے روح اور مادہ کو بھی پیدا کیا ہے۔ حالانکہ خالق کے معنی کہیں بغیر علت کے پیدا کر لے والا نہیں۔ بلکہ غیر مخلوق یا پوشیدہ شے کو مخلوق یا ظاہر کرنا ہی خالق کا کام ہے۔ وید میں اسی لئے مادی علت کو اسمہوتی (غیر مخلوق) اور معلول دنیا کو سمہوتی (مخلوق) کہا ہے۔ اور قرآن میں بھی خدا کو پوشیدہ چیز کو ہی ظاہر یا پیدا کنندہ کہا ہے۔

۲۔ علماء اسلام کے اندر خدا کی وحدت کا جو جذبہ قرآن نے بھرا اور اسے شرک سے بالاتر ذہن نشین کیا۔ تو اس کے زیر اثر یہ خیال ہوا۔ کہ روح اور مادہ کے قیوم ہونے کی صورت میں وہ خدا کے شریک ہوں گے۔ لیکن اگر ساتھ ہی یہ سوچا جاتا کہ اگر موجودہ حالت میں روح اور مادہ اور مخلوق دنیا کے ہوتے ہوئے خدا کی ذاتی صفات میں کوئی اس کا مثل یا شریک نہیں۔ تو روح اور مادہ کے پیدائش سے قبل موجود مانا جانے میں وہ خدا کے شریک کیسے ہو سکیں گے۔ ملک میں بادشاہ ایک ہے۔ اور ضلع میں ڈپٹی کمشنر ایک۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ وزیر اور فوج اور پولیس و رعیت کو بادشاہ کے ساتھ ماننے سے وزیر و غیرہ بادشاہ کے اور تحصیلدار۔ تھانے دار و دیگر اہلکار ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ماننے سے یہ سب ڈپٹی کمشنر کے شریک ہو جائیں گے۔ بلکہ حق تو چھوٹو وزیر و غیرہ کے ہونے سے ہی بادشاہ کی اور



تجسید اور دیگرہ کے ہوئے سے ہی ڈپٹی کشنر کی اصل بڑائی ہے۔

۴۔ خدا کو قادر مطلق مانا گیا۔ تو اس سے یہ اخذ کیا گیا۔ کہ اگر خدا روح اور مادہ کو پیدا نہ کرے۔ یا بغیر روح اور مادہ کے دنیا کو پیدا نہ کر سکے۔ تو اس کا قادر مطلق ہونا بے معنی ہوگا۔ لیکن خدا کو قادر مطلق کہنے کی نوبت آ ہی تب سکتی ہے۔ جب روح اور مادہ جیسے محدود الطاقف یا بے طاقت پدارتھ موجود ہوں۔ اور چونکہ محدود العلم انسان کا غیر محدود لفظ بھی محدود المعنی ہونا لازمی ہے۔ اور قادر مطلق لفظ کا بھی مفہوم محض خدا کی ذاتی صفات اور اس کے عمل سے ہی مخصوص ہوگا۔ اس لئے جو صفات غیر خدا کی ہیں۔ یا جو انسان کے کام ہیں۔ وہ خدا سے قادر مطلق لفظ کی اس میں مشوب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ نقصوں سے پاک نہیں ہو سکتے۔

۵۔ اسی طرح خدا کا مالک اور حاکم ہونا اس معنی میں لیا گیا۔ کہ خدا روح اور مادہ کو پیدا کرے۔ ورنہ اس کا حق ملکیت بے معنی ہے۔ اور قبضہ جابرانہ اور ظالمانہ۔ لیکن اگر حیوانات کی پرورش کر کے ان سے سواری یا ربواری کھیتی اور دودھ وغیرہ کے متعلق خدمت لینے والا انسان جابر اور ظالم نہیں۔ ایک شخص کو نوکر رکھ کر اسے تنخواہ اور انعام دینے والا ظالم اور جابر نہیں۔ تو روح سے کچھ معاوضہ نہ لے کر اسے دھم سے تمام پدارتھ دینے والا اور انصاف سے اس کو گراؤٹ سے روکنے اور سکھ کی طرف لے جانے والا پریشور کس طرح ظالم اور جابر مانا جاسکتا ہے۔ کچھ ماں کی گود کی اور لپک رہا ہے۔ فقیر دو ہمتند کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو رہا ہے۔ شاگرد۔ گوروں کے چرنوں میں پیچھے کے لئے بے تاب ہے۔ تو مادہ کو گونا گوں اعلیٰ صورتیں دینے اور روح کے گدوڑ کرنے والے پریشور کے چرنوں میں لپکے انسان پر جابرانہ وظالمانہ قبضہ کے الفاظ خدا کے لئے کس طرح موزوں ہو سکتے ہیں۔

۶۔ روح اور مادہ کو واجب الوجود سکر ایک نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے۔ کہ خدا کی بھیر ضرورت ہی کیا ہوگی۔ لیکن اگر یہ امر صحیح ہے۔ کہ کڑی کو پیدا نہ کرنے اور نہ کر سکنے والے بڑھئی کے بغیر لکڑی کا کچھ بن نہیں سکتا۔ سوئے کو نہ پیدا کرنے پر بھی تیار اس سے اپنے حب نشا زور بنتا ہے۔ اور چڑا کبھی موی کو جوتا بنانے سے نہیں روکتا۔ تو خدا کی پیدائش کے لئے عدم ضرورت کس طرح ثابت ہو سکتی ہے۔ پس روح اور مادہ کے وجود سے ہی تو خدا کی ہستی کی ضرورت ہے۔ روح میں علم نہیں۔ اس کی یہ کمی کیسے پوری ہو۔ طاقت نہیں۔ راحت نہیں۔ غرضیکہ ہر لحاظ سے محتاج روح کی حاجت روائی کے لئے خدا کی ضرورت مسلّمہ ہے۔ اور مادہ تو محض نقول اور غیر کار آمد ہے۔ اگر خدا نہ ہو۔

۷۔ اعراض ہوتا ہے۔ کہ اگر روح ازل سے ہے۔ تو اب تک اسے غیر محدود علم اور تجربہ ہوتا لیکن فطرتی محدودیت روح سے الگ ہوتی ناممکن ہے۔ کیا آگ نے آج تک اتنی بارشیں ہوئے ہیں بھی اپنے جلانے کے سوجھا دک کو چھوڑا اور دیسے انسانوں میں جس قدر علوم مروج ہیں۔ ان کے حساب سے انہیں غیر محدود علم کا ملنا مانا بھی جاسکتا ہے۔ ہر انسان کو کوئی سا بھی علم چاہو۔ سکھا سکتے ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ ہر علم کے سنسکار اس کے اندر موجود ہیں۔ جو تعلیم دینے سے ابھر آتے ہیں۔ اشاعت علیہ یہ اصول مسلّمہ ہے۔ کہ استاد باہر سے کچھ شاگرد کے اندر داخل نہیں کرتا بلکہ اس کا پڑھانا مضمون متعلقہ کے دے ہوئے سنسکاروں کو سطح پر لے آتا ہے۔

۸۔ ایک خیال یہ ہے۔ کہ محدود حادث ہوتا ہے۔ لہذا روح اور مادہ حادث ہیں۔ لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ ازلیت کا تعلق زمانہ سے ہے۔ نہ کہ صفات سے۔ اور کیا پادشاہ اگر رعیت کی آزادی یا اس کے اختیارات کو محدود کرتا ہے۔ تو وہ اس کا پیدا کنندہ ہے۔



۹۔ ایک اعتراض یہ کیا گیا۔ کہ اگر خدا نے روح کو پیدا نہیں کیا۔ تو نہ روح کو اس سے محبت ہو فی چاہئے۔ نہ خدا کو اس پر رحم۔ لیکن ہزاروں دوست ایک دوسرے کے لئے لاکھوں لوگ اپنے پادشاہ کے لئے جان دیتے دیکھے جاتے ہیں۔ غلام اور عورت کا پریم ضرب المثل ہے۔ حالانکہ دوست یا پادشاہ یا غلام نے انہیں پیدا نہیں کیا۔ ساتھ ہی دنیا میں ان فیاض طبع رحمدل لوگوں کی بھی کمی نہیں جن کے ذریعے لاکھوں سیکس ہتھ بچوں کی پرورش ہو رہی ہے۔ تب کیا خدا ہی ایسا سنگدل ہے کہ اسے اس لئے روح پر رحم نہ آئے۔ کہ اس نے اسے پیدا نہیں کیا۔

۱۰۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر خدا روح اور مادہ کو لے کر ہی دنیا کو بنا سکتا ہے۔ تو وہ محض ایک بڑھئی ہوا۔ جو اجیر لکڑی وغیرہ کے میز نہیں بنا سکتا۔ لیکن کیا کبھی دنیا میں کسی بڑھئی نے کبھی اس کے پر ہتھک عزت کا دعوے کیا ہے۔ کہ وہ بغیر لکڑی کے میز نہیں بنا سکتا۔ اور پھر معمولی اجیر کر سکی کہ چھوڑ کر ریل وغیرہ اور بڑے بڑے بلوں اور کلاکشل کو نیکاروں روپیہ کمانے والے اور دنیا میں اعلیٰ عزت پانے والے بغیر مادی سامانوں کے اپنے کام کرنے میں تبا کیا تمام سامانوں اور خود ریل اور تار اور کلاکشل کے موجدوں کو بھی پیدا کرے تو لا خدا ہی مادی علت سے پیدا کرنے کی وجہ سے متم ہو سکتا ہے۔ (۱۱) یہ کہنا بھی غلط ہے کہ خدا اس طرح پیدا کش کے کام میں روح اور مادہ کا محتاج سمجھا جائیگا کیونکہ فقط محتاج کسی کسی پر دلالت کرتا ہے۔ خدا کے پاس جب نہ علم کی کمی نہ مادہ کی کمی نہ روح کی کمی۔ تو وہ محتاج کیسے ہوا۔ اپنے کام کے لئے ضروری چیز کا نہ ہونا تو محتاجی ہے۔ لیکن معترض عجیب ہے کہ خدا کے پاس سب کچھ ہونے کو قابل اعتراض سمجھتا ہے۔ دولت نامی غریب شخص کے لئے تو کہہ سکتے ہیں کہ برعکس خدا نام زکی کا فورہ لیکن اربوں روپیوں دو وقت کے پاس ہوں۔ وہ تو ہم با سسے ہی سمجھا جاویگا۔ (۱۲) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روح اور مادہ کو خدا نے نہیں بنایا۔ ایسا ملنے سے خدا میں ان کا علم ماننا غلط ہوگا۔ لیکن علم ہونے کے لئے تو انما معلوم شے کا ہونا لازمی ہے۔ اگر روح وغیرہ حادث ہوں گے۔ تو خدا کا علم بھی حادث ہوگا۔ اور اگر خدا قدیم ہے۔ جیسا کہ وہ فی الحقیقت ہے۔ تو لازمی طور پر اس کا علم بھی قدیم اور جن چیزوں کا اس میں علم ہے۔ وہ بھی قدیم ہوں گی۔ (۱۳) انسان کو حادث مان کر یہ دلیل اخذ کرنا بھی صحیح نہیں کجب کل حادث ہے۔ تو روح اور مادہ جن سے وہ بنا ہے۔ وہ بھی حادث ہوں گے۔ لیکن اگر یہ کہا جاوے کہ چونکہ یہ دنیا حادث ہے۔ اس لئے جس خدا روح اور مادہ کا اس میں تعلق ہے۔ وہ نیز حادث ہیں۔ تو کوئی آرتک اسے قبول نہ کریگا۔ اس دلیل میں وزن تبا ہونا جب ہم میں روح کی تمیز نہ ہو سکتی۔ بلکہ وہ دونوں مل کر ایسے عکس چکر کی صورت اختیار کرتے کہ الگ نہ ہو سکتے۔ لیکن یہاں تو روح اس پرند کی طرح ہر وقت اڑنے کو تیار بیٹھا ہے۔ جو پھرے میں بند ہے پس حادث محض جسم ہے۔ اور روح اس سے الگ ہے۔ یہ فرض حمل روح کو حادث بھی مان لیں۔ تو دیکھنا ہوگا۔ وہ بنا کا ہے سے ہے۔ اگر خدا سے ہے۔ تو خدا کا لکڑی کے ٹکڑے ہو کر آخر کو ختم ہونا ماننا پڑیگا۔ اور اگر مادہ سے ہے۔ تو خدا اس کے بنانے کے لئے مادہ کا محتاج ہوگا۔ اور اگر نیستی سے مائیں تو یہ ناممکن ہے۔ اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پس روح غیر حادث ہے۔ اور چونکہ مادی اشیاء بھی محض حالت بدلتی ہیں۔ معدوم مطلق نہیں ہوتیں۔ اس لئے وہ لطیف مادہ بھی جزا میں وہ مشغول ہوتی اور جس سے ظاہر ہوتا ہے غیر حادث ہے۔

# سوال باب سورگ و بہشت یا مکتی و رنجات

## ۱۔ فریقین کی بھول

بعض ویدک دہر جی عالم لوگ اسلامی بہشت پر کھلی اڑاتے اور اسلام کو نشانہ اعتراضات بناتے ہیں۔ اور مسلم علما ان کے مقابلے میں ویدوں کے بہشت (سورگ) کی تکذیب کرتے ہیں۔ ہر دو طرف سے زبانی ہی نہیں پتھر پری مضامین ایک دوسرے کی مخالفت میں شائع ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں درحقیقت ویدک سورگ یا نجات کی ہی حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہر دو کتب مقدسہ نیک لوگوں کی دنیوی آسائشوں والی نعمتوں کے نکتہ نگاہ سے سورگ یا بہشت اور روحانی آئندہ کے لحاظ سے مکتی یا نجات کا لفظ استعمال کرتی ہیں۔ پس اس مضمون کے متعلق تقریری اور تحریری باہمی مخالفت تمام تر غور و خوض کی کمی اور اصل حقیقت کے متعلق لاعلمی پر منحصر ہے۔ اس باب میں ہم اول آیات قرآن مجید سے بہشت اور نجات کے متعلق کچھ آیات پیش کرتے ہیں۔ اور بعد میں ان کے متعلق وید منترؤں کے حوالہ جات دے کر ہر دو کتب کی اصل پوزیشن واضح کرینگے اور ایک جامع بحث اس موضوع پر کریں گے۔ کہ دونوں طرف ایک ہی اصول اور مدعا کام کر رہا ہے۔

## ۲۔ قرآنی جنت

قرآن میں بہت سی آیات ہیں جنت کا ذکر ہے۔ جس پر دیگر مذاہب کے علما بہت سے اعتراض ہی نہیں کرتے۔ بانی اسلام کے متعلق بھی طعن و تشنیع اور اسلامی تعلیم کے نہایت درجہ افلاق سے گرا ہونے وغیرہ کے ریمارکس سے کام لیتے ہیں۔ اسلامی بہشت کی حقیقت نام سے خود راقم نے ایک کتاب لکھ کر قرآنی جنت کو ہر لحاظ سے قابل تفسیر ثابت کیا تھا۔ لیکن یہ سب نکتہ چینی وغیرہ قرآنی آیات کے ترجموں اور ان پر کی گئی مضمین کی ماہیہ آرائیوں پر مبنی تھی یا موجودہ زمانے کے گرسے ہوئے مذاق پر۔ ورنہ اصل حقیقت آخر کار محض یہ ثابت ہوتی ہے کہ عربی قرآن میں محض ویدک سورگ یا نجات کو ہی بیان کرلے کی کوشش کی گئی ہے۔ معمولی سے الفاظ کے مفہوم کو نہ سمجھ کر عالم لوگ غلطی کا شکار ہوئے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ کو بھی باہمی مغفرت کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے ہم پہلے کچھ آیات قرآنی مع ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد وید منتر مع ترجمہ دیں گے۔ اور بعد میں ان دونوں کی مخالفت واضح کریں گے۔

(۱) سورۃ بقرہ آیت ۲۵۔ وَكَذَّبُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤَسَفُ مِمَّا كُنْتُمْ فِيهَا أَزْوَاجًا مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اور بشارت ہو۔ ان کو جو حق کو مانتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ان کے لئے باغ ہیں جن کے تحت میں نہریں بہتی ہیں۔ اور جب اس باغ کے پھلوں کی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ واہ واہ یہ تو وہ نعمتیں ہیں۔ جو ہمیں پہلے ملی تھیں۔ اور مشابہ پھل لائے جائیں گے۔ اور وہاں ان کے لئے ازواج مطہرہ ہوں گی۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (۲) سورہ اعراف آیت ۴۹۔ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ

بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ غم پر نہ کوئی خوف ہو گا نہ رنج۔ (۳) سورت توبہ آیت ۲۱-۲۲۔ يَبَشِّرْ هُم بِرَبِّهِمْ مِنْهُ دَرَجَاتٌ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا كُفْرُهُمْ وَمَقِيمٌ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

ان کا رب ان کو اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی اور بہشتوں کی بشارت دیتا ہے۔ جہاں ان کے واسطے پائدار نعمتیں ہیں۔ ۲۱۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تحقیق اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ ۲۲۔

۴۔ سورہ یونس میں نعمتوں والے باغوں اور ان کے متعلقہ نہروں کا ذکر کر کے آیت ۹ میں لکھا ہے دَعَاؤُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأُخْرَىٰ دَعَاؤُهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

یعنی لوگ جنت میں یہ نطق بولا کریں گے۔ ”پاک ذات ہے تیری اسے خدا“ وہ وہاں عرصہ دراز تک قائم رہنے والی بے عیب زندگی گزاریں گے۔ اور ان کا آخری کلمہ ہو گا۔ کہ تعریف ہو رب العالمین کی۔ یعنی وہ جنت ہو دھنیہ لے جگہ بشور!

(۵) سورہ ہود آیت ۱۰۸۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَنَفِي الْيُحْتَنَىٰ خَلِيلِينَ فِيهَا مَا كَانَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَّبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَحْجُونٍ وَفِي

اور جو لوگ نیک بخت ہیں۔ وہ جنت میں ہوں گے۔ جب تک زمین و آسمان قائم ہیں۔ سوائے اس کے جو اللہ کے ثنائیاں ہے۔ یہ عطیہ دائمی غیر منقطع ہی ہے۔

۶۔ سورہ الرعد آیت ۲۱ و ۲۲ میں جنت کے مستحق نیک لوگوں کے اوصاف یوں بیان کئے ہیں۔ الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ أَلَيْثَانِ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصِلُوا وَيَحْشَرُوا رَحْمَتَهُمْ وَيَتَّقُونَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْفَقْرَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُسِرُّوا وَعَلَايِنَهُ وَيَدْعُونَ بِأِحْسَانِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عِزِّي الدَّارَةُ

جو لوگ عہد الہی کو پورا کرتے ہیں۔ اور اپنے عہد کو ٹوڑتے نہیں۔ ۲۱۔ اور جو لوگ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں جس کے حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور حساب کی برائی سے ڈرتے ہیں۔ ۲۱۔ اور جو لوگ اپنے رب کی طرف ہی مائل رہتے ہوئے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور غازیں پڑھتے اور خدا کے دیئے ہوئے رزق میں سے کیا پوشیدہ کیا علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ اور بدی کے مقابلہ میں

بھی لوگوں سے نیکی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے عاقبت کا گھر ہے۔ ۲۲۔

۷۔ سورہ الرعد آیت ۲۳-۲۴۔ جَنَّتٌ عَدْنٍ فِيهَا حُلُّوْلٌ لَهَا وَمِنْ صَلَاحٍ مِنْ آبَائِهِمْ وَآزْوَاجُهُمْ

وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ  
دارالعاقت وہ یاغوں والا جنت ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ اور ان کے باپ دادوں بیٹیوں اور ان کی  
اولاد میں سے جو جو نیکو کار ہوں گے۔ وہ بھی اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آکر کہیں گے۔ ۲۳۔ آپ نے  
جو صبر کیا۔ اس کی وجہ سے یہ سلامتی ہے۔ تمہاری دنیا کا یہ اچھا انجام ہے۔ ۲۴۔

۸۔ سورۃ الرعد۔ آیت ۵۳۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُعِيَ الْمُتَّقُونَ لَدْخُلِهَا الْأَنْهَادُ  
اَكْلَاهَا ذُرِّيَّتُهُمْ وَظِلَّاهَا ذَلِكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ  
متقیوں کے لئے جو جنت مقدر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس کے تحت میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہاں کے کھانے  
یا پھل پائیدار ہیں۔ اور اس کی چھاؤں بھی یہ ہے انجام متقی لوگوں کا۔ اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

۹۔ سورۃ الحجر۔ آیت ۴۵ تا ۴۸۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ  
هُمُ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يُنْصَبُ فِيهَا فَسَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْلِطِينَ  
متقی لوگ بس یاغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ ۴۵۔ وہ حالت اطمینان میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ ۴۶۔  
ان کے سینے میں جو بخشش ہوگی۔ وہ ہم دور کر دیں گے۔ وہ بالقابل حالت سرور میں برادرانہ طور پر رہیں گے۔ ۴۷۔  
دیکھ انہیں وہاں چھوٹے کا بھی نہیں۔ اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ ۴۸۔

۱۰۔ سورۃ النحل۔ آیت ۳۱ میں جنت کے ذکر میں یہ بھی لکھا ہے۔ لَنُحْمُ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ جَوْهَرًا  
ان کے لئے وہاں موجود ہوگا۔

۱۱۔ سورۃ الکہف۔ آیت ۳۱۔ يَجْلُونَ فِيهَا مِنْ آسَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ  
وَأَسْتَبْرَقٍ مُتَنَكِّتِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَهُمْ فِيهَا الْغَوَابُ وَوُحُشٌ مُزْتَفِّاتٌ  
وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جاویں گے۔ باریک اور دبیر ریشم کے کپڑے ان کے زیب تن کئے جائیں گے  
اور وہ تختوں پر تنکے لگائے ہوں گے۔ وہ کیا اچھا معاوضہ ہے۔ اور کیا اچھا ٹھکانہ ہے۔ (سورۃ فاطر آیت  
۳۳ میں سونے کے کنگن موتی اور ریشمی لباس کا ذکر ہے)

۱۲۔ سورۃ الکہف۔ آیت ۱۰۷ و ۱۰۸۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ  
قَرَارًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغَوْنَ عَنْهَا حَوْلًا  
تحقیق جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ان کے لئے فردوس کے باغ ہوں گے۔ ۱۰۷۔ ان میں وہ ہمیشہ  
رہیں گے۔ اور نہ چاہیں گے کہ وہاں سے الگ ہوں۔

۱۳۔ سورۃ مریم۔ آیت ۶۰ تا ۶۳۔ جَنَّاتٌ عَدْنٌ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ  
مَا بَيِّنًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَأْوَالُ الْأَسْلَامَاءِ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُتَعَشِّيَةً تِلْكَ الْجَنَّةُ  
الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا  
یاغوں والا جنت وہ ہے جو رحمان نے اپنے لطیف علم والے دوستوں درشتی یا پروکش وادی بندوں کے



۲۱۔ سورۃ الصفۃ۔ آیت ۶۲۔ اَلْاَعْبَادُ لِلّٰهِ الْخٰلِصِيْنَ ۚ وَلِلّٰهِ لَھُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ۙ دَفْوَاکَہُ وَھُمْ مُکْرَمُوْنَ ۚ فِی جَنَّاتٍ النَّعِیْمِ ۚ عَلٰی سُرُرٍ مَّتَّعِلٰیْنَ ۚ وَیُطَافُ عَلَیْھُمْ بِکَاسٍ مِّنْ مُّجَبَّنٍ ۚ وَیُبَاصُّوْنَ کُلَّ لَیْلِ شَرِیْبٍ ۚ لَا یُھَاوِلُوْنَ وَلَا یُھَاوِلُوْنَ ۚ وَکَھُمْ عَنْہَا یَنْزِلُوْنَ ۚ وَعِنْدَ ھُمْ قُصُودُ الطَّرَفِ عَیْنٍ ۚ کَا تَھُنَّ یَبْضُؤْنَ مَّکْسُوْنٌ ۚ فَاقْبَلْ بَعْضُھُمْ عَلٰی بَعْضٍ یَّتَسَاءَلُوْنَ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْھُمْ اِنِّیْ کَانَ لِیْ قَرِیْنٌ ۚ یَقُوْلُ اِنَّکَ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۚ ؕ اِذَا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اِنَّا لَمَلِیْکُوْنَ ۚ قَالَ ھَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلَعُوْنَ ۚ فَاطْلَعُوْا فَرَوُوْا فِی سَوَآءٍ مُّجِیْمٍ ۚ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ کُنْتَ لَتَرْدِیْنِ ۚ وَلَوْ لَا نَعَصَہُ رَبِّیْ لَکُنْتُ مِنَ الْخٰصِرِیْنَ ۚ فَاَنْحَنُ یَمِیْنِیْنَ ۚ اَلَا مَوْتَتِنَا اَوْ لٰی وَ مَا نَحْنُ بِمَعْنٰی بَیْنَ ۚ اِنَّ ھٰذَا لَھُوَ الْفُوْزُ الْعَظِیْمُ ۚ لِیْثِلْ ھٰذَا اَقْلَبُ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۚ اِذَا لَکَ خَیْرٌ مِّنْکَ اَمْ شِئْتَ ۚ اَلَا تَرٰ تَوَدُّہُ

مگر اللہ کے خالص بندے ۲۱۔ ان کے لئے رزق مقدس ہے، یعنی پھل اور وہ بڑی بزرگی والے ہوں گے۔ ۲۲۔ نعمتوں والے باغوں میں۔ ۲۳۔ تختوں پر یا مقابل۔ ۲۴۔ انہیں بہتے ہوئے جل کا پیا لپھر دیا جائے گا۔ ۲۵۔ صاف سفید اور پینے والوں کے لئے لذیذ۔ ۲۶۔ اس سے ہلاکت نہ نشہ۔ ۲۷۔ اور ان کے پاس بڑی آنکھوں والی نیچی نگاہ والی ہوں گی۔ ۲۸۔ گویا وہ خود وہی ہیں غفلت میں۔ ۲۹۔ سو وہ ایک دوسرے کی طرف توجہ کر کے حال پوچھیں گے۔ ۳۰۔ ان میں سے ایک کہیں گا۔ میرا ایک ساتھی تھا۔ ۳۱۔ وہ کہتا تھا کیا تم بھی اس کو سچ مانتے ہو۔ ۳۲۔ کہ جب ہم مر گئی اور ہڈیاں رہ جائیں گے ہمیں پھر بدلہ ملیگا۔ ۳۳۔ کہیں گا کیا تم جھانکنا چاہتے ہو۔ ۳۴۔ سو اسے جھانکا۔ تو دوزخ کے درمیان دیکھا۔ ۳۵۔ کہا بخدا تم نے تو مجھے نباہ ہی کیا ہوتا۔ ۳۶۔ اور خدا کا فضل نہ ہوتا۔ تو میں بھی ان عذاب پانے والوں میں ہوتا۔ ۳۷۔ تو کیا اب ہم مرتے والے نہیں۔ ۳۸۔ سو اسے اس پہلی موت کے اور ہمیں عذاب نہیں ملیگا۔ ۳۹۔ یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے۔ ۴۰۔ اور ایسی ہی کامیابی کے لئے اہل عمل کو عمل کرنا چاہئے۔ ۴۱۔ کیا یہ بہتر ضیافت ہے یا حضور ہر کا درخت۔ ۴۲۔

۲۲۔ سورۃ ص آیت ۵۰ تا ۵۴۔ جَعَلْتُ عَذْرَیْنَ مُّفْتَحَۃً لَّھُمَا الْاَبْوَابُ مَّتَّکِیْنِ فِیْھَا یَذْعُوْنَ فِیْھَا یَفْا کِحَۃً کَثِیْرَۃً وَتَشْرَبُ ۚ وَعِنْدَ ھُمْ قُصُودُ الطَّرَفِ اَنْتَرَابٌ ۚ ھٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لَیْسَ ۙ وَ الْحَسَابُ ۚ اِنَّ ھٰذَا الرِّزْقُ قَنَآ مَالُہُ مِنْ نَّفَاۃً ۚ

بہشت کے باغ۔ کہ جن کے دروازے ان کے واسطے کھلے ہوں گے۔ بہت سے کھانے کے میوے اور پینے کی چیزیں ہوں گی۔ ۵۰۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہوں گی۔ ہم عمر۔ ۵۱۔ یہ ہے وہ کچھ جو تمہارے لئے روز حساب میں مقدار ہے۔ ۵۲۔ بے شک یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے جس کے لئے غامض نہیں ہے۔ ۵۳۔

۲۳۔ سورۃ الزمر آیت ۲۔ لَکِنَ الَّذِیْنَ اَلْقَوْا لَھُمْ لَھُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِھَا عُرْفٌ مَّبِیْنٌ ۚ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِھَا الْاَنْھَارُ ۚ وَعَدَ اللّٰہُ لَا یُخْلِفُ اللّٰہُ الْمِیْعَادَ ۚ

لیکن جو لوگ اپنے رب پر توفیق رکھتے ہیں۔ ان کے لئے ایک سے ایک بڑھ کر مقام ہیں جن کے تحت میں نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ خدا اپنے قانون کو توڑتا نہیں۔

۲۲۔ سورۃ الزمر آیت ۶۱۔ وَنَجِّی اللّٰہَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا جَمِیْعًا رَّحِمَہُمْ لَا یَسْتَسْخِمُہُمُ السَّوْءُ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُونَ  
اور جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ خدا ان کی مرادیں پوری کر کے انہیں نجات دے گا۔ انہیں نہ تکلیف ہوگی نہ دکھ ملیگا۔  
۲۵۔ سورۃ الزمر آیت ۷۳۔ وَیَسِّرُ لِلَّذِیْنَ اتَّقَوْا رُحْمَہُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُرَّارًا حَتّٰی اِذَا جَاءَ وَہَا  
وَفُتِحَتْ اَبْوَابُہَا وَقَالَ لَہُمْ خُذْی نَتَّہَا سَلَامًا عَلَیْکُمْ طِبَّہُمْ فَاَدْخَلُوْہَا اَہَا خَلِدْنَ  
قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ صَدَقَا وَعْدُہٗ وَادْرٰنَا الْاَرْضُ نَتَّبِعُوْا مِیْنَ الْجَنَّةِ حٰثِیْنَ نَشَاءُ فَنُفِیْہُمْ اِجْرَ الْعٰلَمِیْنَ  
اور جو لوگ اپنے رب کا خوف کرتے رہے۔ وہ گروہ درگروہ بہشت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ حتیٰ کہ وہ اس کے  
پاس پہنچیں گے۔ تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اور جنت کے موکل کہیں گے۔ سلامتی ہو۔ آپ پر۔ آپ خوش  
نصیب ہیں۔ پس اس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو۔ ۷۴۔ وہ کہیں گے۔ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے اپنا وعدہ پورا  
کیا۔ اور ہمیں اس سرزمین کا مالک بنایا۔ کہ جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں۔ وہ اہل ایمان کا اجر بھی کیا ہی اچھا ہے۔  
۲۶۔ سورۃ المؤمن آیت ۴۷۔ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ دُونِ ذَٰلِکِ اَوْ اُنْثٰی وَہُوَ مُؤْمِنٌ قَالِیْذَٰلِکَ الْخُلُوْکُ  
الْجَنَّةُ یُزْوَجُوْنَ فِیْہَا بِغَیْرِ حِسَابٍ

اور مومن خواہ مرد ہو خواہ عورت جو نیک عمل کریں گے جنت میں داخل ہوں گے۔ جہاں انہیں بے حساب رزق  
ملیگا۔

۲۷۔ سورۃ المؤمن آیت ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴



فادر کی قرابت میں۔ ۵۵۔

۳۲۔ سورۃ الرحمن آیت ۴ تا ۷۔ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٌ ۖ ذَوَاتُ أَفْنَانٍ ۝ فِيهَا عِلَاقٌ تَلْحُبُّ بَيْنَ يَدَيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ ۖ وَزَوْجٌ ۖ مُتَكِلِينَ عَلَى فَرْشٍ بَاطِنُهُمَا مِنْ اسْتَبْرَأَتْ وَفِيهَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۝ فِيهِنَّ قَصِيدَاتُ الطَّرَفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ الْإِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۖ كَانَتْ أَلْبَابُ قُدْرَتِ الْجَانِ ۖ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۖ وَمَنْ ذَرَفْهُمَا جَنَّتَيْنِ ۖ مِنْ هَامَاتَيْنِ ۖ فِيهِمَا عِجَلَانٌ لَبُؤًا ۖ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۖ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسْنٌ ۖ خُورٌ مَقْطُورَاتٌ فِي الْإِحْيَامِ ۖ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ الْإِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۖ مُتَكِلِينَ عَلَى فَرْشٍ خَضِرٍ وَتَبْقَىٰ حِسَانُهُ

ان آیات میں ۴۷۔ ۴۸ وغیرہ طاق والی آیتیں چھوڑی ہیں۔ سواری ہر آیت کے الفاظ یہ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ عِزِّكَ إِنَّمَا نُكْذِبُ ۖ اور جو انسان اپنے رب کے جاہ و جلال سے ڈرتا ہے۔ اس کے لئے ۲ بارغ ہیں۔ ۴۷۔ ۴۸ دونوں کی کئی شاخیں ہیں۔ ۴۸۔ ۴۹ دونوں میں دو چٹھے جاری ہیں۔ ۵۰۔ ۵۱ دونوں میں ہر قسم کے چل کے جوڑے ہیں۔ اور فرش چٹھے ہوں گے۔ ان پر ایسے نکلے لگے ہوں گے۔ کہ ان کے استر تافتے کے ہوں گے۔ اور دونوں کے پھل قریب ہوں گے۔

۵۲۔ ان میں نیچی نگاہ والی ہوں گی جنہیں ان سے پہلے نہ انسان نے چھو آ ہوگا۔ نہ جن نے۔ ۵۳۔ وہ گویا قوت اور موٹھا ہیں۔ ۵۴۔ کیونکہ ایک کے عوض میں بھلائی کے سوا کچھ ہو سکتا ہے۔ ۵۵۔ اور ان دونوں کے علاوہ دو اور بارغ ہیں۔ ۵۶۔ ۵۷ دونوں میں۔ ۵۸۔ ان دونوں میں پھل ہیں۔ کچھ اور اور نار۔ ۵۹۔ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ ۶۰۔ یہ خوریں ہیں۔ جیموں میں رہنے والی۔ ۶۱۔ انہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھو آ ہوگا۔ نہ جن نے۔ ۶۲۔ ۶۳۔ سبز قالینوں اور اچھے اچھے فرشوں پر نکلے لگائے ہوں گے۔ ۶۴۔

نوٹ:- جو آیتیں چھوڑی ہیں۔ یعنی طاق والی۔ ان سب کی ایک ہی عبارت ہے۔ کہ "پس تم اپنے رب کی کس کس نشانی سے انکار کرو گے۔"

۳۳۔ سورۃ الحجید آیت ۲۱۔ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَلَا أَرْضٍ أَعْلَىٰ لَهَا مِن أَمْرِ أَبِي اللَّهِ ذَرُّهُ سَبِيلَهُ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف پیش قدمی کرو۔ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت ہے۔ اور جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لئے ہی نفع دے گی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جیسے چاہے عطا کرتا ہے۔ واقعی وہ بڑا ہی صاحب فضل ہے۔ ۲۱۔



۳۴ سورۃ الدھر آیت ۶۰-۶۱- اِنَّ الْاَبْرَارَ لَشَرُّوْنَ مِنْ كَاسٍ كَانَ مِنْ اَجْهَا كَانُوْا لَهَا شَرِبَ  
بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ لَيْفِيْ وَوُفَّيْهَا تَقْدِيْرًا  
نیکوں کو کافی آمیزش والا پیالہ پلایا جائیگا۔ ۵۔ یہ کافی اور والا چشمہ ہوگا جس کا پانی بندگانِ خدا پیئیں گے۔ یہ کاس  
کرہیں بنایا لے جاسکتا ہے۔ ۶۔

۳۵ سورۃ الدھر آیت ۱۲ تا ۲۱- وَحَنَانُهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَحَرِيْرًا مُّسْكِيْنًا فِيْهَا عَلٰى الْاَكْلِ  
لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيْرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ فُتُوْهُمْ فَاَنْ لَّيْلًا وَبِطَافٍ  
عَلَيْهِمْ بِاَنِيَّةٍ مِنَ فِضَّةٍ وَاَكْوَابُ كَانَتْ كَزَرٍّ قَوَارِيْرُ مِنْ فِضَّةٍ قَدْ رُوِّهَا تَقْدِيْرًا وَ  
لَيْسَقُوْنَ فِيْهَا كَا سَا كَانَ مِنْ اَجْهَا زَمْهَرِيْرًا عَيْنًا فِيْهَا سُلْسِلَةٌ سُلْسِلَةٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  
يُخَلُّوْنَ اِنَّا دَايِمٌ حَسْبُهُمْ لَوْ لَوْ عَمَلَتْهُمْ لَوْ لَوْ عَمَلَتْهُمْ لَوْ لَوْ عَمَلَتْهُمْ لَوْ لَوْ عَمَلَتْهُمْ  
کثیراۃ علیہم نیکاب سُنْدُ مِنْ خَضِرٍ وَاَسْبَبُ فَوْ وَحُلُوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَوَسَقُّهُمْ دُرُّهُمْ  
اور انہوں نے جو صبر کیا تھا۔ اس کے بدلے انہیں بہشت اور ریشمی کپڑے ملیں گے۔ ۱۲۔ تختوں پر رکھے لگائے ہوئے  
ذہب نہ سردی۔ ۱۳۔ درختوں کے سائے ان پر چھکے پڑتے ہیں۔ ۱۴۔ درپھل ہیں۔ ۱۵۔ ان کے اختیار میں ہیں۔ ۱۶۔ اور ان  
پر شیشے جیسے چاندی کے صاف برتنوں اور آجوروں کا دور چلیگا۔ ۱۷۔ اور شیشے جیسی چاندی کے قدرت نے ان  
کے لئے مقدر رکھے ہیں۔ ۱۸۔ وہاں انہیں سونہ کی آمیزش والے پانی کے پیا لے پلائیں گے۔ ۱۹۔ بہشت میں اس  
پانی کا چشمہ ہوگا جس کا نام سلسیل ہے۔ ۲۰۔ اور بہشتیوں کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے نچے ہوں گے۔ ایسے خوبتر  
کہ تو انہیں دیکھے۔ تو یہی سمجھے۔ کہ بس بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ ۲۱۔ اور جب نو دیکھے گا۔ تو بڑی نعمت اور سلطنت  
کا وہاں سامان پائیگا۔ ۲۲۔ جنتیوں پر کپڑے ہوں گے۔ سبز ریشمی سفید اور دیر اور ان کو چاندی کے کرتے  
ہائیں گے۔ اور ان کا پروردگار انہیں پاکیزہ پینے کی چیزیں ملے گا۔ ۲۱۔

۳۶ سورۃ تھیف - آیت ۲۸ (۲۲) - اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ عَلٰى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ تَعْرِفُ  
فِيْ رُحُوْمِهِمْ نَضْرَ لَا النَّعِيْمِ يَلْبَسُوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ خِتْمُهُ مِسْكٌ مُّوْفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَّا  
فِي الْمَنَافِسُوْنَ وَمِنْ اَجْزَلٍ مِنْ تَسْلِيْمٍ عَيْنٌ لِّشَرِّ بِهَا الْمَقْرَبُوْنَ  
بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ ۲۲۔ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ ۲۳۔ تو ان کے چہروں  
سے ہی خوشحالی کا نظارہ دیکھ پائیگا۔ ۲۴۔ ان کو ہر بندھا لیں شراب پلائی جائے گی۔ ۲۵۔ اس کی ہر مشک  
کی ہوگی۔ رشک کرنے والوں کو اسی کا رشک کرنا چاہئے۔ ۲۶۔ اس میں تسنیم کی آمیزش ہے یعنی سب سے  
بہترین چیز کی۔ ۲۷۔ تسنیم ایک چشمہ ہے جس کا پانی مقرب لوگوں کو پلایا جاتا ہے۔ ۲۸۔  
۳۷ سورۃ البینت آیت ۸ میں بہشت کا بیان کرتے ہوئے جنتیوں کے لئے لکھا ہے۔  
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ ان سے خوش۔

## ۱۰۔ اصل مفہوم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ !

آیات محولہ بالا کے اندر بہت سے الفاظ اور فقرات کو سمجھنے میں غلطی لگا کر علماء اسلام اور نکتہ چیں لوگ فضول سی بحثوں میں پڑ رہے ہیں۔ مخالف لوگ تہمیدوں وغیرہ کے الفاظ کو اپنے خیال کے مطابق اور اکثر مرے مذاق اور تعصب پر مبنی تفسیر و اعتراضات کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور مترجم و مفسر صاحبان اس ناواقفیت کی وجہ سے جس کا ہم کئی جگہ ذکر کر آئے ہیں۔ اعتراضات کا قلع قمع کرنے کے با نکل ناقابل ہو رہے ہیں۔ جہاں باغوں و نہروں کا ذکر آیا۔ اس دنیا والی نہریں سمجھ لیں۔ اور عیاش لوگ جس طرح خاص دوسموں میں اپنی محبوبہ کو ساتھ لئے باغوں وغیرہ کی سیر کرتے اور درختوں کے سائے اور پھل وغیرہ کا عیا شانہ عیش و عشرت کے طور پر برا استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ کا وہی مدعا سمجھ کر عجیب ہی جو لائیے طبع دکھائی گئی۔ اور جنت میں بیویوں کا ذکر دیکھ کر اس ہمیش پرستی کو حق بجانب سمجھا گیا۔ بیویوں کا لفظ صبیحہ جمع میں تھا۔ اس لئے سمجھا گیا کہ ہر جنتی کو بہت سی حوریں یا بیویاں ملیں گی۔ اور خاص وقتوں میں شتر کا عدد جو پاک سمجھا جاتا تھا۔ حور کے ساتھ بڑا دیکھا گیا۔ ایسا ہی عثمان کا لفظ بھی بڑے مفہوم کے ساتھ ملا کر ۲ کی تعداد لکھ دی گئی۔ زیور۔ پوشاک شراب وغیرہ کے سب الفاظ آج کل کے مذاق کی کسوٹی پر کسے گئے۔ حوروں کو کسی انسان یا جن نے چھو نہ ہوگا۔ نیز ان کی بڑی بڑی اور بچی آنکھیں وغیرہ اس معنی میں لی گئیں۔ کہ شہوت پرست انسانوں کی غیرت کا وہ مطالبہ پورا کیا جاوے۔ جس کی وجہ سے وہ اپنے علاوہ کسی اور سے اپنی محبوبہ کا خلق پاکر اسے قتل تک کرنے کو تیار ہوتے ہیں جن بن صباح نے جو فرضی بہشت اس دنیا میں تیار کر کے وہ ناکردنی عمل کرائے۔ جن کا بیان ہی بڑے سے بڑے قوی دل کو رزاتا ہے۔ وہ بھی محض قرآنی بہشت کی حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ تھا۔ ذیل کے چند نمبروں میں اس غلط فہمی کی توضیح کر کے ہم ویدک سورگ کا بیان پیش کریں گے۔ جس کی تصدیق آیات محولہ بالا کا واضح مقصود ہے۔

سب سے پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ آیت ۲۵ سورۃ بقرہ میں اول ہی اول جنت کا ذکر کر کے آیت نمبر ۲۶ میں کہا ہے۔

## ۴۔ محض مثالی بیان

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٰ اَنْ يُّبَيِّنَ لَكَ مِثْلًا مِّمَّا بَعُوْهُنَّ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٖمْ اَمْثَلًا ۚ يُفَصِّلُ بِهٖمْ كِتٰبًا وَيُخَيِّرُ بِيْہٖ كِتٰبًا ۚ اَوْ مَا يُفَصِّلُ بِيْہٖ الْاَلْفِیْقٰیۡنَ ۚ تحقیق اللہ کو کسی مثال کے بیان کرنے میں عار نہیں خواہ وہ چھپر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر چیز کی۔ سو حق کو قبول کرنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ اور ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ مگر منکر لوگ کہتے ہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے کی خدا کو کیا مرض تھی۔ اکثر دوس کو وہ اس سے گمراہ کرتا ہے۔ اور اکثر دوس کو ہدایت دیتا ہے۔ مگر گمراہ ہوتے ہیں۔ تو خاسق ہی ہوتے ہیں۔

گویا قرآن نے قرآنی فرما دیا کہ آیت ۲۵ و ۲۶ کے بیان جنت کو مثالی سمجھو۔ اسے امر واقعہ سمجھنا غلطی ہے۔

نہیں۔ بیویوں اور نعمتوں کا بیان بہ طور مثال تھا کہ بہشت کا خیال راجتوں وغیرہ کے نکتہ نگاہ سے عوام کو اپنی طرف مائل کرے۔ اور وہ نیک اعمال کریں۔ مگر لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ رُوحانی نجات کا ذکر اور اس میں عورتوں کا تعلق؛ لامحالہ خدا کو شایاں نہیں۔ لیکن آنحضرت کا جواب یہ ہے کہ مثال بذات خود کیسی بھی ہو۔ نیک اور ایماندار لوگ اسے قبول کرتے اور اصل مطلب اخذ کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اکثر لوگوں پر کسی مثال سے کوئی بڑا خیال بھی نقش ہوتا ہے۔ لیکن اس میں مثال کا قصور یا نقص نہیں۔ اس فنق و فجور کا نقص ہے جو ان کے دلوں میں پہلے بھرا ہوا ہے۔ بہر حال یہ آیت ان لوگوں کے کان اچھی طرح کھول رہی ہے۔ جو سچ و حور و غلمان کو ہی آخری منزل سمجھ یا بتا رہے ہیں۔

یہ بھی قابل غور امر ہے کہ باغ نہیں بیویاں اور نعمتیں اپنی ظاہری

#### ۵۔ اُلئے اور سیدھے مطلب

صورت میں بھی قابل اعتراض نہیں۔ ان کا جو دھنص عیاش طبع لوگوں سے ہی تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ سچ پوچھو تو قدرت نے انہیں

ان لوگوں کے لئے مقصود ہی نہیں رکھا۔ نیک۔ خدا پرست اور پرہیزگار لوگ ان کی بدولت شریفانہ زندگی بسر کر کے عاقبت کو سدھارنے کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کو عیاشی کا ذریعہ بنانا انسان کی گراہی کا ثبوت ہے نہ کھیاشی کے امر معروف ہونے کا۔ پس اگر الفاظ قرآنی کو دنیوی سامانوں اور ان کے عیاشانہ استعمال کے خیال سے کوئی مفسر یا محنت پیش کرتا ہے۔ تو وہ قرآن کے خلاف جاتا ہے۔

سورگ یا بہشت دو قسم کا ہے۔ ایک جسمانی دوسرا رُوحانی جسمانی

#### ۶۔ وہی پہلی نعمتیں

جنت کا تعلق ان ہی سامانوں سے ہے۔ جن سے دوزخ والوں کا تعلق ہے۔ نیک لوگ بھی عورت بال بچے اور دولت والے ہو

سکتے ہیں۔ اور بد بھی ان نعمتوں کے مالک ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بد لوگ جہالت کی وجہ سے ان سامانوں کا بُرا استعمال کر کے انہیں اپنے لئے جہنم جہنم بنا لیتے ہیں۔ اور نیک عالم لوگ علم و ہدایت الہی کے مطابق تمام چیزوں سے تعین رکھ کر انہیں راحت و سکھ کا موجب بناتے ہیں۔ اور اس دنیا میں بہشت کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ اسی خیال کو مد نظر رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہی چیزیں ہمیں پہلے ملی چکیں۔ (اور ہماری جہالت سے دیکھ دیتی چکیں)

متشابہ پھل والا لفظ دوسرے یعنی رُوحانی جنت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس حالت

#### ۷۔ متشابہ پھل

میں دنیوی سورگ والے سامان نہیں ملتے۔ لیکن ان کے متشابہ ضرور ملتے ہیں۔ وہ کس طرح۔ دنیوی سورگ میں بھی دوست اور رشتہ دار ہیں۔ تو بھان

میں بھی مکت آتمایا نجات یافتہ رُوحوں سے سب کا دوستی وغیرہ کا تعلق ہے۔ اگر دنیوی سامان سے راحت دنیوی بہشت میں ملتی تھی۔ تو رُوحانی بہشت میں خدا کے قرب سے حقیقی راحت اور سرور ملتا ہے۔ دنیوی بہشت میں بھی عقل اور خوسات پر مبنی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو نجات میں بھی رُوح کو علم کا بے نقاب

انکشاف حاصل ہوتا ہے۔ غرضیکہ جیسے مادہ علت ہے۔ اور مرکب اشیاء معلول ہیں۔ اور اس طرح باوجود ہی ہستی نہ ہونے کے دونوں میں ہستی کی مشابہت ہے۔ جیسے روح سے محسوس ہونے والا سکھ ایک نہیں۔ لیکن ان میں مشابہت بیان ہوتی ہے۔ ویسے ہی دنیا میں جو پھل ملتے ہیں۔ وہ جسمانی لحاظ سے ہیں۔ اور جنت نجات میں روحانی لحاظ سے اور وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ اور ہزاروں تمثیلیں روز بیان ہوتی ہیں۔ کہ جیسے گیہوں اور آج کے بیج بوکر ہم اناج اور پھل پاتے ہیں۔ ویسے ہی سچے گیان کا بیج بوکر ہم نجات کا پھل پاتے ہیں۔ وغیرہ۔ پس جسمانی اور روحانی تعلق کے فرق سے نتیجہ ایک نہیں کہا جاسکتا۔ منشا بہ ہی کہا جاسکتا ہے۔

ازواج جمع ہے زوج کی۔ اور اس کے معنی ہیں ہم نشین۔ ساتھی یا جوڑے کا وہ سرا

## ۸۔ ازواج مطہرہ

فرد۔ مرد کا زوج کہیں تو عورت اور عورت کا زوج مرد ہے۔ جسمانی بہشت میں

مردوں کو طہارت آب اور عفت ختم عورتوں کا ملنا وہ نعمت ہے جو فانی

داری کی راحت اور کامیابی کا واحد مول منتر ہے۔ اور ایسی نیک پاک بیویوں کی تعریف قرآن مطہرہ لفظ

سے ادا کرتا ہے۔ لیکن ازواج کا لفظ جمع میں آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک مرد کو بہت سی بیویاں

ملیں گی۔ بلکہ اہل جنت بھی بہت ہیں۔ اور بیویاں بھی بہت۔ آج کل بھی بڑے بڑے شہروں کیا اور چھوٹے

چھوٹے گاؤں میں کیا با عصمت پاکدامن عورتوں کے ہر قسم کے تعاون سے ہی اکثر مرد لوگ جنت میں ملنے

جاتے ہیں۔ نیک میاں اور نیک بیوی کا میل کون سے سکھ کو اپنی طرف نہیں کھینچتا۔ پس یہ خیال کہ ایک مرد کو

زیادہ بیویاں ملیں گی۔ بہشت سے ہرگز کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ قرآن کثیر الازدواج کے خلاف ہے۔ سورۃ النسا

کے شروع میں یتیم لڑکیوں کی حفاظت کے متعلقہ فرض بتاتے ہوئے کہا ہے۔ کہ خواہ دو تین یا چار تک نکاح اور

عورتوں سے کرو۔ یتیم لڑکی کے ساتھ بے انصافی نہ کرو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ ایک سے زیادہ عورتوں کا

ہونا بھی قرآن گناہ مانتا ہے۔ گو یتیم لڑکی سے بے انصافی کا ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے۔

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُؤَدُّوا وَاعِدَكُمْ فِي ذَٰلِكَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ إِن كُنْتُمْ كُنْتُمْ عَادِلِينَ

یہی عورت سے نکاح کرو۔ پس جب خود قرآن کا حکم صاف ہے۔ تو زیادہ عورتوں یا عورتوں کا مطلب لینا چھ

معنی۔ آخر جسم والی عورتوں کا تعلق جسمانی یا دنیوی بہشت تک ہی تو ہے۔ رہا روحانی جنت۔ اس میں یہاں

والی عورتیں مقصود ہی نہیں ہو سکتیں۔ روح کی ازواج جو نجات میں اس کے ساتھ رہتی ہیں محض اس کی فطری

طاقتیں ہیں۔ اور وہ جب سے روح ہے۔ تب سے اس کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ حوالہ نمبر ۱۰ سورۃ ص میں ان

بیویوں کو جو ہم عمر کہا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے۔ اور ان طاقتوں کو بجا طور پر ازواج مطہرہ کہا جا

سکتا ہے۔ کیونکہ ہر روح کی طاقتیں کبھی کسی دوسری روح سے تعلق رکھتی نہیں سکتیں۔

یہ امر قابل نوٹ ہے۔ کہ دنیوی زندگی میں بھی ازواج مطہرہ کی بدولت ہی جنت قائم رہ سکتا ہے۔ نہ نہیں

کسی انسان نے چھوڑا ہو۔ نہ جن نے۔ یہ جو کئی آیتوں میں لکھا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ لڑکی شادی

سے پہلے انتہائی پرہیزگار رہی ہو۔ اور شادی کے بعد بھی عورت و مرد مقررہ قواعد کی پابندی کرتے ہوئے باہم مشاشر

کریں۔ میاں بیوی راحت سے گزر بھی اسی صورت میں کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ مرد عورت بھی طریق معروف کو نوٹ کر شہوت پرستوں اور زانیوں والی تکلیفیں ہی اٹھاتے ہیں۔ اور اس صورت میں نہ تو مرد پاک اور جنتی ہیں۔ اور نہ انداز مطہرہ پہلا سکتی ہیں۔

جنت کے متعلق اکثر جگہ یہ لفظ آتا ہے۔ خَلِدُیْنَ فِیْہَا ساتھ ہی کہیں آبداء کا لفظ بھی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ کہ نجات غیر محدود ہوگی۔ اس سے پھر

## ۹۔ نجات کی ہمیشگی

کبھی ٹوٹنا نہ ہوگا۔ لیکن یہ مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہر شے کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم اس شے کے فطرتی تقاضا کی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہمیشہ کا لفظ اکثر ایسے زمانوں کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ کہ جو اس زندگی کا بھی عشر عشر ہی ہو چھ مہینے اگر ایک مقررہ وقت پر کھانا کھائیں۔ تو کھتے ہیں۔ کہ میں ہمیشہ ایسے کھانا کھاتا ہوں۔ اگر کسی محتاج سے وعدہ کریں۔ کہ میں ہمیشہ تمہیں دس روپے ماہوار دیتا رہوں گا۔ تو اس کے معنی یہی ہیں۔ کہ جب تک لینے والے کو حاجت ہے۔ یا جب تک دینے والا زائل نہیں ہے۔ یا دے سکتا ہے۔ پس ہمیشہ کے لئے جنت میں رہنے کا بھی محض یہی مفہوم ہے۔ کہ دینی جنت میں رہیں گے۔ جب تک اس کی یہ زندگی ہے۔ اور روحانی جنت میں رہیں گے۔ جب تک انصاف ایزدی کے مطابق محدود العلم روح کو نجات کا سکھ ملنا چاہئے۔ اور اسی لئے نجات لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ جس کے معنی دیر پا زندگی ہے۔ ہمیشگی روح کے لئے خدا والی ہمیشگی ہونہیں سکتی۔ والیسیرائے کو بھی مقررہ ماہانہ ملتا ہے۔ گورنر کو بھی۔ تحصیلدار کو بھی اور چپڑا اسی کو بھی۔ اگر کہا جاوے۔ کہ والیسیرائے۔ گورنر۔ تحصیلدار اور چپڑا اسی سب سرکار سے تنخواہ پاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہ ہوگا۔ کہ سب کی تنخواہ ایک ہے۔ ایسا ہی اگر یہ کہا جائے۔ کہ ہسپتال کے ڈاکٹر۔ کمپونڈر۔ ملازم اور مریض سب ایک بجے سے پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ سب کو ایک سا کھانا ملتا ہے۔ پس ہر لفظ کا مفہوم اس ہستی کی حقیقت سے وابستہ ہے۔ جس کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے۔ اور نجات کی ہمیشگی روح کی مباح و نجات تک کے اندر ہمارے

آیات قرآنی میں بار بار یہ

ذکر آیا ہے۔ کہ جنت میں نہ رنج ہوگا۔ نہ دکھ۔ نہ مشقت

## ۱۰۔ کہاں روحانی سرور اور کہاں لذات نفسانی

نہ تھکان نہ موت۔ جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ جو چاہیں گے۔ پائیں گے۔ وہاں کوئی لغو حرکت نہ ہوگی۔ آپ جیات پینے کو ملیگا۔ حالت سرور قائم رہے گی۔ پائیدار نعمتیں ملیں گی۔ خدا کی تقدیس اور تعریف ہوتی رہے گی۔ خدا کی رضا۔ خوشنودی اور رحمت شامل حال رہے گی۔ اس قسم کے جملہ بیان بیش نظر رکھتے ہوئے کون شخص اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے۔ کہ قرآنی جنت سے لذات نفسانی کا تعلق جوڑنے والے لگ حق بجانب ہیں۔ ان لذات کے غلام نہ لغو حرکات سے بچ سکتے ہیں۔ نہ دکھ اور تھکان وغیرہ سے پس پاک روحانی سرور اور قرب الہی ہی نجات کی خصوصیت ہے۔

کے لئے موجب آرام نیز ان کی فضیلت کا نشان ہیں۔ مادہ ہونا شکہ میں معاون ہوتا ہے۔ اور دنیوی مال سے دوسروں کو شکہ پہنچا کر انسان نیکنہی اور شہرت حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر روحانی نجات کے لحاظ سے دیکھیں۔ تو یہ مادی سامان بالکل غیر متعلقہ ہیں۔ جیسے اگنی کے کشف معنی مادی آگ اور سورج کے ہیں۔ اور لطیف مہنے علم اور عالم آدمی کے۔ اسی طرح مادی جنت میں جو سونا چاندی وغیرہ کے سامان ہیں۔ روحانی نجات میں وہ علم نیک خیالات۔ قرب الہی اور روحانی سرور وغیرہ کے معنوں میں ہیں۔

۱۲۔ سر سید احمد اور قرآنی حقیقت!

کو اس آیت سے منسوب کیا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ مِّن زَكَاةٍ أَتَانَا كَذَٰلِكَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (سورۃ السجۃ آیت ۱۷)

یعنی کوئی نہیں جانتا۔ کیا ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت) چھپا رکھی گئی ہے۔ اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ اس قرآنِ عظیم کی تشریح آپ بخاری اور مسلم کے حوالہ سے یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیار کی ہے۔ میں نے اپنے بندوں کے لئے وہ چیز جو کسی آنکھ نے دیکھی ہے۔ اور نہ کسی کان نے سنی ہے۔ اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گذرا ہے۔ پس اگر حقیقت بہشت کے بھی باغ اور نہریا اور موتی کے اور چاندی سونے کے اینٹوں کے مکان اور دودھ و شراب اور شہد کے سمندر اور لذتیں بیوی اور خوبصورت عورتیں اور لڑکے ہوں۔ تو یہ تو قرآن کی آیت اور خدا کے فرمودہ کے بالکل مخالف ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کو تو انسان جان سکتا ہے۔ اور اگر فرض کیا جاوے۔ کہ دیسی عمدہ چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں۔ نہ کانوں نے سنیں۔ تو بھی وَلَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ سے خارج نہیں ہو سکتیں۔ عمدہ ہونا ایک اضافی صفت ہے اور جب کہ ان سب چیزوں کا نمونہ دنیا میں موجود ہے۔ تو اس کی صفت اضافی کو جہاں تک کہ ترقی دیتے جاؤ۔ انسان کے دل میں اس کا خیال گذر سکتا ہے۔ حالانکہ بہشت کی ایسی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ کہ لَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ پس بہشت کی جو یہ تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ درحقیقت بہشت میں جو قرآنِ عظیم ہوگا۔ اس کو سمجھانے کے لئے بقدر طاقت بشری تمثیلیں ہیں۔ نہ بہشت کی حقیقتیں۔ اس کے بعد آپ دیوتا دیتے ہیں۔ کہ جو چیزیں دیکھی یا سنی نہ گئی ہوں۔ ان کی نہ سمجھ آ سکتی ہے۔ نہ شخص متعلقہ کے لفظوں میں انہیں بیان کیا یا سمجھایا جاسکتا ہے۔ تاہم جب انسان کو کسی کام کے کرنے نہ کرنے کو کہا جائے۔ تو اس کی طرف رشتہ یا نفرت ہونے کے لئے نفع نقصان کو سمجھنے کا وہ شخص خواہاں ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے ہر فیصلہ تمثیلی یا تشبیہ سے نفع و نقصان بتاتا ہے۔ قرآنِ عظیم کی ماہیت یا حقیقت یا کیفیت یا اصلیت کا بتانا تو

محالات سے ہے۔ اس لئے انبیاء نے ان راحتوں اور لذتوں یا رنج اور تکلیفوں کو جو انسان کے خیال میں ایسی ہیں جو ان سے زیادہ نہیں ہو سکتیں بطور جزا و سزا ان افعال کے بیان کیا ہے۔ اور عرض ان سے بعینہ وہی اشیاء نہیں ہیں۔ بلکہ جو رنج و راحت لذت و کلفت ان سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو تفرقہ اعلیٰ سے تشبیہاً بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ گو وہ تشبیہ کیسی ہی ادنیٰ اور ناچیز ہو۔

یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے۔ اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں باغ میں سرسبز و شاداب درخت ہیں۔ دودھ و شراب و شہرہ کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے۔ ساقی و ساقین نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہمارے ہاں کی گھو سنین پہنتی ہیں۔ شراب پلا رہی ہیں۔ ایک جلتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے۔ ایک نے ران پر سر دھرا ہے۔ ایک چھاتی سے پشہار ہے۔ ایک نے لب جاں بخش کا بوسہ لیا ہے۔ کوئی کسی کو نے میں کچھ کر رہا ہے۔ کوئی کسی کو نے میں کچھ ایسا میوہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی ہو تو بلا مبالغہ ہمارے خرافات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔

مفہوم سو پر آپ نے بھر ثابت کیا ہے۔ کہ باقی اسلام کا ان چیزوں کے بیان سے صرف اعلیٰ درجہ کی راحت کا بقدر فہم انسانی خیال پیدا کرنا مقصود تھا۔ نہ واقعی ان چیزوں کا بہشت میں موجود ہونا اور تیزی کی روایت ثبوت میں پیش کی ہے۔ جو حسب ذیل ہے:-

”ایک شخص نے آنحضرت سے پوچھا کہ کیا بہشت میں گھوڑا بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں جو چاہو گے سب کچھ ہوگا؟ پس اس جواب سے مقصود یہ نہیں ہے کہ درحقیقت بہشت میں گھوڑے اور اونٹ ہوں گے۔ بلکہ صرف ان لوگوں کے خیال میں اس اعلیٰ درجہ کی راحت کا خیال پیدا کرنا ہے۔ جو ان کے خیال اور ان کی عقل و فہم و طبیعت کے مطابق اعلیٰ درجہ کی ہو سکتی تھی۔“

تفصیلات میں کچھ اختلاف ہوتے ہوئے بھی مولانا محمد علی صاحب نے اصولاً جنت کے متعلق وہی رائے دی ہے۔ جو انجیل سرستید کی ہے۔ یہ جنت لفظ کو جن سے مشتق

### ۱۳۔ بیان القرآن کی رائے

ماتے ہیں۔ اور اس کے معنی یہ پیش کرتے ہیں کہ کسی چیز کا جو اس ظاہری سے مخفی رکھنا (رغ) ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ جنت میں پہلی نعمتوں کے تشابہ و تمایز کا مفہوم یہ ہے کہ جسمانی جنت میں مادی نعمتیں ملیں گی جو جو اس سے محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن روحانی جنت یا حالت نجات میں لطیف نعمتیں ہوں گی جو روحانی سرور بخشش کی۔ اور مولانا صاحب نے جو معنی پیش کئے ہیں۔ وہ صاف طور پر اسی پوزیشن کو واضح کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے بہشت کا نقشہ جو قرآن کریم نے کھینچا ہے۔ وہ گویا بطور مثال ہے۔ اور یہ اس لئے کہ جنت کی نعمتیں انسان کے حواس ظاہری سے مخفی رکھی گئی ہیں۔ (غ)

جیسا کہ مخطوط جن کے اصل معنی بتاتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اس اخفاء کو دوسری جگہ خود بیان فرمایا ہے



فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ..... (السجدہ - ۱۷) اس سے آگے الانہارہ وغیرہ کو بھی یہ طور مثال ہی مانا ہے۔ صفحہ ۳۶ پر بھی یہ بتایا ہے۔ اور ابن عباس سے روایت پیش کی ہے۔ کہ جو چیزیں جنت میں ہیں وہ جنت کی کسی چیز سے سوائے نام کے مشابہت نہیں رکھتیں پھر حدیث صحیحہ اور قرآن سے سرسید احمد صاحب والے حوالہ جات پیش کر کے آخر نتیجہ نکالا ہے۔ کہ جنات سے مراد ایسے باغ تو نہیں جیسے یہاں ہیں۔ اور نہ نہروں سے مراد ایسی ہی پانی کی نہریں ہیں۔ وہ کیا ہیں، اس حقیقت کا علم وہیں ہوگا۔ فی الحقیقت روحانی احساس سے تعلق رکھنے والا سرور جسمانی جو اس سے محسوس ہونا ہی ناممکن ہے۔ اسے لفظوں میں بیان کرنا انسان کے احاطہ سخن سے ہی باہر ہے۔ صفحہ ۳۶ پر دفعہ ۳۹ میں منشا بہ اور مطہرہ کے متعلق نوٹ پیش کرنے کے بعد لکھا ہے۔

فالدون - غلہ سے ہے۔ اور غلہ کے معنی ہیں کسی چیز کا فساد کے واقع ہونے سے بری رہنا۔ اور اس کا بھا

اس حالت پر جس پر وہ جو۔ (غ)

اور غلہ فی الجنت کے معنی امام راغب کے نزدیک بھی یہی ہیں۔ یعنی اشیاء کا بھا اس حالت پر جس پر وہ ہیں۔ بغیر اس کے کہ ان میں فساد واقع ہو۔ بہ الفاظ دیگر وہاں تنزل نہیں۔ جس طرح اس دنیا میں ہے۔ اور ہمیشگی کے معنی اس میں بطور استعارہ ہیں۔ (غ) اور روح المعانی میں ہے۔ کہ غلہ مختزلہ کے نزدیک بقائے طویل یعنی زمانہ دراز تک رہتا ہے خواہ منقطع ہو جائے۔ خواہ نہ ہو۔ مولانا صاحب جو تجات کو غیر محدود کہتے ہیں۔ اس کا جواب اور جگہ مفصل دیا گیا ہے۔ یہاں مثل اور جگہوں کے وہ خود نجات کو عرصہ دراز کی زندگی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ جنت کے پھلوں کے متعلق یہ کہنا۔ کہ یہ وہ ہے۔ جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں دیا گیا۔ مراد جسمانی پھل تو نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ پھل تو سب مومنوں کو دنیا میں ملتے ہیں۔ پس مراد اعمال حسنہ کے اثرات ہیں جن کو روحانی طور پر مومن یہاں بھی پالیتا ہے۔ اور منشا بہ ہونے سے مراد یہ ہے۔ کہ گو وہ آخرت کے پھل انگ ہوں گے۔ مگر اعمال حسنہ کے منشا بہ ہوں گے۔ جس طرح بدی کی سزا اس کی مثل ہے۔ اسی طرح نیکی کا پھل بھی اس نیکی عمل سے ملتا جلتا ہے۔

اعمال اور ایمان صالح کے ساتھ جو بندہ سعید دنیا سے گزرتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت قسم کی خواہشات اور لذات ہوتی ہیں۔ جو جسمانی قوائے کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں۔

## ۱۴۔ حائل التفسیر کی رائے

وہ اب روحانی عالم میں متمثل ہو کر پیش آتی ہیں۔ جیسا کہ لفظ منشا بہ سے ظاہر ہے جو جسمانی لذات از قسم پھل و دودھ و شہد و ازواج بہشت میں گنتائی گئی ہیں۔ ان کی کیفیت دنیاوی چیزوں سے علیحدہ ہے چنانچہ ازواج کی نسبت کہا ہے۔ کہ وہ مطہرہ ہونگی۔ ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ نہیں بدلیگا۔ ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو سڑنے والا نہیں۔ شراب ایسی ہوگی۔ جو خود پاک اور دوسروں کو پاک کرنے والی ہے جس سے نہ تو بدستی ہے۔ اور نہ خمار۔ عورتیں ہم عمر ہوں گی۔ کوئی لغویا جھوٹی بات دہاں پر نہ ہوگی۔ تمام جسمانی چیزیں متغیر ایک کیفیت اور زوال پذیر ہیں۔ لیکن وہ کبھی متغیر نہ ہوں گی۔ اور نہ ان میں زوال آئے گا۔ ان لذات کو



اہل باطن لوگ خوابات اور کاشفات کی حالت میں اس دنیا میں بھی محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے  
وَلَوْ أَنَّ خَلْقَ مَقَامِ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ اس شخص کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ دوزخ میں ہے۔ یعنی ایک  
اس جہان میں اور ایک اس جہان میں۔ اصل حقیقت بہشت کی یہی ہے جو شیک بندے کی خواہشات ہوں۔ وہ  
سب پوری ہوں۔ انسان کی خواہشات اپنے اپنے مذاق اور عادات کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔ اس لئے  
جس جس قسم کی خواہشات نیک بندہ میں بہشت کے اندر پیدا ہوں گی۔ وہ سب پوری کی جائیں گی۔ خواہ وہ  
از قسم لذات جسمانی دروہانی ہوں۔ خواہ خالص روحانی۔

### ۱۵۔ حاصل کلام

خوف طوالت مزید حوالہ جات پیش کرتے ہیں مانع ہے۔ ہذا محض یہ حاصل کلام  
پیش کرنا کافی ہے۔ لکھا قرآن خود اور کیا بعض اس کے فاضل مفسر اس امر کے  
شاہد ہیں۔ کہ قرآنی جنت کا بیان قرآن میں تمثیلی طور پر کیا گیا ہے۔ مگر ساتھ  
ہی اس امر کے کافی اشارات دیئے ہیں۔ کہ اس کا باطنی مفہوم بھی ہر اہل عقل کو معلوم ہو سکے۔ اور جب پوزیشن یہ  
ہے۔ تو ۷۲ عوالم۔ جذبات نفسانی کی سیری۔ اس دنیا کی مادی نعمتیں۔ ظاہری پھل۔ پانی کی یا  
دودھ۔ شہد و شراب کی نہیں جو عوام الناس میں دنیا سے علیحدہ کسی جنت میں مشہور کی جا رہی ہیں جیسا  
قرآن کے خلاف ہیں۔ لہذا ان ظاہری الفاظ کے باطنی مفہوم کو سمجھنا اور لطیف روحانی نعمتوں کا روح سے  
تعلق ماننا فائلیں نجات کے لئے ضروری ہے۔ پھر ان روحانی نعمتوں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور جنت کا لفظ  
اور قرآن والایان قدیم سے کس طریق پر مانا جاتا ہے۔ اس کو بھی طرح سمجھنے کے لئے ضروری ہے۔ کہ وید سے  
سوڑگ کا بیان پیش کر کے نفس مضمون کی تمام پیچیدگیوں کو حل کیا جاوے۔ چونکہ قرآن قدیم دھرم کا ہی فاضل  
ہے۔ اور اسی کی تعلیم کا مصدق ہے۔ لہذا قرآنی جنت کے صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے ویدک سوڑگ پر غور ہونا  
لازمی ہے۔

### ۱۶۔ ویدک سوڑگ

قرآن میں جنت کا لفظ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی کامیابی کے لئے استعمال  
کیا گیا ہے۔ بہشت میں تمام دنیوی راحتیں اور نعمتیں اور اطمینان قلب  
انسان کو ملتا ہے۔ تو نجات میں خالص روحانی سرور ملتا ہے۔ وید میں ان  
دونوں حالتوں کو سوڑگ لفظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ سوڑگ جہم بمعنی سکھ سے مشتق ہے۔ ہر حالت اور  
ہر مقام جس میں انسان دکھوں سے بچتا اور راحت پاتا ہے۔ سوڑگ ہے۔ روحانی سوڑگ کے لئے جو کئی کا  
لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہیں دکھوں سے چھوٹا۔ دنیوی زندگی میں بھی انسان خاص تعلقات کی قید سے چھوٹتا  
ہے۔ تو کہتا ہے۔ میں ان سے نکلتا ہو گیا۔ اور سکھ کے لئے سے کہتا ہے۔ میں سوڑگ میں ہوں۔ سب سے اعلیٰ  
سکھ کا معیار روح کے لئے یہ ہے۔ کہ وہ جسم یعنی جنم اور مرگ کی قید سے چھوٹ کر راحت اور سرور و شہم  
پر مانتا ہے۔ وید سے خالص آندہ پاسے۔ پس سرسری نظر پر ہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ وید اور قرآن دونوں میں  
جنت اور سوڑگ کے دو لفظ ایک ہی مفہوم کو پیش کرتے ہیں۔ عربی اور سنسکرت زبان میں جو فرق ہے۔ اس

کے مطابق قرآنی جنت اور دیک سو رگ میں بھی بیان کا فرق ہونا لازمی ہے۔ ویدک شکر کے الفاظ کے معانی اور تعلقات کے مقابلہ پر عربی وغیرہ کسی اور زبان میں بھی ایسے الفاظ ملیں۔ جو ہر جہاں ہی معنی اور تعلقات رکھتے ہوں۔ نامکس ہے۔ تاہم اصول جو ان دونوں بیانیوں کی تہ میں یکساں کرتا ہے۔ ایک ہی ہے۔ پانچ ہم وید منتروں کے حوالہ جات دے کر ساتھ کے ساتھ یہ واضح کریں گے۔ کہ نفس مضمون قرآن میں بھی وہی ہے۔

اقتصر وید کا نظم سوکت ۴۴- منتر ۱۔

۱۷۔ سورگ کا استحقاق !

सहास्य क्षीर्षं बृहदस्य पृष्टं वामदेव्यमुदरमौदनस्व ।  
द्वन्द्वासि पक्षौ मुरमस्य सत्त्व विष्टागिजातस्तपसोधि यज्ञः ॥

یگیہ تمام کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ریاضت (تپ) سے آشکار ہوتا ہے۔ یہ یگیہ ایسا اودن (خوبیوں کا طاقوں کا مجموعہ) ہے۔ کہ برہم دود گیان (اس کا سر ہے۔ کل کائنات (برجائٹ) اس کی پیٹھ ہے۔ چوڑی منخرک وغیرہ کجیاں اس کا پیٹ ہے۔ اور گیان (علم) اور کرم (عمل) نام اس کے دونوں پہلو یا بازو چھند ہیں۔ اور اس کا منہ سچائی ہے۔

وید کا لفظ یگیہ نہایت وسیع مفہم رکھتا ہے۔ اس کا اشارہ دینے کے لئے دیو

۱۸۔ یگیہ اور اودن

پو جا سکتی کرن اور دان کے تین لفظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ پو جا کے معنی عبادت عزت بجا استعمال وغیرہ ہیں۔ اور پریشور سب سے بڑا دیو اور وید کے معبود ہے۔ علم عمر اور علم وغیرہ کے لحاظ سے تمام بزرگ انسان بھی دیوتا ہیں۔ ان کی عزت تعظیم اور خدمت کی جاتی ہے۔ یہ دیو پو جا کا مقہوم ہے۔ اس کے علاوہ کل اشیائے عالم میں بھی اپنی اپنی قسم کے دیو (رؤشن صفات) ہیں۔ اور یہ انسان کو بڑا فیض پہنچاتے ہیں۔ اس لئے ان کا بجا استعمال کرنا ہی دیو پو جا کے ہی اندر آتا ہے۔ دوسرے معنی یگیہ کے شگتی کرن یعنی ملانے یا ترکیب دینے کے ہیں۔ پریشور نے دنیا کی پیدائش کا جو یگیہ رکھا ہے۔ اس میں پرمانوں کے ملانے کا ہی ظہور کیا ہے۔ لیکن میل کے مقابلے پر جدائی ہے۔ جہاں دنیا میں چیزیں نالص ترکیب کے زیر اثر ہیں۔ وہاں ذرات کے انتشار کا بھی عمل ساتھ ہی ہوتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین سے تمام چیزوں کے لطیف ذرات جدا کر کے اُپر اُٹھالے جا رہی ہیں۔ آگ ایک فٹ ٹھوس لکڑی کو میلوں تک۔ پھیلنے والے ذرات کی صورت میں منتشر کر رہی ہے۔ پیدائش ہے تو موت بھی ہے۔ نو دیتے بھی ہیں۔ جمع ہے۔ تو تفریق بھی ہے۔ اور ضرب ہے۔ تو تقسیم بھی۔ پس شگتی کرن کے مقابلے پر تفریق یا تقسیم بردار کرنے کے عمل کو ظاہر کرنے والا وان کا لفظ ہے۔ اور یہ امر سر غور کرنے والے پر آسانی سے واضح ہوتا ہے۔ کہ تمام کام جو دنیا میں ہو رہے ہیں۔ وہ ان تینوں میں سے کسی کسی لفظ کے اندر آ جاتے ہیں۔

اسی یگیہ کا ایک نام اودن ہے۔ یہ تمام صفات اور طاقتوں کا مجموعہ کہا گیا ہے۔ اور اس مجسمے کا سر وید یا گیان کو کہا ہے۔ کیونکہ سر کی جو پوزیشن جسم میں ہے۔ وہی پوزیشن گیان کی اس کل کائنات میں ہے۔ وہی سب کا سچا رہنما اور رتبہ میں سب سے بلند اور بدرجہ غایت قابل قدر و عزت ہے۔ اسی کی وجہ سے چاروں

دروں میں بہمن کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ گورونانک صاحب اس عظمت کا بیان اس طرح کرتے ہیں۔  
کہ وید شاستر سر تیرا۔ سر شٹی چرن سمانی۔ سر کے بعد مادی طاقت کا ستور ہاؤس انسانی جسم میں بیٹھتا ہے۔  
اس کے مقابلے پر اس بیکہ والے اوون کا گودام گھر سارا برہما ٹھہرتا ہے۔ لیکن بیٹھ کی طاقت کا سارا راز پیٹ  
کے کام میں ہے۔ جس میں سب خوراک جاتی اور بیٹھ ہو کر بیٹھ کو طاقت پہنچاتی ہے۔ اس کے لئے متحرک غیر  
متحرک جاندار جو ان سب سامانوں کو کام میں لائے ہیں۔ بمنزلہ پیٹ ہیں۔ اور چونکہ چھن پھا دیٹنوں  
میں ہر کام کو گیان کے مطابق کرنے کی ہدایت ہے۔ اس لئے علم اور عمل کے دونوں کو چھن کو کہہ رہے۔ اور کھ  
سے ان کو جیون کا تپوں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس لئے ستیہ کو اس اوون کا ٹکھ یا منہ کہا ہے۔  
خلاصہ یہ کہ سورگ یا سکھ یا نجات کا استحقاق وید کی رو سے علم اور عمل اور سچائی پر منحصر ہے۔

قرآن اور پیکی مبنی خیز تعلیم کو لوگوں کے لئے ان سادہ  
الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ (دفعہ ۲ حوالہ نمبر ۱) بشارت  
ہو۔ ان کو جو حق (سچے علم) کو مانتے یا ایمان لاتے

## ۱۹۔ قرآن میں یہی بیان

اور نیک عمل کرتے ہیں۔ (حوالہ نمبر ۶) جو لوگ عہد الہی کو پورا کرتے ہیں۔ اپنے عہد کو توڑتے نہیں  
اسے ہی حاصل کرتے ہیں جس کے حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اپنے رب نیز حساب کے تقصیر  
سے ڈرتے ہیں۔ اور اپنے رب کا ہی وصیان اور صبر کرتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے۔ خدا کے دیئے ہوئے  
رزق یعنی حلال کمائی سے خفیہ اور علانیہ ان کرتے اور بدی کے مقابلے میں بھی نیکی کرتے ہیں۔ وہی  
جنت کے مستحق ہیں۔

(حوالہ نمبر ۱۱) باغوں والا جنت وہ ہے۔ جو رحمان نے اپنے لطیف علم والے بندوں کے لئے  
مقرر کر رکھا ہے۔ اس جنت کا وارث ہم اپنے پرہیزگار بندوں کو بناتے ہیں۔  
(حوالہ نمبر ۱۵) ایمان لاتے اور نیک عمل کرنے والے جنت کے روضوں میں سرور پائیں گے۔  
اسی طرح منتقی پرہیزگار صبر کرنے والے۔ خدا کے جاہ و جلال سے ڈرنے والے وغیرہ وغیرہ  
کو جنت کا مستحق بنایا ہے۔

अनस्थाः पुताः पवनेन शुद्धाः शुचयः  
शुचि मीप शन्ति लोकम् ।

## ۲۰۔ سورگ میں بہت استریاں

नैषां शिश्नं प्रदहति जात वेदाः स्वर्ग लोके

वहस्त्रेण मेघाम् ॥ २

ہڈیاں جن کی نظر نہ آتی ہوں۔ یعنی موٹے تازہ مضبوط۔ پاکیزہ چلن۔ پرانا یا م یا مضبوط دم سے پاک ہوئے  
اور نیز دل کے بھی پاک لوگ اس دگر ہست کے پاک مقام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا حاصل کردہ گیان  
ان کی کام اندری دقت تو لیدر کو نشٹ نہیں ہونے دیتا۔ حالانکہ اس سورگ لوگ میں ان کے اس

پاس بہت استریاں رہتی ہیں۔

۲۱- خوش فہمی

۲۱۔ خوش فہمی

اس منتر میں بہو سترین (بہت استریوں) کے لفظ نے ان لوگوں کو بڑے چکر میں ڈالا ہے۔ جو برہمچریہ وغیرہ کی عظمت کا احساس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سمجھ لیا۔ کہ سورگ میں بہت استریاں ملیں گی۔ حتیٰ کہ ستر خوریں ملنے کا خیال مشہور عام ہو چکا ہے۔ یہ سورگ جہاں صحیح معنوں میں اس دنیا کی فائدہ داری کا نام ہے۔ وہاں حقیقت کے نادان قنفذ لوگوں نے اس جنت کو کہیں جدا بلند مقام پر سمجھ رکھا ہے۔ یہ امر وزیر روشن کی طرح عیاں ہے۔ کہ بیوی۔ بچے۔ مکان۔ کھانے پینے پینے کے سامان۔ دولت۔ مال غرضیکہ آرام و آسائش دینے والی سب نعمتیں اسی دنیا میں دنیا داروں کو مل رہی ہیں۔ لیکن چونکہ صحیح علم کی روشنی میں عمل ہو نہیں رہے۔ اس لئے یہ سب نعمتیں جو قدرت نے سکھ کے لئے دی تھیں۔ اُن لٹاؤں کا موجب بن رہی ہیں۔ اور دکھ کی اس کثرت میں اس دنیا کو سورگ سمجھنا مشکل تھا۔ لہذا سکھ والا جنت کہیں اور ہی خیال کیا گیا۔ اور چونکہ نفسانی لذات کے دامِ افتادوں کا نظریہ محض حیوانی جذبات سے راحت پانے تک ہی محدود ہے۔ اس لئے وہ جنت میں بھی ویسے ہی مزے اڑانے کی توقع کرتے ہیں۔ اور چونکہ سنسکرت میں ایک خاص مفولہ ہے کہ شہوت سے مغلوب لوگ خوف اور شرم و حیا سے اوپر ہو جاتے ہیں۔ اس لئے مختلف لوگوں نے وہ ساری باتیں قرآن سے منسوب کر دی ہیں۔ جو شہوت پرست لوگوں کے زیرِ مشتی ہیں۔ اور جن کی وجہ سے آریل سرسید کو چکلے کے مقابلے میں جنت کو تولنے کی نالائغ مخیر لکھنی پڑی۔ پھر جہاں تک عورتوں کا لالچ ملا۔ اس خیال کا بھی جواب دیا گیا۔ کہ اتنی عورتوں سے مہاشعرت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ جواب یہ تھا کہ خدا اجنبیوں کو سوگنا یا سترگنا طاقت شہوت عطا کرے گا۔ لیکن جنسی تعلقات کے جو قواعد قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ اور ویدک برہمچریہ کے متعلق انتہائی پرہیزگاری اور سچی طہارت پر جو زور دیا ہے۔ ان کو مد نظر رکھ کر کوئی شخص اس کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ یہ سب یاد لوگوں کی اپنی گھڑ بنیتیں ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ عورت جہاں جبض سے پاک ہو جائے۔ تب خدا کے فرمودہ طریق پر اس سے صحبت کر دو۔ اور ابلا و کا پورا خیال رکھو۔ مطلب یہ کہ اولاد پیدا کرنے کے ویدک کر تو یہ کو پورا کرنے کے علاوہ قرآن عورت و مرد کے میل کا کوئی مقصد قرار نہیں دیتا۔ سورہ نور میں سب سے پہلے عورت اور مرد کو یہ ہدایت ہے کہ اپنے اندام نہانی کی پوری حفاظت کریں۔ اور سچ پوچھو۔ تو وید میں گیان پر اپنی کا مدار برہمچریہ کے غم پر ہی ہے۔ اور پاک فعلوں اور پاک خیالات کا مطالبہ جو سورگ کے استحقاق کے لئے لازمی بنا یا گیا ہے۔ ان سب خرافات کا شافی جواب ہے۔

بہت استریاں اس جنت میں ہیں ہی۔ لیکن جنتی مرد بھی تو بہت ہیں۔ پس ایک مرد کو زیادہ عورتوں کا ملنا ضرور کا غلط ہے۔ اور پھر عورتیں محض کسی شخص کی بیویاں ہی نہیں ہو سکتیں۔ ماں۔ بہن۔ بوی۔ بھوڑ۔ بیٹی۔ بیٹی۔ ثانی۔ موسیٰ۔ ساس

۲۲۔ ضبط نفس

سالی۔ دادی وغیرہ وغیرہ سب عورتیں ہیں۔ جن شہر والی یا قصبوں میں وہ شخص رہتا ہے۔ ان میں اور تمام لوگوں کی اسی قسم کے رشتہ والی عورتیں بھی ہیں۔ پس جو برہمنی ری نیک چلن۔ پاک دل۔ ضبط دم کی مشق کرنے والا گریہست میں شادی کر کے داخل ہوتا ہے۔ اس کو ضبط نفس کی تعلیم کا خیال دلانا ضروری ہے۔ چونکہ گریہست اولاد پیدا کرنے کے لئے ہے۔ اس لئے اسے کثیر التعداد عورتوں کے اپنے ارد گرد ہونے کی حالت میں نہایت محتاط رہنا چاہیئے۔ اور قوت تولید کا ناش کرنا یا آتش شہوت کا شکار ہونا چاہیئے یہ ہدایت اس منتر میں دی ہے۔ ویسے یہ منتر ایک طرح سے نہایت حوصلہ افزا طرز پر تعلیم دیتا ہے۔ کہ ہو نہیں سکتا۔ کہ جس نے تمام زمانہ تعلیم میں نیک چلنی۔ ضبط نفس اور دل کی پاکیزگی کو قائم رکھا ہو۔ وہ گریہست میں بہت استریوں کی موجودگی سے اپنی سدا چار کی مضبوطی کا خیال چھوڑ دے۔

### ۲۳۔ برہمنیہ کی عظمت

ویدک دھرم میں چار آشرم ہیں۔ اور ان میں مردوں کا چوتھا سے یا عورتوں کا مردوں سے محض ایک گریہست آشرم میں ہی مل کر رہنے کا موقع ہے۔ پہلی عمر میں تو جو ہی برہمنی ہوں سنبھالتا ہے۔ اسے گوروکل میں بھیجا جاتا ہے۔ اور اصولاً تا اتمتہ تعلیم اسے لڑکیوں یا عورتوں سے ملنے کا موقع نہیں ملتا۔ بان پرست میں بھی یہ موقع نہیں ملتا۔ بان خاص صورتوں میں بان پرستی محض اپنی عمر رسیدہ بیوی کو اپنے نزدیک رکھ سکتا ہے۔ رہا سنیاس آشرم اس میں بیوی کیا دنیا داروں والا کوئی بھی تعلق قائم نہیں رہتا۔ پس عورتوں کا تعلق محض گریہست میں ہے۔ اور وہ بھی محض خاص ضرورت کی وجہ سے مباشرت والا تعلق محض شادی والی عورت سے ہے اور اس میں بھی بہت پابندیاں ہیں۔ پس سوچنا یہ چاہئے۔ کہ وید نے جو اس تعلق کو اتنا محدود کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کا جواب صاف ہے۔ کہ انسان کو جن چیزوں کو بار بار دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یا کسی طرح کا تعلق رکھنے کا۔ وہ ان ہی چیزوں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اگر عورتوں سے ملنے کا موقع اسے زیادہ ملے۔ تو وہ شہوت پرست ہو کر ویرہ جیسی قیمتی چیز کو جلا یا ضائع کر سکتا ہے اور چونکہ ویرہ اس شہم میں ساتویں اور آخری اور نہایت قیمتی دھات ہے جس سے تمام اعضائے جہانی کو طاقیت اور مضبوطی حاصل رہتی ہے۔ اس لئے عورت کی صحبت کی بد اعتدالی اس انتہائی قیمتی جوہر کو نشٹ کر کے یہ نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ کہ انسان ہر طرح کی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔

اس کی عظمت کو ویدک سامہیتہ میں کئی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک درشانت یہ دیا جاتا ہے۔ کہ انسانوں کی حفاظت اور سلامتی کے لئے راج کا انتظام ہے۔ راجہ نہ ہو۔ تو ملک یا شہر یا ہی بے انصافیوں اور مظالم سے بالکل برباد ہی ہو جاوے۔ پھر جہاں راجہ کا ہونا ضروری ہے۔ وہاں لائق اور عقلمند منتری کا ہونا اور بھی ضروری ہے۔ ورنہ راجہ اپنی سمجھ کی کمی سے اور بھی بے انصافی و ظلم کر سکتا ہے۔ منتری کے علاوہ اہلکار اور فوج وغیرہ بھی چاہئے۔ ورنہ راجہ کے قانون کی پابندی اور امن کا قیام مشکل ہے۔ اس طرح راجہ۔ وزیر۔ اہلکار اور فوج وغیرہ سب کچھ چاہئے ورنہ راجہ کے قانون کی پابندی

اور امن کا قیام مشکل ہے۔ بہ الفاظ دیگر راجہ۔ وزیر۔ اہلکار اور فوج وغیرہ میں سب کے سب ایک دوسرے سے بڑھ کر ضروری ہیں۔ مگر غور سے دیکھا جاوے۔ تو یہ سب کا رکن تختہ یا روپے کے لالچ پر کام کرتے ہیں۔ راجہ کے پاس خزانہ بھر پور ہو۔ تو وہ سب ملازموں کو وقت پر تختہ دیتا۔ اور ملازم تنہی سے اپنے فرائض کو بجالاتے ہیں۔ اور اچھے کام پر انعام وغیرہ ملتا ہے۔ تو وہ دل و جان سے راجہ کے حکموں کی تعمیل پر مائل رہتے۔ اور سلطنت کا کام ایسی ہمدگی سے چلتا ہے۔ کہ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی حملہ کا حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ مگر راجہ بد چلن ہو۔ اور ویشیا گمن وغیرہ میں خزانہ کو لٹا دے۔ تو نہ ملازموں کو وقت پر تختہ ملتی ہے۔ نہ وہ دل دہی سے اپنے فرائض بجالاتے ہیں۔ اس پر راجا انہیں دند دینے کی سوچتا ہے۔ تو وہ اور بھی اس کی نذا کرتے اور ہر طرح کی کمزوری راج میں آتی ہے۔ یہاں تک کہ کمزور سا راج بھی چڑھائی کر دے۔ تو دکھی پر محالہ فرقہ کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اور راجا شکست کھا کر اپنا راج کھو بیٹھتا ہے۔ مطلب یہ کہ خزانہ کی حفاظت نہ کرنا راج کی بربادی کا موجب ہے۔ اور اس کا محفوظ رکھنا راج کی کامیابی کی جان ہے۔

اس در ثنات سے ہدایت یہ مقصود ہے۔ کہ انسانی جسم ایک نگری ہے۔ من اس میں راجہ ہے۔ گیان اندریاں وزیر ہیں۔ کرم اندریاں اہلکار اور باقی تمام انگ فوج وغیرہ ہیں۔ یہ سب جماعتی نظام میں معاون ہیں۔ مگر خزانہ کی جگہ دیر یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جب تک انسان بڑھچڑھ کا پامن کر کے دیر یہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تب تک ہی سارے اعضاء میں طاقت رہتی ہے۔ دماغ میں وہ طاقت رہتی ہے۔ کہ لطیف اور طویل مضامین دریا بہ کوڑہ مختصر الفاظ کے سوزروں کی صورت میں بند کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ اصولوں کو بیان کرنے والے ثنائیوں کی تصنیف ہو سکتی ہے۔ جن کی تفسیر کے لئے بڑے سے بڑے عالموں کو انتہائی محنت کرنی پڑتی ہے جسم مضبوط اعضاء سٹول۔ چہرہ سرخ۔ بازو طاقتور ہوتے ہیں۔ اولاد بھی ہر طرح کی خوبیوں والی پیدا ہوتی۔ اور خود انسان تندرست اور سکھی رہتا ہے۔ زیادہ کیا۔ وید... کا فرمان ہے۔ کہ بڑھچڑھ کے تپ سے ہی عالم لوگ نجات کو حاصل کرتے ہیں بڑھچڑھ کے تپ سے ہی راجہ اپنے راج کی حفاظت کر سکتا ہے۔ بال و واہ یا ویشیا گمن وغیرہ سے ویر یہ کی حفاظت نہیں ہوتی۔ تو سب کمزوریاں انسان پر لاحق ہوتی ہیں۔ دماغ چکراتا ہے۔ سر دکھتا ہے۔ کام کی طاقت نہیں رہتی۔ سستی اور کاہلی سوار ہوتی ہے۔ بیماریوں کا ٹھکانا نہیں رہتا۔ سردی۔ گرمی یا معمولی سی سختی کی بھی برداشت نہیں رہتی۔ معمولی خرابی وغیرہ تو ایک طرف نہایت شرمناک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ دل کی بے قراری اور عدم استقلال کی وجہ سے کسی بھی کام میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اور اگر اولاد کو ان خرابیوں کا در شلے۔ تو مصیبتوں کا سلسلہ تو بس غیر متناہی سمجھو۔ پس انسانیت اور روحانیت کے معراج کی طرف لے جانے والے وید کے لئے ضروری تھا۔ کہ وہ اس تعلق کی سخت پابندیوں میں جکڑتا۔ غرضیکہ اس منتر سے بڑھچڑھ کی انتہائی عظمت کا گیان ہوتا ہے۔ اور ثابت ہوتا ہے۔ کہ گوروکل کے قدیم طریق تعلیم

کے ذریعہ عالم اور غالب الحواس ہو کر گہست میں داخل ہونے سے اور نیز دوران گہست میں بھی نیچوں کی پابندی رکھنے سے ہی گہست آشرم سورگ ہوتا ہے۔ ورنہ برہمچریہ کے قواعد کو توڑا نہیں کہ دکھ کے سامان شروع ہوئے نہیں۔ سچ پوچھو تو موجودہ دنیا تک ہی اس لئے بنی ہے۔ کہ استریوں اور پرتشوں میں برہمچریہ اور ضبط نفس کا خیال بہت کمزور ہو گیا ہے۔

## ۲۴۔ قرآن کا فرمان

دید کے اس معا کو قرآن مختلف جگہوں میں اپنے طرز پر بیان کرتا ہے۔ (دفعہ ۲۔ حوالہ نمبر ۱) جنت کے مستحق لوگوں کے لئے باغ ہیں۔ جنت کے تخت میں نہریں بہتی ہیں۔ اور جب انہیں اس باغ کے پھلوں کی نعمت ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں پہلے ملی تھیں۔

جنت نام اسی گہست کے سورگ کا ہے۔ خاندان کو بھی باغ کہا جاتا ہے۔ جہاں بیرونی نعمتوں کی نہریں اور ہی ہیں۔ وہاں اندرونی خوبیوں میں دیر بہ وغیرہ کی نہریں بھی اس گلشن کی زینت ہیں۔ اور اولاد کا پھل بھی اس جنت کے عالم میں نہایت لذیذ ہے۔

اسی حوالہ میں ازواج مطہرہ کا ذکر ہے۔ عورتوں کی خوبصورتی اور ان کی آنکھوں کے بیان کے ساتھ ان کی بیچی نگاہوں کا ذکر ہے۔ کئی جگہوں میں بے عیب دیر پا زندگی کی خوشخبری ہے۔ کئی جگہ کہا ہے۔ سورگ کا انجام مستحق یا پرہیزگار لوگوں کو ملتا ہے۔ حوالہ نمبر ۱ میں لطیف علم والوں کو مستحق بتایا ہے۔ دوسری جگہ خدا کے مخلص بندوں کو اس جنت کا وارث بتایا ہے۔ کہیں تقوا کے کرنے والوں کو ان سب کا ثبوت اصل ضبط نفس یا برہمچریہ کی شرط کو پورا کرتا ہے۔ اسی کو تقویٰ کرنا یا لذات نفسانی کی غلامی سے بچ کر خدا کا مخلص بندہ اور پرہیزگار بننا کہا ہے۔ ازواج مطہرہ کا لفظ بالخصوص سارے مطلب کو مثل دریا بہ کوزہ بیان کرتا ہے۔ عورتیں طہارت مجسم تھیں رہ سکتی ہیں۔ جب کوئی مرد اپنی بیہوش عورت کے سوا کسی کی طرف بڑی نگاہ نہ رکھتا ہو۔ اور نہ ناجائز تعلق رکھتا ہو۔ اور جب اپنا خاوند بھی صحیح طریق کے علاوہ عمل نہ کرتا ہو۔ پس نیک چلنی کا اس حد تک عام ہونا ضبط نفس اور برہمچریہ کا علی ثبوت ہے۔ ویدک آدرش کے مطابق میاں بیوی دونوں کے لئے گہست میں بھی برہمچریہ کی پابندی لازمی ہے۔

## ۲۵۔ منتر ۲ کے ادھیاتمک ارتھ

آپ جو سمجھ بیان ہوئے۔ ان کا تعلق اس ظاہری یونیورسٹی سے ہے۔ لیکن اگر اس منتر کے باطنی مفہوم پر غور کیا جائے۔ تو روحانی نجات کی قیمتی تعلیم سامنے

آ جاتی ہے۔ اس صورت میں منتر کا ادھیاتمک ارتھ اس طرح ہو گا۔ اس بے نظیر پریشور کے صحیح علم اور اس کے قرب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ اس نفس عنصری سے آزاد ہو کر روح اس پاکیزگی مجسم پریشور کی محبت سے پاکیزہ ہوتا۔ اور خیال قول اور فعل غرضیکہ ہر لحاظ سے پوری ترقی کے معراج پر پہنچ کر خالص نورانی حالت کو حاصل کرتا ہے۔ تمام کائنات کی حقیقت کا جلتے والا پریشور دما دی جسم اور اندریوں کو ان سے الگ کر کے بھی نجات

یافتہ روجوں کے آئندہ اور سرور حاصل کرنے کی فطرتی طاقتوں کو نشٹ نہیں کرتا۔ اس لئے حالت نجات میں بھی انہیں بہت سے آئندہ اور سرور دینے والے سامان ملتے ہیں۔

اس سنتر میں دو لفظ خاص طور پر قابل غور ہیں: شش

(शिश) اور ستین (सति) پہلے کے نرج

معنی قوت تولید اور دوسرے کے غور میں ہیں۔

## ۲۶۔ بھوک کے اوزار اور سامان !

لیکن ویدک الفاظ کے معانی کے وسیع تعلقات کے لحاظ سے شش لفظ ان تمام قوتوں کا مفہوم رکھتا ہے۔

جن سے انسان دنیا کے سامانوں کو بھوگتا ہے۔ اور ستین لفظ سے مراد ہے۔ وہ تمام سامان جو بھوگا جاتا ہے۔

اور اسی لئے ظاہری یا کثیف معنی یہی ہیں۔ کہ انسان ضابطہ الحواس رہتا ہوا ہی ان سامانوں کو بھوگے رہا۔

باطنی مفہوم۔ اس کے تکتہ نگاہ سے شش سے مراد روح کی فطرتی طاقتیں ہیں۔ کیونکہ نجات میں مادی جسم تو رہتا

ہی نہیں۔ اور ستین سے مراد وہ تمام قسم کا آئندہ ہے۔ اور وہ تمام لوگ جنہیں روح حالت نجات میں آئی

سے برہم میں بچتا ہوا بھوگتا ہے۔ ہر شے دیا تہستیا رتھ پر کاش میں لکھتے ہیں۔ کہ روح میں مقدم تو ایک ہی طاقت

ہے۔ مگر زور بہمت کشش۔ تحریک۔ حرکت۔ خوف۔ تیز عقل۔ حوصلہ۔ یاد یقین۔ خواہش۔ جدت۔ نفرت۔

طلب۔ جدائی۔ ملانا۔ جدا کرنا۔ سننا۔ چھونا۔ دیکھنا۔ چکھنا۔ سونگھنا اور گیان یہ سب قسم کی طاقتیں

چید رکھتا ہے۔ ان ہی طاقتوں سے وہ مکتی میں بھی آئندہ کو حاصل کر کے بھوگتا ہے۔ اور رشت بہتہ

کا نڈم کے حوالہ سے روح کے اس بھوگنے کی توضیح یوں کرتے ہیں۔ کہ جب سننا چاہتا ہے۔ تو کان

چھونا چاہتا ہے۔ تو جلد۔ دیکھنے کے ارادہ سے آنکھ۔ ذائقہ کے لئے زبان۔ سونگھنے کے لئے ناک۔

سنکلیپ و کلیپ کرنے کے واسطے من۔ یقین کرنے کے لئے عقل۔ یاد کرنے کے لئے حافظہ۔ اہنکار کے

لئے انانیت کی قابلیت والا اپنی ذاتی طاقت سے مکتی میں جیو آتھن جاتا ہے۔

انسان اگر اپنے خوابوں پر غور کرے۔ تو خود سمجھ جائے گا۔ کہ بغیر جسم اور اندریوں کے حرکت کرنے کے

کس طرح روح اس حالت میں سکھ دیکھ وغیرہ کا احساس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حالت بیداری

میں جو کام اعضائے جسم سے لئے جاتے ہیں۔ وہ بھی درحقیقت روح کی طاقتوں سے ہی ہوتے ہیں۔ ہاتھ

پاؤں وغیرہ تو غرض بے حرکت اور بڑے ہیں۔ پس اس زندگی اور نجات میں روح کے لئے فرق یہ ہے۔ کہ زندگی

میں تو روح اپنے کام کے لئے جمائی اوزاروں کا محتاج ہے۔ اور اس کی طاقتیں قیدوں میں جکڑی

ہوئی ہیں۔ مگر نجات میں وہ اپنی فطرتی آزاد طاقتوں سے براہ راست آئندہ بھوگتا ہے۔ قرآن میں

ان فطرتی طاقتوں کو بھی ازواج مطہرہ سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ ازواج کے معنی ساتھی یا ہم نشین کے ہیں۔

اور روح کی یہ قوتیں ہمیشہ روح کے ساتھ ہیں۔ اور یہ ناممکن ہے۔ کہ کسی روح کی صفات اس سے کبھی جدا

ہوں۔ اور دوسرے روح سے مل سکیں۔ اس لئے وہ مطہرہ بھی انتہائی صیح معنوں میں ہیں۔ اور چونکہ جب

سے روح ہے۔ تبھی سے اس کی صفات اس کے ساتھ ہیں۔ اس لئے وہ اس کی ہم عمر بھی ہیں۔ رہے بھوگنے



کے سامان۔ سو اس صورت میں وہی لطیف اور روح سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو کشف صورت میں جو اس سے محسوس ہوتے ہیں۔ اور جن کا بیان آگے آئیگا۔

دید منتزوں میں پرمانہ کی یہ ہدایت ہے۔ کہ نسل انسانی کو ترقی دو۔ جیسے دنیا کی پیدائش کا یگمہ الیثور نے رچا ہے۔ ویسے ہی انسان کو حکم ہے۔ کہ بڑھو اور پھلو۔ اسی کو گرسخت والے

## ۲۷۔ پیدائش اولاد کا یگمہ

سورگ کے مضمون میں یوں بیان کیا ہے۔

यिष्टारिण भोदनं येषचन्ति नैनान वर्तिः सचते कदाचन ।

आसते यम उपधाति देवान् सं गन्धर्वैर्मदते सोमवेभिः ॥ ३॥

جو نسل انسانی کو بڑھانے والا یگمہ پختہ طریق پر کرتے ہیں۔ انہیں کبھی کوئی کشٹ نہیں ہوتا۔ وہ ضبط نفس پر عامل یا ضابطہ العالم پر مشور کے اثر سے رہتے ہیں۔ نیک عالموں کی صحبت کرتے ہیں۔ اور بڑے بڑے گیارہویں اور سوم سو بھاؤ (نیک خصلت) والوں کے فیضانِ صحبت سے سرور اور خوشی پاتے ہیں۔ گرسخت جس کا نام سورگ ہے۔ اولاد پیدا کرنے کے لئے ہے۔

## ۲۸۔ راحت کا مول منتز

لیکن لذت نفس کے لئے عیش پرستی کرتے ہوئے جو اولاد ہوتی ہے۔ وہ نسل انسانی کو وسعت دینے والے یگمہ کا مفہوم نہیں رکھتی۔ (پچننتی) کا لفظ یگمہ کے پختہ ہونے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جہاں تک ضبط نفس اور برہنچریہ کے عمل کا امکان ہے۔ وہاں تک پورا علم در آمد ہو۔ اولاد طاقتور صحبت و دروازہ عمر اور حصول علم کی استعداد رکھنے والی ہوتی ہی اسی صورت میں ہے۔ کہ کامل طور پر ضبط نفس وغیرہ کی شرط پوری ہو۔ ایسے برہنچاریوں کو کبھی کمزوری بیماری یا دنیوی سامانوں کے متعلق تکلیف ہوتی نہیں سکتی اور بجائے لذات میں پھنسا رہنے کے وہ اپنا وقت بڑے بڑے عالموں کی صحبت میں گزارتے ہیں۔ اور بڑھتے بڑھتے نیک خصلت اور سچے علوم کے ماہرین سے علمی ہدایت پاتے ہوئے فعلی خوشی اور اطمینان قلبی حاصل کرتے ہیں۔ غرضیکہ گرسخت میں سکھی رہنے کے لئے (آسنتے) آسنتے ہم کی ہدایت پر عمل کر کے اور ضبط مجتم ہو کر سچی راحت پانی چاہئے۔ لوگ خیال کرتے ہیں۔ کہ لذات نفسانی کا سامان ملے۔ تو سیری ہو۔ مگر ہوتا یہ ہے۔ کہ جیسے آگ پر گھی ڈالنے سے وہ اور تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح عیاشی کے حریص کی پیاس بڑھتی جاتی۔ اور وہ خود ان بھوکوں سے بھگت جاتا ہے۔

جو اس انتہائی وسیع گیان کے ادوں یا یگمہ کو کمال تک پہنچاتے ہیں۔ ان کو کبھی کوئی کشٹ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نجات یافتہ روح اس ضابطہ

## ۲۹۔ منتزہ کے ادھیا تک ارتخ

کل پریشور میں رہتا ہے۔ وہ اپنے سے پہلے نجات یافتوں کا بھی قرب حاصل کرتا ہے۔ اور سوم یعنی برہانند کے

آبِ حیات کے پینے والے سچے عالموں کے ساتھ ہی سچا رُوحانی سرور حاصل کرتا ہے۔  
 گنجان کا کمال آد اگون کی جڑ کو کاٹ دینا ہے۔ اس لئے اب دکھ یا کشت کہاں۔ اسی خیال کو قرآن بیان کرتا ہے۔ کہ جنت میں نہ دکھ ہو گا نہ خوف۔ نہ شقت نہ تھکان۔ ان کے اندر دنیٰ دکھ دُور ہوں گے۔ سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ کوئی لغو یا نمانہ ہوگی۔ جو وہ چاہیں گے۔ پائیں گے۔ آبِ حیات انہیں پینے کو ملیگا۔  
 وید منتر میں جو یہ کہا ہے۔ کہ نجات یافتہ رُوح ضابطہ کل پر مشور میں رہیگا۔ اور اسے پہلے نجات یافتہ رُوحوں سے بھی قُرب حاصل ہوگا۔ اور اس رُوح کے پینے والے اعلیٰ گئیائیوں سے وہ سرور حاصل کریں گے۔ جس کو سوامی دیانندیوں بیان فرماتے ہیں۔ جس طرح دینی سکھ جسم کے سہارے سے بھوگتا ہے۔ اسی طرح پریشور کے سہارے کئی کے آئندہ کو پانا ہے۔ برہم کے اندر اپنی خوشی کے موافق چلتا پھرتا ہے۔ پاک علم سے تمام کائنات کو دیکھتا ہے۔ دوسرے مکتی پائے ہوؤں کے ساتھ ملتا ہے۔

اس سے ظاہر ہے۔ کہ نجات یافتہ رُوح نئے مکت آتما کا سوا گت کرتے اور ان کو ایک دوسرے کے ملنے سے آئندہ ہوتا ہے۔ قرآن ان ہی اشارات کو یوں بیان کرتا ہے۔ کہ جنت کے موکل ان کا ہر دروازے سے استقبال کریں گے۔ یعنی انہیں مبارکباد دیں گے۔ کہ یہ اس صبر کا پھل ہے۔ جو تم نے کیا تھا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ کہ نیا جنتی ان کو اپنی رام کہانی سناتا ہے۔ کہ میرا ایک ساتھی تھا۔ وہ مجھے پہکاتا تھا۔ کہ پیر جنم وغیرہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر خدا کا فضل میرے شانہ عالی نہ ہوتا۔ تو میں تباہ ہی ہو جاتا۔ نہ صرف یہ۔ وہ دوزخ کی طرف جھاکنے لہی اس دُنیا کو اپنے پاک علم سے دیکھتا ہے۔ تو اس ساتھی کو دکھوں کی آگ میں جلتے ہوئے پاتا ہے۔ اسی طرح وید میں جو مکت جیو کے اپنی حسبِ خواہش برہم بن پھرنے کا ذکر ہے۔ قرآن میں بھی اسی کے موافق کئی جگہ کہا ہے۔ کہ ہم جہاں چاہیں رہیں۔

विष्णुरिगामो दनं ये पचन्ति नैनानयमः परि मुष्णन्ति रेतः ॥

रथीह भूत्वा रथं यान् ईयते पत्नी ह भूत्वाति दिवः समेति ॥ ४ ॥

جو توسیع نسل کے یگیہ کو سمجھتے کرتے ہیں۔ وہ یجم و ضبط یا ضابطہ کل پر مشور (

۳۔ رُوحانی معراج

ان کی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس لئے وہ سچے رُوح سوار کی طرح رُوحانیت کے معراج کو پاتا ہوا برہم لوک کو حاصل کرتا ہے۔ اور سچے علم اور عقل کے دونوں پہلوؤں کی طاقت سے انتہائی تیز و لے برہم میں لبین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ادھیانمک رُوح میں علمی کمال کے یگیہ کرنے والوں کو وہ ضابطہ کل پر مشور زیادہ سے زیادہ علمی قابلیت دیتا ہے۔ علم ضائع نہیں ہوتا۔ بلکہ بڑھتا جاتا ہے۔

انسانی قالب کو ویدک لٹریچر میں رُوح سے تشبیہ دی گئی ہے۔

کیونکہ جس طرح رُوح پر سوار ہو کر انسان مندرِ مقصود پر پہنچتا

ہے۔ اسی طرح رُوح انسانی قالب کے ذریعہ نجات کی منزل

مقصود پر پہنچتا ہے۔ جو لوگ لذت نفسانی کا شکار ہیں۔ وہ اس رُوح کی من رُوی نگام پر قابو نہیں لے

۴۔ انسانی قالب کا رُوح

سکتے۔ اور ان کی اندریوں وغیرہ کے گھوڑے بے لگام ہو کر دوڑتے اور رفقہ کو کھائی گڑھے میں گرا کر چکنا چور کر دیتے ہیں۔ دیدیے لوگوں کو رقی نہیں کہتا۔ بلکہ جو اندریوں کے گھوڑوں کو من کی لگام سے اچھی طرح قابو رکھتے۔ یعنی غالب الحواس اور ضابط الحواس ہوتے ہیں۔ ان کی عقل اور ہوش و حواس سب برقرار رہتے ہیں۔ اور وہ صحیح معنوں میں رقی ہیں۔ روح ان حواس کو قابو میں رکھ کر بے کھٹکے اپنا سفر کرتا ہے۔ یعنی سچا علم پانا اور عمل کئے جانا ہے۔ حتیٰ کہ انتہائی علم والے نور مجسم خدا سے واصل ہوتا ہے۔

قرآن ہر جگہ متقی لوگوں کو ان کے علم عمل اور صبر کے بدلے جنت ملنے کا ذکر کرتا ہے۔ اور حوالہ نمبر ۱۵ یعنی سورہ روم آیت نمبر ۱۵ میں کہتا ہے۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جنت کے روضوں میں سرور پائیں گے۔ حوالہ نمبر ۱۶ سورۃ التبا آیت ۷ میں کہا ہے۔ جو ایمان لاکر نیک عمل کرے گا۔ اس کو کئی گنا معاوضہ ملیگا۔ بوجہ ان کے اعمال کے اور وہ اس بلند مقام میں امن سے رہیں گے۔ حوالہ ۱۹ سورۃ الفاطر آیت ۵ میں جنتیوں کی طرف سے خدا کی تعریف ہونے کی وجہ بتائی ہے۔ کہ اس نے انہیں اپنے فضل سے ایسے دارالقام پر پہنچا دیا۔ کہ اس میں مشقت تکلیف یا تنگناں نام کو نہیں۔ حوالہ اسم سورۃ الفجر آیت ۵۵ میں کہا ہے۔ جنت کا مقام کیا ہے۔ صدق والا مقام ہے۔ اس شاہ قادر کی قرابت میں۔ اسی خیال کو ادا کرنے کے لئے حضرت محمد صاحب کے معراج کا خیال ہے۔ رفقہ کی جگہ براق تجویز ہوا۔ کیونکہ پروں سے اڑے بغیر اُد پر پہنچنا محال سمجھا گیا۔ اور رفقہ کا اڑ کر اُد پر جانا انہیں فرین قیاس بھی نہیں تھا۔ پھر دید میں دیدار الہی یا وصل الہی کی مشرک مقصود کو (انی دوہ م) یعنی انتہائی تجلی والا مقام کہا تھا۔ اسی کے بیان میں ان لوگوں نے معراج کے آخری مقام پر تجلی کے بیان میں عجیب و غریب کمال دکھائے ہیں۔ پروں والا براق بھی دماغ میں اس لئے آیا۔ کہ پہلے منتر میں پکھنوکا لفظ ہے ہم نے گیان اور کرم کے دو بازوؤں کے معنی میں لیا ہے دو پروں کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ اور اس منتر میں رقی کے ساتھ پکھنوشی کا بھی لفظ ہے۔

गण यज्ञानां विततो वहिष्ठो विष्टारिणं प्लादिवमाविवेश ।

आपडोकं कुमुदं संतनोति विसं शालूकं क्षाफको सुलाली ।

शतांस्तवाधारा उपयन्तु सर्व । स्वर्गलोके मधुमत पिबमाना

उपत्ततिष्ठन्तु पुष्करिणी सभन्ता ॥ ५ ॥

نسل انسانی کی ترقی کے اس سب سے بڑے یگیہ کو تکمیل تک پہنچا کر انسان راحت کے کرۂ میں داخل ہوتا ہے۔ اس گرجست کے تالاب میں گول کنول کمل نال۔ کمل کند اور دیگر خوبصورت مکوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہی راحت بخش دھاریں سورگ لوک میں تجھے سب طرفوں سے حاصل ہوں۔ آئندہ برساتی ہوئی یہ تجھ پر قائم رہیں اور تجھے تقویت یا قرار دیتی ہوئی تیرا انجام اچھا کریں۔

۵۔ اسی منتر کے دوسرے ارتھ یہ ہیں گے۔ وہ پریشور سب بیجوں سے ہر طرح کی فصیلت رکھنے والا اور ہر جا موجود ہے۔ ایسے غیر محدود پریشور کے علم میں کمال پاکر سچے عالم موکش دھام میں داخل ہونے ہیں۔ وہ پریشور

۳۲۔ آدیش کامیابی

نجات یافتہ روح کتنی دھام میں تمام راجت کے سامانوں کو بالمشافہ دیکھتا ہے۔ وہ اس محیط کائنات۔ سرور مطلق سب کے محرک کمال کند کی طرح آئندہ علم مجسم اور کل کائنات کی علت اولین میں بچر نہ ہے۔  
اے طالبان نجات! اس تمام کائنات کو چلانے والے طاقتیں تمہیں حاصل ہوں۔ اور سورگ میں پروردگار  
آب حیات کو پیدا کر کے ہر طرح سے آتما کو بلوان بنانے والی اور اچھے انجام والی ہوں۔

घृतं हृदा मधुकलाः सुरोदकाः क्षीरेणा पूर्णा उदकेन दध्ना

सतास्तवा ॥ ६ ॥ चतुरः कुम्भां श्रुतु धो ददामि क्षीरेणा पूर्णा

۳۳۔ سکھ کی دھاریں

उदकेन दध्ना सतास्तवा ॥ ७ ॥

گھی والے۔ شہد سے باللب بھرے مٹری یعنی لذیذ نوشیدنی والے اور دودھ۔ دہی اور جل کے بھرے ہوئے  
کلتوں سے بہتی ہوئی دھاریں تجھے پراپت ہوں۔ یہ سب براحت بخش دھاریں سورگ لوک میں تجھے سب  
طرفوں سے حاصل ہوں۔ آئندہ برساتی ہوئی یہ تجھے پرقائم رہیں۔ اور تجھے تقویت یا قرار دیتی ہوئی تیرا انجام بخیر  
کریں۔ ۶۔ چار قسم کی چیزوں (دودھ۔ دہی۔ لذیذ اٹیا کئے نوشیدنی اور سادہ جل) کے چار کلتوں میں تجھے  
دیتا ہوں۔ یہ سب الخ (دوسرے معنی) سچے علم اور جلال سے بھرپور۔ شہد کی مانند میٹھے روحانی لذتوں  
سے بھری ہوئی۔ سرور بخش رس والے پر م آئندہ روپی آب حیات والی اور کل کائنات کو دھارن کرنے والی  
طاقتوں سے بھرپور مذکورہ بالا سب دھاریں تجھے حاصل ہوں۔ اور یہ سب سورگ میں پروردگار بجات  
کو پیدا کر کے آتما کو بلوان بنائیں۔ اور انجام بخیر کریں۔ ۶۔ سچے گیان سے بھرے ہوئے چار کبجہ (دید) جو  
دھرم ارتھ کام اور سکھش کے پھلوں کو دینے والے ہیں۔ گیان۔ کرم اُپاسنا اور وگیان کے چار کانڈوں کے  
لئے میں تجھے دیتا ہوں۔ مذکورہ بالا سب دھاریں تجھے حاصل ہوں۔ اور یہ سب سورگ میں پروردگار بجات  
کو پیدا کر کے آتما کو بلوان بنائیں۔ اور انجام بخیر کریں۔

گرہست کا یگیہ نسل انسانی کی ترقی کے لئے مقصود ہے۔ اس لئے سب  
سے پہلے منزہ میں اولاد کی کامیابی کی خوشخبری دی ہے۔ پورا نسل  
دشنو کی تاف سے کمال اور کمال سے برہما ہونے کا جو بیان ہے۔ وہ دید

۳۴۔ اولاد کی نعمت

کے اس استعارے کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ کہ گرہست کے تالاب میں خوبصورت کمال پیدا ہونے لگا۔  
پانی کے اندر نال ہے۔ اور گول خوبصورت کمال پانی کے اوپر ہے۔ ایسے ہی نیلو فر کی نال اور نکل نیلو فر کا  
حال ہے۔ یعنی گرہست کے تالاب میں کھلے ہوئے کمال کی طرح اولاد جیسی نعمت ہے۔ اسی کی جگہ حوالہ  
نمبر ۳۳ سورۃ الدھر آیت ۱۹ میں کہا ہے۔ کہ جنینوں کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے بچے ہوں گے۔ ایسے  
خوبصورت کہ تو انہیں دیکھے۔ تو یہی سمجھے۔ کہ بس بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ کمال نال محض انسانی نسل کے  
تسلل کی قائم مقام ہے۔

## ۳۵۔ قرآنی نہریں چستے اور نعمتیں!

وقفہ ۲۰ دعو الہ بنبر میں کہا ہے کہ اس جنت دنیا یا گرسنت کی مثال کے لئے باغوں کا لفظ آیا

ہے۔ دید میں اس کے لئے اودن کا لفظ ہے۔ اور اسی اودن سے بگڑ کر عدن کا لفظ بنا ہے۔ اودن کے مرتبہ معنی بھات کے ہیں۔ مگر دید میں اس کے معنی کا وسیع تعلق کل کائنات میں ہونے والے یگید یا بارغ عالم سے ہے۔ اسی طرح نہروں اور چشموں کے لفظ قرآن کی کتنی ہی آیتوں میں دید کے دہارا اور کنبہ الفاظ کی جگہ بیان ہوئے ہیں۔ دید میں دودھ سے بھرے ہوئے۔ شہد سے لبریز کشتوں کی دھارا کا ذکر ہے۔ تو قرآن میں دودھ اور شہد کی نہروں کا بیان ہے۔ دید میں پانی کی دھاریں نہ کو رہیں۔ تو قرآن میں بھی پانی کی نہریں ہیں۔ دید میں لفظ نضار۔ سرود کاہ اس کے معنی ہیں۔ وہ تمام قسم کی نوشیدنی چیزیں جو آتش وغیرہ پر مختلف شربتوں اور عروق کے روپ میں پکائی جاتی ہیں۔ اور لذیذ اور مفید ہوتی ہیں۔ عربی میں شراب کے ہو ہو بھی معنی ہیں۔ آج کل بنیسی سے ہمارے ہاں شراب ایک ناشیلی اور غیر مفید بلکہ مضر شے کے لئے مشہور ہے۔ اور اسی کا مفہوم جو ہمارے ذہن نشین ہو رہا ہے۔ ہمیں قرآن میں آگے لفظ شراب سے بڑے معنی شرب کرنے پر مائل کرتا ہے۔ لیکن درحقیقت شراب نوشیدنی چیزوں کا نام ہے۔ سنکرت کے شرا شبد کے معنی بھی ہمارے ہاں بدل گئے ہیں۔ اور اس کا استعمال شراب کے لئے ہوتا ہے۔ مگر دید اور قرآن میں شرا اور شراب شربت اور عریات وغیرہ کے لئے ہیں۔ اسی لئے قرآن کہتا ہے، وہ شراب نہایت لذیذ ہوگی۔ اس میں نہ خمار یا نشہ نہ ہلاکت یا نقصان ہوگا۔ آج کل لیمونڈ، جنم، روز وغیرہ ناموں سے جو پانی بوتلوں میں بھرتے جا رہے ہیں۔ اور تمام قسم کے شربت اور عرق سرود کاہ لفظ کے معنی میں آسکتے ہیں۔ ان کے لئے قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے۔ اسے مزجوں نے کہیں کا فوری پانی لکھا ہے۔ کہیں سونٹھ کا پانی اور ان کے بھرے ہوئے کبھوں یا پانی کی کثرت کے لئے کہیں سبیل کا چشمہ کہا ہے۔ کہیں تنہیم کا چشمہ پھر ان پینے کی چیزوں کو سنہر کہا ہے۔ اور ہر مشک کی کچی ہے۔ یہ بھی آج کل کی بوتلوں والی جہوں اور لبلوں سے ظاہر ہے۔ وغیرہ وغیرہ شراب پینے کی چیزوں کا نام ہے۔ شرب کا لفظ اکل و شرب یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے

دنیوی جنت کے لئے جہاں یہ نعمتیں ہیں۔ وہاں نجات کے لئے ان ہی الفاظ سے موسوم روحانی نعمتیں ہیں۔ اور قرآن جہاں یہ کہتا ہے۔ کہ جنت میں نہ دکھ ہوگا

## ۳۶۔ نغمائے عالم نجات

نہوف۔ نہ مشقت نہ تھکان۔ وہاں محض حالت نجات کا بیان ہے۔ سلامتی ہی سلامتی اور سرور ہی سرور کا تعلق اسی حالت سے مخصوص ہے۔ دید میں دنیوی سرور کے دلی دودھ وغیرہ کی نعمتیں روحانی نجات ہیں کہیں آئند اور سرور کے سامانوں سے تعبیر کی گئی ہیں۔ کہیں سب کا مناؤں کے پورا ہونے سے کہیں مختلف قسم کی دھاراؤں سے کہیں امرت سے کہیں گیان سے اور کہیں روحانی طاقتوں سے

کہیں جنم مرں سے چھوٹے سے۔ کہیں سچے گیانیوں کی صحبت وغیرہ سے۔ قرآن میں جنت کی نعمتوں کو پائیدار کہا ہے۔ کھائے بھی پائدار ہیں۔ اور سائے بھی پائدار۔ دودھ کی نہروں کا ذکر کیا تو یوں کہا۔ کہ اس دودھ کا ذائقہ بدلتا نہیں۔ ایسے ہی شراب بھی دنیوی شراب سے نرالا اور بھی سب نعمتیں بدلنے والی۔ چونکہ ایسی نعمتیں سوائے حقیقی علم وغیرہ کے اور ہونہیں سکتیں۔ اس لئے مدعا محض وید میں گیان وغیرہ کی سینکڑوں بہناروں دھاریں بتانا ہے۔ یا نعمتوں کی بے شمار قسمیں تو قرآن بھی ان نعمتوں کی کوئی حد نہیں بتاتا۔ بار بار بہت قسم کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔

اسلام میں جنت کا نام بہشت بھی آتا ہے۔ اور اس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کی گئی ہے۔ درجہ

### ۳۷۔ بہشت اور اس کی وسعت

نہر ۳۳ سورۃ الحديد آیت ۲۱) اس کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ جنت کا مقام محدود یا مخصوص نہیں۔ بلکہ یہ کل دنیا ہی جنت ہے۔ کتاب جنت الاسلام دمضہ مولانا عبد اللہ جگر لوی کے صفحہ ۹ پر لکھا ہے۔

”جس جگہ جنت میں اس کی داذم اور اس کی پیروی کی کوئی نکتہ کا ذکر ہے۔ وہاں جنت سے دنیا کا باغ مراد ہے۔ مولوی عبد الحق صاحب ”ویدوں کا بہشت“ میں جنت اور نجات کو روحانیت کی سر زمین وغیرہ کہتے ہیں۔“

واقفی ہر کہیں نیک عمل کرنے والے لوگ راحت یا سورگ یا جنت ہی بھگتے ہیں۔ جیسا کہ وید سکھ کی ہر حالت اور جگہ کو سورگ کہتا ہے۔ اور اس سورگ کے لئے بار بار (विष्टारिण) یعنی وسنت یا پھیلا ہوا یا نہایت وسیع کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ بلکہ پہلے منتر میں گیان کو اس کا سرکل کائنات کو اس کی پیچھے۔ عالم ارواح کو اس کا پیٹ۔ گیان اور عمل کے دو پیکشوں۔۔۔ کو اس کے بازو اور ستیہ کو اس کا آئینہ کہتا ہے۔ اور یہ وہ وسنت ہے۔ جو انسان کے تخیل میں بھی آتی محال ہے۔ یہ امر بھی قابل نوٹ ہے۔ کہ پانچویں منتر میں جو (वह्नि) کا لفظ ہے۔ وہی دنیا میں بہشت کہلا رہا ہے۔ اور اس کے معنی ہیں۔ سب سے زیادہ بڑا۔ پس ظاہر ہے۔ کہ کل دنیا کی انتہائی وسنت کے لئے ہی یہ لفظ بولا گیا ہے۔

हममोदनं निदये ब्रह्मरोषु विष्टारिणं लोक जितं स्वर्गम्।

۳۸۔ کام دھینیو ॥ काम दुधा मे अस्तु ॥  
میں اس پر جامو جو سورگ کو جو ناسخ چان اور کل خوبیوں اور طاقتوں کا مجموعہ

ہے۔ برہمنوں و عالمان وید کو دیتا ہوں۔ یعنی ان ہی کے ہاتھ میں سورگ کی کنجی ہے۔ اے پریشور ایسی عنایت کر۔ کہ آت وغیرہ جملہ ضروریات کو پورا کر کے پالنے والا یہ ادون مجھ خانہ دار کے لئے نشیٹ نہ ہو۔ بلکہ میرے لئے یہ ایسی کام دھینیو ثابت ہو کہ میری سب کامناؤں کو پورا کر دے (دوسرے معنی میں)

کل جہان میں پھیلے ہوئے۔ تمام لوگوں میں فتح اور نصرت دلانے والے مکتی نام اودن کا برہم گیارہوں کو شیعہ سماچار دیتا ہوں۔ اس لئے اے امرت پترو۔ یہی پرار تھا کرو۔ کہ ہے پریشور! یہ امرت سے سب کو نریت کرنے والا اودن مجھ طا لب نجات کے لئے نشٹ نہ ہو۔ بلکہ میرے لئے کام دھنیو ہو کر میری تمام قسم کی کامناؤں کو پورا کرے۔

اس منتر میں نہایت خوبی سے سورگ کے حاصل کرنے کا گرنایا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ برہمن اس سورگ کے پرمانما کی طرف سے اصل ادھیکاری ہیں۔ وہ گیان اور نپ و سنتوش سے

### ۳۹۔ برہمنوں کا فرض

خود سورگ میں ہیں۔ اور دوسرے لوگوں کو چھالت اور لذات نفسانی کی غلامی سے بذریعہ وعظ و نصح بچا کر سکھ اور راحت پالنے کا مستحق کرتے ہیں۔ ان سے ملی ہوئی علمی روشنی کے ذریعہ سے تمام لوگ نیک عمل کرتے اور پاک کماٹی سے بہ آرام گزر کرتے ہوئے اولاد کی پیدائش۔ پرورش۔ تعلیم و تربیت میں مشغول رہتے اور دنیا کو جمع معنی میں اپنے لئے سورگ بناتے ہیں۔ دوسرے معنی میں برہم گیانی ہی نجات کا مستحق ہے۔ یہ برہمنوں کو اس اودن کے یا شیعہ سماچار ملنے کا جمع مطلب ہے۔

قرآن میں اس کام دھنیو کا مفہوم مختلف پیرایوں میں ظاہر کیا ہے۔ (حوالہ نمبر ۱۰ سورۃ النحل آیت ۱۳) جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے لئے وہاں موجود ہوگا۔

### ۴۰۔ سب مرادیں پوری

(حوالہ نمبر ۳ سورہ بقرہ آیت ۵۷ و ۵۸) ان کے لئے وہاں سب پھل ہوں گے۔ اور جو وہ چاہیں گے۔ پائیں گے۔ اور خدا نے رحیم کا قول ہوگا: سلامتی، یہ پھل دہرم ارتھ کام اور موکھش کے ہیں۔ اور ویدک نیتوں میں جو ایشور کی ایشوریا دسوستی سوستی لفظ کی صورت میں ہے۔ قرآن میں سلامتی کے نام سے ہے۔ (حوالہ نمبر ۲۱ سورۃ الصافات آیت ۶۰ و ۶۱) یقیناً یہی جنت کا حصول ہی۔ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہی ہی کامیابی کے لئے اہل عمل کو عمل کرنا چاہئے۔

(حوالہ نمبر ۲ سورۃ الزمر آیت ۶۱) جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ خدا ان کی سب مرادیں پوری کر کے انہیں نجات دیگا۔ انہیں نہ تکلیف ہوگی۔ نہ دکھ ملیگا۔

اس منتر میں سورگ کو (لोक जितम्) فاتح جہاں) کہا ہے۔ اور سام وید ۵-۵-۹ میں یہی مدعا بیان ہوا ہے

### ۴۱۔ فاتح جہاں

आविर्भ र्या आवाजं वाजिनो आमन देवस्य सवितुः सवम् ।

स्वर्ग अर्वन्ती जयत ॥

صاحب علم فانی انسان اس سب کے خالق علم ختم پرمانما کی علم پر مبنی تحریک سے فیض پاتے ہیں۔ اس لئے اے علم والے لوگو! اس سورگ میں فتح و نصرت کے ساتھ داخل ہوؤ۔

دحوالہ نمبر ۲ سورہ اعراف آیت ۹۴) قرآن کہتا ہے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنج۔

دحوالہ نمبر ۲ سورہ قح آیت ۳۴ میں لکھا ہے۔ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا ہی قرآن میں یہ بھی دعا ہے۔ کہ اے خدا ہمیں فتح و نصرت کے ساتھ جنت میں داخل کر۔ کل دنیا کو جنت کہنا بھی یہی مفہوم رکھتا ہے۔

ततः तन्नु मन्त्रके तरान्ति येषां दत्तं पित्र्यः मायनेन ।

अबन्त्रके दत्तः प्रयच्छन्तो दातंचेच्चिक्षान्स स्वर्ग

शब्द ॥

## ۴۴۔ دو قسم کا جنت

انقر و دید ۶ - ۱۲۲ - ۲

جن لوگوں نے دنیا میں پیدا ہو کر پتری رن (قرض) چکا دیا ہے۔ وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو اولاد کو پیدا کر کے ہی تر جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو بے اولاد ہیں۔ یا دنیوی رشتوں سے قطع تعلق کئے ہیں تو بھی اپنے قرضخواہ کا قرضہ چکانے والے کے مانند ہی قابلیت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اگر اپنے علم اور دولت وغیرہ کو سب کے دانا پر میثور کے راہ میں ہی خرچ کر دیں۔ تو یہی ان کے لئے سُرگ ہے۔

چونکہ ویدک سدھانت یہ ہے۔ کہ کرم کرتے ہوئے ہی جینے کی خواہش کرنی چاہئے۔ یہی وہ طریق ہے جس میں انسان کے لئے کرم بندھن کا موجب نہیں ہوتے۔ اس لئے کرم کے متعلق فرض ادا کرنے کا ہی نام جنت یا سُرگ ہے

## ۴۵۔ ادائے قرض

اور دنیوی سُرگ میں یہ فرض دو طرح پورا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اولاد پیدا کر کے پتری رن (دیری قرضہ) سے سرخرو ہو۔ یہ قرضہ کیا ہے۔ والدین کی طرف سے ہمیں پیدا کرنے کا دیوہار۔ جیسے ہمیں زندہ رکھتے اور علم دینے میں مختلف طریقوں سے دیورن اور رشی رن کے ہم زیر بار ہیں۔ ویسے ہی والدین کا قرضہ ہم پر ہے۔ اور اس قرضہ کو چکانے کے فرض سے ہم اس طرح بکدوش ہو سکتے ہیں۔ کہ شادی کر کے ہم بھی اسی طرح اولاد پیدا کریں۔ اور یہ سرخروئی ہماری ایک قسم کا سُرگ ہے۔ لیکن جو لوگ شادی نہیں کرتے اور اولاد پیدا نہیں کرتے۔ وہ بدستور مقروض رہتے ہیں۔ ہاں ایک صورت ایسی ہے۔ کہ بغیر اولاد پیدا کرنے کے بھی انسان پتری رن سے مکت ہو جاتا ہے۔ وہ طریق کیا ہے؟ یہ کہ انسان اپنی دولت اپنے علم اپنی طاقت کو راہ حق یعنی دوسروں کی بھلائی میں خرچ کر دے۔ اس قربانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ دوسرے لوگوں کے ہزار ہاتھوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں کامیابی دینے کے لئے اس کی طاقتیں معاون ہوتی ہیں۔ اس کی دولت کئی تہیوں کو موت سے بچا سکتی ہے۔ اس کا علم کئی لوگوں کو روحانی موت سے رہائی دیتا ہے۔ قرآن کے سورۃ الرحمن کی آیات ۶۴ تا ۷۷ (دحوالہ نمبر ۳) میں اول تو بار بار یہ ہدایت دیتا ہے۔ کہ تم اپنے رب کے ہمیشہ فکر گزار رہو۔ خدا کی نعمتیں یاد دلا کر بار بار یہی کہتا ہے۔ کہ تم اپنے خدا کی کس کس نعمت سے انکار کر سکتے ہو۔ پھر آیت ۷۶ میں کہتا ہے۔ کہ جو لوگ خدا کے جاہ و جلال سے



ڈرتے ہیں۔ ان کے لئے دو جنت ہیں۔ سو ایک تو گھر میں بیوی بچوں والدین وغیرہ کے ساتھ راحت و طمانین سے رہتا اور دوسرا دنیوی دولت وغیرہ سے اپنے ہم جنسوں کی ہمدردانہ اعانت ہونا۔ خدا کا خوف دل میں رکھنے سے انسان گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ جائز طریق پر اولاد پیدا کر کے اپنے خاندان کے گلشن کو شگفتہ اور سرسبز رکھتا ہے۔ اور اپنی دولت وغیرہ سے بھی اس گلشن عالم کو شاداب کرتا رہتا ہے۔ غرضیکہ برہمن علم کی طاقت سے دوسروں کو بچا کر اور دیش اپنے دھن سے علم اور دہرم کے کاموں میں مدد دے کر اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ تو یہ ہر ایک کے لئے اپنی اپنی قسم کا جنت ہے۔ سب عمل دیویان یا صراط مستقیم کو صاف کر کے سورگ میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔

वभ्रर चवर्थो मुखभेतद विमृडयज्जाय लो कं कुराति  
प्रीव हान ।

धृतेन गात्रान सर्वा वि धृढदि कुरोव पन्थां वितृषु : स्वर्गः ॥

(اتھرو وید - ۱۱ - ۱ - ۳۱)

۴۴ - دو چشمے

یہ ادھورپادا رعیت کی رکشا کرنے والے راجہ کو صاف کر اور تڑپا بھاری عالم ہو کر آجیہ واس کھٹا تریل کے بھوگ کے لئے اس لوک کو کر دے۔ اور سارے انگوں کو خاص طور پر تیج سے بھر دے۔ میں اس سورگ کے راستہ کو صاف کروں جو بزرگوں کی عنایت سے ملتا ہے۔ (دوسرا حوالہ)

वृषभोऽसि स्वर्गः कृषिर्नोर्षयान गच्छ ॥

सुकृता लोके सौद तत्र लौ संस्कृ नमः ॥

اتھرو وید - ۱۱ - ۱ - ۳۵

शंकां पिता पचति यं च माता रि प्राप्ति मुक्तये शमला च्छ

حوالہ نمبر ۳ -

वाचः ॥ स ओदनः शतधारः स्वर्ग उभे व्याय नमसि महित्वा ॥

اتھرو وید - ۱۲ - ۳ - ۵

اے سورگ تو سکھ کی بارش کرنے والا ہے۔ تو رشیوں اور رشی سنتان کو حاصل کر۔ تو نیک عمل کرنے والے لوگوں کے مقاموں میں دراجان ہو۔ وہاں ہی ہم کو پاکیزہ حالت میں رکھ (حوالہ نمبر ۲) اے مردو اور عورتو! جس دیرید یا برہمچریہ بل کو تمہارے ماں باپ پتری رن چکائے اور بانی کے پاس سے بچا رہنے کے لئے نہایت سخت کرتے ہیں۔ وہی سویرس کی عمر دینے والا سورگ یا صد ہا دھارا یا نعمتوں کی نالیوں والا سورگ ہے۔ وہی دونوں لوگوں یا موجودہ اور آئندہ سنتاؤں کو اپنی عظمت سے اثر پذیر کرتا ہے۔ ان منترؤں میں خاص قسم کے دو چشموں کا ذکر ہے۔ اور سورۃ الرحمن آیت ۵ میں بھی لکھا ہے۔ کہ مذکور بالا دونوں جنتوں میں دو چشمے ہیں۔ یہ چشمے گویا دونوں باغوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ایک تو ہے براہمچریہ سے رکشا کی گئی ویرید کی طاقت والا چشمہ جس سے تمام طاقتیں قائم رہتی اور اولاد پیدا ہونے سے گرت کا باغ سرسبز رہتا ہے۔ اور دوسرا چشمہ ہے علم کا۔ اس سے انسانی سوسائٹی کا وہ تعلق قائم رہتا ہے۔ جو امن اور راحت کا موجب ہو سکتا ہے۔ پہلے حوالے میں رعیت کی رکشا کرنے والا راجہ یا سارے انگوں کو تیج سے بھرنے والا کھٹا تریل اسی ویرید والے پہلے چشمے کا بیان کرتا ہے۔ اور سورگ کے لئے

جو دوسری شرط بڑا بھاری عالم ہونے کی ہے۔ وہ دوسرے حوالہ میں رشیوں اور نیک عمل لوگوں کے بیان میں ہے۔ تیسرے حوالے میں دونوں چشموں کا بیان ایک ہی جگہ موجود ہے۔ اول ویرید یا برہمچریہ کا بل جس سے اولاد پیدا کر کے انسان پتری رن سے سہ خیر ہوتا ہے۔ اور دوسرا باقی کے پاپ سے بچانے والا علم کا چشمہ

سورۃ الرحمن کی آیت نمبر ۶۷ میں بیان ہے۔ کہ آیت ۶۷ میں بیان شدہ دو جنتوں

### ۱۱۳۔ دو اور جنت

کے علاوہ دو اور بلغ ہیں۔ سو یہ بارغ لوک اور پرلوک کے دو بارغ ہیں۔ آیت ۶۷ والے بارغ تو شخصی تعلق رکھتے تھے۔ یعنی ہر گزہستی کا اولاد پیدا کرنا اور اپنے مال و دولت

کو حق پر لگانا۔ لیکن یہ دو بارغ بڑے وسیع تعلق والے ہیں۔ وحشی شک درشن میں کہا ہے۔

ادھیائے اول شلوک۔ ۲۔ ॥ सधर्मः सविष्णुः सविष्णुः सविष्णुः ॥ यतो

اور موکش کی یعنی لوک اور پرلوک دونوں کی سدھی ہو۔ وہ دھرم ہے۔ سو دو قسم کے سہی بارغ ہیں۔ دفعہ ۸ کے

حوالہ نمبر ۳ میں سو برس کی عمر دینے اور سینکڑوں دیاروں یا نعمتوں کی ندیوں والا سورگ دونوں لوگوں کو اپنی غفلت

سے اڑ پڑ کر رہا ہے۔ ایک سورگ ہے۔ اس میں دینیوی سکھ ہی ہیں۔ اور ان سکھوں کی بدولت اطمینان کی حالت

میں انسان پر لوک کے لئے جو حصول گمان کی تیاری کرتا ہے۔ یہ اس کو دوسرے لوک کے لئے مفید پڑتا ہے۔

وہ دوسرا لوک اچھر دوید ۱۲۔ ۳۔ ۳۸ میں مذکور ہے۔

उषां स्तरीरकरो लोक मेत मुरुः मथताम समः स्वर्गः।

• तस्मिन् ईशानै श्रीहिपः सुपरी देवाश्च देवताभ्यः प्रवच्छान ॥

اچھر دوید ۱۲۔ ۳۔ ۳۸

تو خود اس لوک کو بنانا اور پھیلاتا ہے۔ لائانی سورگ بڑھے اور پھیلے۔ اس میں علم وغیرہ صفات سے موصوف

طاقت کل پریشور موجود ہے۔ اسے وہ روشن بالذات خود دیوتاؤں کے سپرد کرتا ہے۔

انسان خود اپنے علم اور نیک عملوں کو وسعت دے کر نجات کا مستحق ہوتا ہے۔ اور ایسے دیوتاؤں یا عالموں

کو پرمانا وہ سورگ لوک پاروہانی سرور کی حالت عنایت کرتا ہے۔

# آٹھواں باب - قانونِ عمل

۱۱۳۳ - ویدک سدھانت

بھروید ادھیائے ۴۴ منتر ۲ میں ایشوریش کو ایدیش دیتے ہیں۔ کہ انسان کے لئے  
دیکھتے بچے کا طریق یہی ہے۔ کہ سو سال یعنی تمام عمر بھروید کے مطابق عمل کرتا  
ہو (۱)

اسی ادھیائے کے منتر ۹ میں فرمایا ہے۔ کہ غیر مخلوق مادہ کے پاسک تار کی مجسم بیج قابلوں میں جاتے ہیں۔ اور  
خلق مادی اشیاء کے پاسک ان سے بھی زیادہ خوفناک حالتوں میں مبتلا ہوتے ہیں  
رگ وید منڈل ۱۔ سوکت ۱۶۴ منتر ۲۰ میں کہا ہے۔ جیو آتما پر کرتی روپنی برککش کے پھلوں کو چکھتا ہے۔ یعنی جیسے  
ان کو استعمال میں لاتا ہے۔ ویسا ہی پھل پاتا ہے۔

بھروید ادھیائے ۴۴ منتر ۳ میں کہا ہے۔ جہالت مجسم لوگوں کو آتم گہائی لوگ پر اپت ہوتے ہیں۔  
وہروید ۱۹-۵-۱ میں کہا ہے۔ وہ پریشور تمام جانداروں اور مختلف شکلوں والے تمام پدارتھوں کا راج ہے۔  
انسان ان پدارتھوں کے حصول کے لئے اس پریشور کی جج معنوں میں سنتی یعنی اس کی یاد کرتے ہوئے ان کا استعمال  
کرتے ہیں۔ تو وہ انہیں بدھن دیتا ہے۔ (۲)

بھروید کے برہمن میں ہے۔ جیو جس کاسن میں دھیان کرتا ہے۔ اس کو بانی سے بولتا ہے۔ جسے بانی سے بولتا ہے  
کرم سے کہتا ہے۔ اور جسے کرم سے کہتا ہے پر اپت ہوتا ہے۔ (۳)  
اور اس طرح کے عالمگیر اصول کو ان مختصر الفاظ میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کہ  
ایشمیو بھگتو لیم کرتہ کرم شتہا شتہم  
یعنی بھگتو بڑے جو کام کئے جاتے ہیں۔ ان کا پھل بھوگنا ہی پڑے گا۔

قانونِ عمل کے متعلق وید کی تعلیم کے زیر اثر منود وغیرہ کا فرمان ہے۔ اور ہر شئی دیانند نے بھی اسی امر کو ثابت  
کیا ہے۔ کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی بغیر پھل کے نہیں رہتی۔ تعلیم وید کے مطابق انسان کے کل کام جتنے

कुर्वन्नेबह कर्माणि जिजीवा विषयदुत ॥ समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेतो ॥ स्ति न कर्म लिप्यते नो ॥ २ ॥

इन्द्रो राजा जगतश्चर्षशी नापधि क्षमि विषु रूपं यदस्ति ।

ततो ददाति दाशुषि बसुनि चोदद् राध उपस्तु तस्मि दर्वाक ॥

यन्मयसा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत्

कर्मणा करोति यत् कर्मणा करोति तदपि सत्यं ते ॥

۱۱۵۔ قرآنِ تعلیم  
سعدۃ البقرہ آیت ۱۲۹ میں کہا ہے۔

۱۱۴۔ قرآنی تعلیم

جو خبیث پر ایمان لاتے۔ عبادت و غیرہ کام بلاناغہ کرتے۔ اور ہمارا دبا ہوا اندر  
بھلائی میں خرچ کرتے ہیں۔ ۳۰۔ اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو تجھ پر اور تجھ سے بھلوں پر ظاہر ہو۔ اور ہر لوگ  
درختہ پر بقیں رکھتے ہیں۔ ۳۱۔ یہی لوگ اپنے خدا کے راہ ہدایت پہنچیں۔ اور یہی صلاح (دھول) پانے والے ہیں۔ ۳۲۔  
بقرہ ۷۰۔ تحقیق جو لوگ کفر کرتے ہیں انہیں ڈرانا نہ ڈرانا ایک برابر ہے۔ وہ ماننے کے نہیں۔ ۷۱۔ خدا نے ان کے  
دلوں اور کانوں پر جبر کر رکھی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پٹی ہے۔ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ ۷۲۔  
نوٹ ۱۔ دلوں اور کانوں پر جبر کرنے کے صحیح مفہوم کے لئے دیکھو جاری ویبک ٹیبس۔  
بقرہ ۲۷۔ فاسق وہ ہیں۔ جو ازیلی عہد اللہ کو ٹوٹتے۔ جس کے حصول کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اس سے قطع تعلق کرتے  
اور دنیا میں خرابی پھیلانے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ (۳۳)  
بقرہ ۳۵۔ اور تم نے حکم دیا تھا کہ اے آدم تم اپنی بیوی کیساتھ جنت میں رہو۔ اور اس میں سے جہاں سے  
چاہو۔ بے تکلف کھاؤ۔ مگر اس درخت (مادی دنیا کے سامانوں) کا دلہ ادھ نہ بننا۔ اس سے تم گناہگار ہو گے۔ (۳۶)



اعراف ۸ و ۹۔ تول اس دن صبح ہوگی، جن کے ٹیک عمل کا وزن بھاری ہوگا۔ کامیاب ہوں گے۔ اور جن کے ٹیک عملوں کا وزن ہلکا ہوگا۔ وہی بھاری آیتوں کی نافرمانی کرتا رہنے کی وجہ سے نقصان اٹھائیں گے۔ (۱)  
صودہ ۱۱۱۔ اور تمہارا پروردگار ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور پورا پورا دیگا۔ کیونکہ جیسے جیسے عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کو سب بھرے۔ ایسا نہ سمجھنا۔ کہ خدا ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ (۲) انبیاء ۴۵۔ اور قیامت کے دن ہم سچی ڈنڈیاں لگاویں گے۔ کسی پر ذرہ بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا۔ تو ہم جراویں گے۔ اور حساب لینا بس ہم پر ختم ہے۔ (۳)

جس طرح ویدک دہرمی لوگ ملتے ہیں۔ کہ کرم سب سنسکاروں کی شکل میں جہاں سے اندر رہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں جگہ بہ جگہ کہا ہے۔ کہ انسان کے اوپر لکھنے والے مقرر ہیں۔ سنسکاروں کو باقیات کہتا ہے۔ کہیں اپنے ہاتھ یا اعضا کی کمائی اور جیسے ویدک

### ۱۱۵۔ کراما کا تبین

دھرمیوں نے چتر گپت دودلو نامانے والے ہی قرآن نے کراما کا تبین دو فرشتے کہے۔  
سورۃ المائدہ آیت ۶۵ میں انسان کو مخاطب کیا ہے۔ کہ خدا نے تمہیں عجیب و غریب صورت اور اوصاف عطا فرمائیں۔ مگر تم دھرم سے بے پرواہ ہو۔ اس گمراہی کی وجہ کیا ہے۔ اسے گناہ کرتے والے انسان! یاد رکھ! یقیناً تم پر حفاظت کرنے والے نعمت ہیں کون ہے کراما کا تبین جو کچھ تم کرتے ہو۔ وہ جانتے ہیں۔ انظر ۱۲۔ (۴)  
ان سنسکاروں کو ہی قرآن بہترین اندوختہ کہتا ہے۔ اور جیسے ویدک دہرمی مانتے ہیں۔ کہ ان سنسکاروں کے مطابق ہی گئی ہوتی ہے۔ ویسے ہی قرآن بھی کہتا ہے۔ کہ خدا ان کی کمائی ان کے آگے رکھ دیگا۔ یا ان کے اعمال ان پر واضح کر دیگا۔ کیوں یہ لکھا ہے۔ کہ ہاتھ پیر وغیرہ اعضا تو اہی دیں گے۔ اور یہ بھی بتایا ہے۔ کہ جس خدا نے ہاتھ پیر وغیرہ کو کام کی طاقت دی ہے۔ وہی انہیں اس وقت طاقت گویائی دیگا۔ مطلب یہ کہ جیسے رات کو خواب میں انسان کے ہاتھ پیر وغیرہ نہیں چلتے۔ مگر ان کے عملوں کی یادداشتوں کے بل پر سب کام ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ سنسکار اپنی زبان حال سے بتاتے ہیں۔ کہ ان اعضا سے کیا کیا حرکات کی گئیں۔ سورۃ المجادلہ آیت ۱ میں کہا ہے۔  
اللہ اس وقت ان کے عمل ان کے سامنے رکھیں گا۔ اس نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ خواہ انسان انہیں بھول گیا ہو۔ اس کے بعد خدا کو حاضر ناظر بتایا۔ اور سمجھایا گیا ہے۔ کہ انسان کہیں بھی ہو۔ خدا اس کے پاس اس کا مگران ہے۔ جیسے وید میں اسے ساکشی جیتن کہا ہے۔ سورۃ لقمان آیت ۱۵ و ۱۶ میں کہا ہے۔ ہر لوٹنا تم نے ہماری طرف ہے۔ سو

۱۔ وَالْوَرْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَىُّ تَمَنَّى تَقُلْتُ مَوَازِينُهُ فَادْلِلُواهُمْ الْمَفْلُحُونَ وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَرُّوا أَلْفُسُهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔

۲۔ وَإِنْ كُنَّا لَأَيُّوْبَ إِتْمَمْنَا رُبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔

۳۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَوَكُنَّا بِمَا يَسْعَيْنَ۔

۴۔ وَإِنْ عَلِمْتُمْ لِحِفْظِئِنَّ كَرَامًا كَاتِبِينَ يَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔

۵۔ يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ جَمِيعًا تَبِيئَةً يَوْمَ يَعْلَمُوا اخْصَلَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔

جیسے عمل تم کرتے رہے ہو ہم تم پر واضح کر دیں گے۔ بیٹا اگر رائی کے واسطے کے برابر کوئی فعل ہو۔ اور وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں پر یا زمین میں ہو۔ تو وہ بھی اللہ لا حاضر کر لگا۔ تحقیق وہ بڑا یا ایک بین اور باخبر ہے۔ (۱)

اگر غور کیا جاوے۔ تو سچے انصاف کا مدار ہی ایسی شہادت پر ہو سکتا ہے۔ جس میں امکان غلطی کا نہ ہو۔ اور یہ قدرت کا عجیب انتظام ہے۔ کہ سنسکاروں کی بدولت ریح اپنے لئے خود شہادت مجسم بنا ہوتا ہے۔ انسانی عدالتیں ہر مقدمہ کے متعلق فیصلہ کا انحصار مثل مقدمہ پر رکھتی ہیں جس میں موقعہ واردات اور وقوعہ کے متعلق تمام حالات کو جیوں کا تینوں نقش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بذریعہ شہادت و ترک وغیرہ کے۔ یہ سارا انتظام اسی سنسکاروں واسطے انتظام کی ہی نقل ہے۔

## ۱۱۶۔ توبہ و معافی

ویدک تعلیم کی رو سے ہر گناہ کی سزا لازمی طور پر ملتی ہے۔ مگر بعض علماء اسلام قرآن کے رو سے توبہ کرنے پر گناہ کے معاف ہونے کے غلط عقیدہ کے قائل ہیں۔ یہ غلطی یہ اعتقاد ویدک تعلیم سے مختلف ہے۔ لیکن حقیقت کے لحاظ سے اس کے عین مطابق ہے۔ توبہ کرنا۔ معافی مانگنا۔ گنا گڑا نا وغیرہ بذات خود سزا ہے۔ خفیف سی جبری حرکت پر فوراً اس سے بچنا اور آئندہ اس سے باز رہنے کا ارادہ کرنا۔ گو کتنی بھی خفیف سزا سمجھا جاوے جرم کی نوعیت کے لحاظ سے وہ ضرور مٹھنا سزا ہوگی۔ درگزر کرنا یا معافی دینا محض سخت سزا کی عدم ضرورت کا نام ہے۔ اور قرآن توبہ و معافی وغیرہ کا مفہوم نفس ہی بیان کرتا ہے۔ کہ انسان خود اپنی ضمیر کی آواز سے یا سوسائٹی سے ندامت پاکر اپنی اصلاح خود کرے و بچتا رہے۔ گویا توبہ سزا سے چھوٹنا نہیں۔ بلکہ برائی سے بچ کر نیکی کی طرف لوٹنا ہے سب سے سمجھی اور عدم تذبذب پر مبنی معافی کا خیال گناہ کی ترقی کا موجب ہے۔ یہ مصداق طر کہ ہائے تو کر دمارا گستاخ شاعر نے اسی فطری کا خاکہ ان لفظوں میں کھینچا ہے۔

صد سال بد میں غرض گناہ خواہم کرد  
تا بنم کہ فضل تست بیش یا گناہ من  
واقعی مزانہ ملنے کا اعتقاد خدا کے ذوالفضل ہونے کی صفت کے انتہائی مضر مفہوم کو چیلنج کرتا ہے۔ اور قرآن ایسی توبہ و معافی کو کہیں بھی قابل تسلیم قرار نہیں دیتا۔

بقرہ۔ ۱۶۰۔ مگر جو لوگوں نے پشیمان پ کیا۔ اور اپنی اصلاح کی اور صاف صاف گناہ کا اقبال کیا۔ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ (۲)

آل عمران۔ ۸۹۔ ہاں گناہ کرنے کے بعد جو لوگ بچنا وہیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ تو تحقیق خدا غفور اور رحیم ہے۔ (۳)

۱۔ ثُمَّ اِلٰىٰ مَرْجِعُكُمْ خَائِبَتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا تَتَذَكَّرْنَ لَنْ نَقْبَلْ مِنْكُمْ حَتٰى تَكُوْنُوْا تٰوْبٰتٍ مُّخْلِصِيْنَ اَنْفُسِكُمْ فَاُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَسْمٰى سَمِيَّةٌ مِّنْ اَسْمَاءِ السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِنَّ اللّٰهَ كَاطِيعٌ خَبِيْرٌ  
۲۔ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا اَوْ صَلُّوْا اَوْ بَلَّوْا اَوْ اَمَلُوْا لَكُمْ اَلْاَوْفٰى عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ  
۳۔ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ



آل عمران - ۹۰۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کریں۔ اور کفر میں ترقی کرتے جاویں۔ ان کی توبہ کسی طرح قبول نہ ہوگی۔ یہی گمراہ لوگ ہیں۔ (۱)

نساء - ۱۷۔ اللہ ان ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو نادانی سے بری حرکت کر۔ بیٹھتے اور پھر جلدی ہی شپا پاتے کرتے ہیں۔

نساء - ۱۹۔ اور کوئی دوسری ہستیوں میں سے بدکاری کی مرتکب ہوں۔ تو انہیں مارو۔ پیٹو۔ پھرا کر توبہ کر لیں۔ اور اپنی حالت کو سدھار لیں۔ تو ان سے تعرض نہ کرو۔ (۲)

نساء - ۱۸۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو پھر پھر سے کام کرتے ہیں۔ مگر جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آنکھڑی ہوتی ہے۔ تو کہتے گتے ہیں۔ اب میری توبہ اور ان کی یہی نہیں۔ جو کفر کی حالت میں مر گئے تھے۔ ان کے لئے ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے۔ (۳)

نساء - ۱۳۶۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کی۔ اپنی حالت سدھار لی۔ اللہ پر تقویٰ کر لیا۔ اور اپنے دین کو خدا کے لئے خالص کر لیا۔ وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ (۴)

اسی طرح مائدہ - ۳۹ وغیرہ کتنی ہی آیات ہیں اس اصول کو بیان کیا گیا ہے۔ جو ہم کا مدار نیت پر ہے۔ لہذا جو پہلی مرتبہ محض مرکب الخطا ہوئے ہو۔ ان کی توبہ۔ اس کے دل میں گناہ کا اثر پڑے۔ شپا تاپ سے اڑ جانا اور وہ پاک ہو جانا ہے۔ پس ظاہری سزا انسان کے اندرونی خیالات اور اس کے مخصوص گناہ کی نوعیت کے مطابق مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ معدوم کسی صورت میں مافی نہیں جاسکتی۔ سزا کا معدوم ہونا تو کہاں۔ گمراہ منکروں اور کافروں کی توبہ کی کچھ وقعت ہی نہیں۔ غرضیکہ اس پہلو میں بھی قرآنی وید کی پوزیشن کے عین مطابق ہے۔

بقرہ ۲۸ و ۱۲۳۔ اور ڈرو اس وقت سے کہ کوئی کسی کے کام نہ آئیگا۔ اور نہ

۱۱۷۔ نہ شفاعت نہ ثبوت

کوئی شفاعت قبول ہوگی۔ نہ معاوضہ دیا جائیگا۔ اور نہ کوئی مدد مل سکیگی۔ (۵)

انعام - ۵۱۔ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ۔ جو خوف رکھتے ہیں۔ کہ ان کا حشر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کے سوائے ان کا نہ کوئی دوست ہوگا۔ نہ شفیع۔ اس طرح شاید یہ پرہیزگاری

۱۔ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا بَعْدَ اٰیْمَانِهِمْ لَنُرْزِزْنَ اَدْۤرَاۤءَ اَلْکٰفِرَ اَتَنۡ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الضَّالِّیْنَ  
۲۔ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ الَّذِیْنَ یَعْمَلُونَ الشُّوۡعَ یُحْصٰۤیۡلَہٗ ثُمَّ یُرْوٰیۡنَ مِنْ قَرِیۡبٍ ۚ فَاِلَیْکَ یَرْجِعُ اللّٰہُ عَلَیْہُمْ وَکَانَ اللّٰہُ عَلِیۡمًا حَکِیۡمًا  
اِنَّ الَّذِیْنَ یَاۡتِیۡہُمَا مِۡنَکُمۡ نَادُوۡہُمَا فَاِنْ نَابَاۤءَ اَصْلٰہُمَا عَرَضُوۡا عَلَیۡہُمَا  
اِنَّ اللّٰہَ کَانَ تَوَّابًا رَّحِیۡمًا

۳۔ وَلَیْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِیۡنَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئٰتِ حَتّٰی اِذَا خَضَعَۤہُمُ الْمَوْتُ اِلٰی رَبِّہُمُ الَّذِیۡنَ یَعْمَلُوۡنَ وَہُمْ کٰفٰرُوۡنَ  
۴۔ اِلَّا الَّذِیۡنَ نَابُوۡا وَاَصْلَحُوۡا وَاَعْتَصَمُوۡۤا بِاللّٰہِ وَاَخْلَصُوۡۤا دِیۡنَہُمْ لِلّٰہِ کَادٰۤیۡکَ مَعَ الْمٰوۡفِیۡیۡنَ وَصَوۡتُ تَوْبَتِ اللّٰہِ  
۵۔ زَالِفُوۡا یَوْمَآءَ حِجۡرِیۡ نَفۡسٍ عَنْ نَفۡسٍ شَیۡئًا وَّلَا یُقْبَلُ مِنْہَا شَفَاعَةٌ وَّلَا یُؤۡخَذُ مِنْہَا عَدَلٌ  
وَلَا ہُمْ یُخۡصَرُوۡنَ ۝

اور نہ کوئی شفاعت قبول ہوگی۔ نہ معاوضہ دیا جائیگا۔ اور نہ کوئی مدد مل سکیگی۔ (۵)





نسا۔ ۱۶۱۔ ان میں سے جو پختہ علم والے مسلمان ہیں وہ ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر اور تم سے پہلوں پر ظاہر ہوئیں۔ وہ غازیں پڑھتے۔ زکوٰۃ دیتے۔ اور اللہ اور پرلوک دعا قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ (۱)

آل عمران ۱۱۵۔ اہل ایمان سب یکساں نہیں۔ کچھ لوگ راتوں کو کھڑے رہ کر آیات الہی پڑھتے اور سجدے کرتے ہیں۔ ۱۱۳۔ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے۔ نیک کاموں کے کرنے کو کہتے۔ برے کاموں سے روکتے۔ اور نیک کاموں میں بس کو دہی پڑتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہمارے نیک بندوں میں داخل ہیں۔ ۱۱۴۔ اور یہی کسی طرح کی کریں۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ کہ ان کی اس نیکی کی قدر نہ کی جائے۔ اللہ پر ہیزگاروں سے خوف و اتق ہے۔ ۱۱۵۔ (۲)

نبا۔ ۱۳۲۔ جو کچھ آسمان اور زمین ہیں۔ اللہ کا ہی ہے۔ اور دو کالت بس اللہ پر ہی ختم ہے (۳) اس طرح بہت سی آیتوں میں پروردگار تعالیٰ کی گئی ہے۔ کہ اچھا پھل ملنے کے لئے سوائے اپنے نیک عمل اور انصاف الہی کے کوئی اور ذریعہ نہیں۔

انقر و وید کا نہ ۱۲۔ سوکت ۳۸ منتر ۸ میں کہا ہے۔ ایشور کے قانون عمل میں کوئی بھول نہیں ہو سکتی نہ سفارش وغیرہ کا سہارا ہو سکتا ہے۔ مزدوکاروں کے ساتھ جا کر بد عملوں کے نتیجے سے بچاؤ کیا جاسکتا ہے۔ ہمارا اعمال نامہ جیوں کاتھوں بلا کسی کمی بیشی کے پوشیدہ طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور کرم پھل لاپنی پکائی فصل ہی کرم کرنے یا پکانے والے کو پھر پھر ملتی رہتی ہے۔ یعنی اعمال کا نتیجہ بھی انسان کی پرار بدھ یا تقرب ہے (۴)

اس منتر کے لفظ پاتر کا ترجمہ ہم نے اعمال نامہ کیا ہے۔ اس کی توضیح ۲۷ ویں باب میں کی جاوے گی۔ یہاں محض یہ بتانا ہے۔ کہ قانون عمل کے متعلق ہر سیکو کو قرآن مجید تعلیم اور بیان کرتا ہے۔ اور اس منتر میں قریباً ان تمام اصولوں کا اجمالی بیان موجود ہے۔ ویدک دھرم اور اہل اسلام دونوں نے دھرم یا سچائی کی حقیقت کو نہ جان کر رواجات کا نام دھرم رکھا ہے۔ لیکن وید نے کھیتی اور فصل کی حقیقت سے واضح کر دیا ہے۔ کہ کسی ناشی خیال سے کام نہیں چل سکتا۔ قرآن سورۃ البقرۃ ۱۷۱ میں اچھی طرح کان کھولتا ہے۔ کہ ظاہری رواج کا نام صحیح علم و عمل نہیں۔ اور ساتھ ہی تمام نیک اعمال کی توضیح بھی بالکل وید والی کتاب ہے۔ اس

۱۔ لَیْسَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ تِلْكَ  
وَالْمُفْتَمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنَرْبِّهِمْ أَجْرًا  
۲۔ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِأُمُورٍ بِالْمَعْرُوبِ وَيُخَوِّعُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْإِحْسَانِ  
وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ  
۳۔ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

न किं त्विदमत्र नाधरो अस्ति न यन्नित्रैः समममान एति ।

असूचं पात्रं निहितं न एतत् पक्कं पक्कः पुनराविज्ञाति ॥

آئینہ کا ترجمہ یہ ہے۔

یہی اس کا نام نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف۔ بلکہ یہی یہ ہے کہ تم خدا عاقبت ایک عالم لوگوں۔ کتاب الہی اور نبیوں کو مانو۔ اور اس کی محبت پر اپنے قریبی لوگوں۔ یتیموں۔ مسکینوں۔ مسافروں (انتہیوں) بھکاریوں اور حفاظت کے کاموں میں مال کا استعمال کرو۔ نماز کے پکے۔ زکوٰۃ کے دینے والے اور عہد کر کے اپنے عہد کا ایفا کرنے والے مصیبت اور تکلیف کے وقت اور دوران مصیبت میں مستقل مزاج رہو۔ پس ایسے ہی لوگ صادق ہیں۔ اور یہی متقی ہیں۔ (۱)

نہ صرف کان کھول کر سنا ہے۔ عقل کی آنکھ سے دیکھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں تو تمہارے پاس ہیں۔ پس جو دیکھے یا سمجھے اس کا نفع اس کی ذات کو ہے۔ اور جو دیدہ دانستہ اندھا رہیگا۔ اس کا بار بھی اسی پر ہوگا۔ انعام۔ ۱۰۵۔ (۲)

ان مخلوق سے بے پردہ یا ان کے خلاف عمل کرنے والوں سے قرآن کفر کا الزام منسوب کرتا ہے۔ اور ان کو فساد کے عذاب کے لازمی طور پر ملنے کا ذکر کر کے مثالوں سے عبرت دیتا ہے۔

انعام ۵۶ میں فرمایا ہے۔ کافروں پر نہ ہی کچھ گزریگا۔ جو فرعون کے لوگوں اور اس سے پہلوں پر گزرا۔ انہوں نے احکام خدا کی بے توقیری کی۔ اور خدا نے انہیں دنیا میں ہی کر دیا۔ اور فرعون کے لوگوں کو عرق کر دیا۔ کہ وہ ظالم تھے۔ (۱)

ایک آل فرعون کیا۔ قرآن تمام گزشتہ قوموں کی اسی تقدیر کا اشارہ کر کے برائی سے بچنے اور بھلائی کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ انعام۔ ۶۰ میں کہا ہے۔

کیا ان لوگوں کو خیال نہیں۔ کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی امتوں کی امتوں کو تباہ کیا ہے۔ ان کی دنیا میں ہم نے وہ دھماک باندھ دی تھی۔ کہ ابھی تک تمہاری نہیں بندھی۔ ہم نے ان پر موسلا دھار میتہ برسایا۔ ان کے لئے نہریں رواں کر دیں۔ مگر جب انہوں نے گناہ کئے۔ ہم نے انہیں سزا دی۔ ان کا ناش کیا۔ اور دوسری امتوں کو ان کی جگہ برسر اقبال کر دیا۔ (۳)

غرضیکہ نیک اعمال کے لئے ترغیب اور تخریص دینے کے لئے اور بدی سے ہٹانے کے لئے قرآن نے کوئی ذوق فرد گزاشت نہیں کیا۔ اور جس طرح ویدک دھرمیوں نے گناہوں کے بدلے میں دکھ ملنے کے اصول کو رنگ کے لفظ میں بند کیا۔ اور دکھوں کی آگ یا نار کی وجہ سے ہی اس کا یہ نام رکھا۔ قرآن نے بھی دوزخ یا آگ

- ۱۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَيْسَ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبٍّ ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَبِالْوَقَارِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ يَهْدِيهِمْ إِذْ لَمَّا هَلَكَ دَاوُدَ وَالضَّالُّونَ فِي الْبَاسِ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَابْنَهُ الْيُونُسَ مَدَّوْنَا لَهُمُ الْمَخْرُجَ مِنْهُم مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ
- ۲۔ قَدْ جَاءَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُ مَنْ قَدْ كَانَ مُنْكَرًا لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَحْنُ بِتَعْلِيمِهِ إِلَّا مَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ حَقِّيقَةٍ
- ۳۔ أَلَمْ يَرَوْا كَرَاهِيَّتَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مَنْ قَرَّبَ كَلْبُهُمْ إِلَى الْأَرْضِ مَأْمُونًا لَهُمْ فَيُطْرَقُونَ عَلَىٰهُمْ قَدْ رَأَوْا

وغیرہ ہی دکھ کی حالت کا نام رکھے ہیں۔ ویدک دھرمیوں نے آگ میں جلنے۔ گزروں سے پیٹا جانے۔ سانپوں سے ڈسا جانے۔ پیاس کے مارے زبان نکالنے۔ گر مانی نہ ملنے۔ اٹا کھولتے ہوئے پانی سے زبان جلتے اور کھانے کے لئے پیپ وغیرہ قسم کی گندگی و نجاست ملنے۔ آروں سے چیرا جانے وغیرہ کے خوفناک چتر جس ڈر دکھانے کے لئے کھینچے ہیں۔ قرآن میں بھی اسی کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اور ہدایت دی ہے۔ کاش تو دیکھے کس طرح فرشتے کافروں کو موت دیتے۔ اور ان کے چہروں اور پشتوں پر ضربیں لگاتے۔ اور وہ آتش عذاب میں جلتے ہیں۔ یہ تمہارے ان عملوں کا نتیجہ ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں زاد راہ بنا کر بھیجے۔ ورنہ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

انفال - ۵۲-۵۱ (۱)

غریبکہ دکھوں سے بچنے کے لئے محض اوپر بیان شدہ نیک اعمال کی ہی ضرورت ہے۔ اور اسی کو اپنا فیصلہ بنانے کی ہدایت قرآن بقر - ۱۲۸ میں دیتا ہے۔

اور ہر ایک کا اپنا اپنا نشانہ ہے۔ یعنی مذاق جس کی طرف اس کا رجحان رہتا ہے۔ لہذا تم نیکوں میں سبقت لے جاؤ۔ اس سے جہاں بھی تم ہو گے۔ اللہ سب کو وہیں کھینچ لائے گا۔ (۱۲)

وید میں جسم کے تمام اعضا سے کام لینے والا من کو کہا ہے۔ اور کام کے متعلق ہدایت یہ ہے۔ کہ وہ گیان یا سچے علم کے مطابق ہو۔ اس علم کا احساس کرو والا تامل عقل ہے۔ پس من کا کام عقل سلیم کے ماتحت ہونا لازمی ہے۔ اور اسی لئے گائیتری

## ۱۱۹۔ نفس کشی

منتر یا سورۃ فاتحہ میں عقل کی روشنی یا راہ ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے۔ اور اگر عقل کی رہنمائی نہ رہے یا عقل علمی روشنی سے اس قدر غروم ہو سکے من کو قابو میں رکھ یا راہ نہ دکھا سکے۔ تو من تمام حواس سے کام اس طریق پر لیتا ہے کہ بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے۔ اور عرصہ پاکر لسان نقصان کو بھی نفع سمجھ لیتا ہے۔ ایسے خود مر یا باغی من کو پھر علم اور عقل کی رہنمائی میں قائم کرنے کے لئے جو عمل کیا جاتا ہے۔ اپنے من کا رنا۔ مغلوب کرنا یا قتل کرنا کہا جاتا ہے۔ اور بے قابو یا خود مر من کو نفس امارہ یا شیطان کہا جاتا ہے۔ وید میں اہی شبد ہے جس کے معنی بادل ہے۔ جو روشنی یا سورج کے آگے روک ہے۔ اسی طرح سرکشہ میں بھی علم حق کے مطابق عمل نہیں کرنے دیتا۔ سانپ انسان کی ہتھی کو ہی مٹاتا ہے۔ غریبکہ بادل۔ شیطان۔ سانپ من سب اہی کے مفہوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور قدیم کتب میں جہاں ہتھی کا لفظ ہوتا تھا۔ وہاں منتر جنوں نے موقع و محل و اصول کا علم نہ ہونے سے کوئی سا لفظ لکھ دیا ہے۔ چنانچہ بڑے انسان یا نفس کی بجائے بائبل والے نے حوا کے بہکانے والا سانپ کو لکھ دیا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں صفر کا لفظ ہے۔ لغات میں اور محضوں کے علاوہ اس کے معنی آدمی کے اندر کا یا پیریلے والا سانپ کہا ہے۔ اور یہ نفس امارہ کے لئے ہے۔ فارسی میں سعدی کے شعر میں کہا ہے۔ کہ نالائق بیٹے سانپ سے بھی بُرے ہیں۔ مکاشفات

۱۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى النَّاسَ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ بِالصَّاعِدِ

وَالْكَافِرِينَ ۚ هُوَ مَوْلَاهُمْ فَاَسْتَبِقُوا إِلَهَاتِهِ ۚ إِنَّ مَا كُنتُمْ تَأْتُونَ بِكُمْ مِنَ اللَّهِ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝



نہم سے پہلوں پر نازل ہوا۔ وہ اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے پر فروخت نہیں کرتے ان کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں ہے۔ اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ (۱)

اسی طرح کئی آیتوں میں خدا کو سزایعاقاب کہا ہے۔ یعنی جلد سزا دینے والا۔ ایسا ہی ذوالنظام اور شہید العقاب وغیرہ الفاظ کا بھی یہی مطلب ہے۔ کہ وہ ہمیشہ سزا جزا دینے والا ہے۔ یہ خیال کہ مومہ قیامت کے دن خدا انصاف کریگا۔ اور لوگوں کو بہشت و دوزخ میں ڈالے گا۔ ورنہ انہیں ہو سکتا۔ جب اس سے پہلے عملاً ساری دنیا کو سکھ دکھ مل رہا ہے۔ تو بہشت و دوزخ کیا باقی رہ گئے۔ بعض آیات مثلاً یونس۔ ۱۱۔ وغیرہ میں کہا ہے۔ کہ خدا سزا دینے کے لئے جلدی نہیں کرتا۔ تاہم اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ وہ کم طرف اچھے آدمیوں کی طرح غصہ اور طیش میں آ کر مخالفین حق کو ایذا نہیں دیتا۔ بلکہ اپنے کامل انصاف سے جس وقت اور جس ترتیب سے جس جس فعل کی سزا یا جزا دینا مناسب ہے۔ اسی وقت اور اسی ترتیب سے دیتا ہے۔

قرآن میں جب یہ کہا گیا۔ کہ نہ شفاعت نہ رشوت کی خدا کے قانون کے غلدرآمد میں پیش چا سکتی ہے۔ نہ کل دنیا کی کیا اتنی ہی اور دولت کا معاوضہ دے کر بھی کوئی سزا

## ۱۲۔ قانونِ عمل اٹل ہے

سے چھوٹا سکتا ہے۔ تب یہ ظاہر ہے۔ کہ قانونِ عمل اٹل ہے۔ لیکن آنحضرت اس اصول کی چٹکی کو اور طرح بھی واضح کرتے ہیں۔ وہ خدا کو بے مثال اور لاشریک مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جہاں انسان قانون بدلنے میں مجبور ہے۔ وہاں کوئی اور طاقت بھی اس کو بدل نہیں سکتی۔ نہ خدا کسی کام میں کوئی کا شریک ہے۔ نہ اس جیسا کوئی اور خدا ہے۔ تب انسان کو دینی دولت و رشتہ داروں کی طرح کوئی اور بری ہستی ماننے کی بھی ذمت نہیں آ سکتی۔ جو خدا سے اپنی طاقت سے پیچھے انصاف کے خلاف کچھ کر سکے۔ ایک خیال ہو سکتا ہے۔ کہ سچے رسول کی شفاعت والا اعتقاد بیچ ہو۔ سو اس کے لئے آنحضرت خود فرماتے ہیں۔ کہ

میں تو خود ڈرتا ہوں۔ کہ اگر مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو بڑے دن یعنی برہم دن کا عذاب پاؤں گا۔ یونس۔ ۱۵۔ اور آل عمران آیت ۶۱ میں کہا ہے۔ کہ اگر نبی بھی خیانت کریگا۔ تو قیامت کے دن اس کا نتیجہ پھٹکے گا۔ (۳) مطلب یہ کہ ہر شخص عمل کے مطابق پھل پائیگا۔ کسی کے متعلق انصاف ڈھیلا نہ ہوگا۔ اعراف ۸۸۔ یونس ۴۹ میں کہا ہے۔

میرا اپنا ذاتی نفع نقصان بھی میرے اختیار میں نہیں۔ جو خدا چاہے وہی ہوتا ہے (۴) اسی طرح وہ بار بار قانونِ عمل کے متعلق انسانوں کی ذمہ داری کے ٹٹنے کی کوئی صورت نہ ہونے کا پرزور

- ۱۔ اِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يُوْمِنُ بِاللهِ وَمَا اُرِلَ اَنْتُمْ وَمَا اُرِلَ اِلَيْهِمْ خَشَعَتِ لَهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا۔
- ۲۔ اِنْ اَخَافُ اِنْ غَضِبْتُ رَبِّيْ عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيْمٍ۔
- ۳۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّعْلَلَ ذَمًّا يَّعْلَلَ يَّآيَاتِ مَا عَمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَمْ يَكُنْ لِنَبِيٍّ مِّنْ نَّفْسٍ مَا اَكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ۔
- ۴۔ اِنْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ لَعْنًا اَلَا اَخْتَارُ اَلَا مَا شَاءَ اللهُ۔

بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ میں کیا چیز ہوں۔ محض تم سا ایک بشر۔ محمد کیا ہے۔ محض ایک رسول اور رسول کون ہے۔ محض لوگوں تک کلام الہی کا پیغام پہنچانے والا۔ اور محض حکم خدا کے مطابق کہنے سے قابل قبول۔ آنحضرت اپنے آپ کو نابینا اور بینا خدا کے رستہ دکھانے کا محتاج اور اسی کی ہدایت پر چلنے کے ذمہ دار بتاتے ہیں۔ اور خدا فرماتا ہے۔ کہ تم ان تک ہدایت پہنچا دو۔ پس آگے تمہارا اس سے واسطہ نہیں۔ کہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے متعلق پس میں جانوں اور وہ۔ آل عمران آیت ۱۲۸ میں کہا ہے۔ کہ تیرا اس باب میں کوئی دخل نہیں۔ کہ خدا ان پر رحم کرے یا نہیں عذاب دے۔ کا شکہ دنیا وید کے اس اصول کو آنحضرت کی طرح سمجھ سکے۔ کہ

पदा पसीरै राध सो निबोधस्व महा आशि नहि त्वा कंचन मति ॥

کیا زور سے اور صاف صاف سنا دیا ہے۔ کہ پر مجھو اتنا جہان اور اس کا قانون اتنا اٹل ہے۔ کہ کوئی اس میں دخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہو بھی کیسے۔ جب کوئی اس کا پر تری نہیں۔ یعنی بڑایا مخالف یا برابر یا اس کا ناقص مقام غرضیکہ وید اور قرآن کا متفقہ تصور اسی پر ہے۔ کہ انسان پختہ اعتقاد رکھیں۔ کہ دکھ سے بچنے کا سوائے خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کے کوئی ذریعہ نہیں۔

## نواں باب۔ آواگون

جب قانون عمل میں وید اور قرآن کی تعلیمی مطابقت مسئلہ ہے۔ تو آواگون کے متعلق اختلاف

### ۱۲۲۔ اصولی مطابقت

ہونا محالات سے ہے۔ کیونکہ آواگون محض اس قانون عمل کا عملی پہلو ہے۔ سو رنگ اور ہشت کی مطابقت جو ساٹویں باب میں دکھائی ہے۔ وہ بھی آواگون کا ہی ایک نام ہے۔ روح جب سکھ کی حالت یا راحت بخش کرہ میں ہے یا مادی تعلقات سے آزاد ہو کر اس سرور یا لذات پر مبنی ہو کر وصل پاتا ہے۔ تو وہ گویا ایک حالت سے دوسری حالت میں آتا ہے۔ اور جب پھر دکھی یا مادی تعلقات والی حالت کو لوٹتا ہے۔ تو وہ پھر اسی پہلی حالت میں جاتا ہے۔ پس سورگ اور ہشت یا قانون عمل کی مطابقت آواگون کے متعلق اصولی مطابقت کا ثبوت ہے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں ہم نے ایک خاص اعتراض پر بحث کرتے ہوئے اس مضمون پر جامع بحث کر دی ہے۔ تاہم مجھلا اس باب میں بھی کچھ ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔

بجہ وید ادھیا ۱۹ منتر ۴۷ میں ہے۔

### ۱۲۳۔ دورا سے

دورا سے ہیں۔ ایک گیائیوں کا جن سے سکھ اور بنجان کا حصول ہوتا ہے۔ دوسرا

آگیائیوں یا پاپیوں کا۔ جن سے دکھ اور جہنم مرنے ہوتا ہے۔ ان دیو اور پرتی یا ان نام

دومارگوں میں سنار پکر لگا رہا ہے۔ اور آواگون ہو رہا ہے۔ (۱)

हे सृति ऽथरावपितृ तामहं देवान मुत मर्त्यानाम् ।

तामां हदं विस्व भजत समोति चक्षन्तरा पितरं क्षतरंच ॥



یہ عالمگیر اصول آج تک روئے زمین کی تمام قوموں سے برابر مانا گیا ہے۔ بنیادی اصولوں کی لاعلمی سے اگر کوئی آواگون یا مکتبی اور بندہ کا لفظ نہیں بولتا تو بھی سکھ اور دکھ۔ علم اور جہالت۔ نیک اور بد۔ ثواب اور گناہ۔ دہرم اور ہرم یا دین اور کفر اور خدا اور شیطان کی حالتوں اور دوہستیوں کا اقبال سب کو ہے۔ اور قرآن میں تو سورۃ فاتحہ میں ہی ان دوستوں کا واضح بیان کر دیا ہے۔ صراط مستقیم نام ہے دیویان کا۔ اس کو صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر بتا دیا ہے۔ کہ نعمتوں یا سکھ اور نجات کے پائینوالے لوگوں کا راستہ ہی دیویان ہے۔ اور غیر مغضوب علیہم والفاظین کہہ کر بتا دیا ہے۔ کہ اس کی ضد دوسرا راستہ وہ ہے جس پر خدا کے غضب میں مبتلا ہونے والے دکھی یا آواگون میں بھٹکے والے لوگ چلتے ہیں۔ اسے ہی پتہ پتہ یان کہنا چاہئے۔

رگوید منڈل - ۱۔ سوکت - ۲۴۔ منتر ۱۰۲ میں کہتا ہے  
(سوال منتر) ہم لوگ کس کا نام پاک سمجھیں۔ کون غیر  
فانی اشیاء کے اندر موجود ہوتا ہمیشہ موجود بالذات سب کو

## ۱۲۴۔ آواگون قانون الہی ہے

ظاہر کہ یہ والا ہے۔ اور یہ کو اس زندگی یا مکتبی کی مبادی کے بعد پھر اس دنیا میں پیدا کرتا اور ماں باپ کا دیدار دکھاتا ہے۔ ۱۰۲ منتر  
۱۰۲ منتر ہم اس سچے بالذات۔ قدیم ہمیشہ مدت پر تھا کا نام پاک سمجھیں۔ جو ہم کو اس زندگی یا مکتبی کا آنتہ بھوگنے کے بعد پھر دنیا  
میں پیدا کرتا اور ماں باپ کے درشن کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ آواگون کو وید میں قانون الہی بتایا گیا ہے  
قرآن میں یہ فرقے کتنے ہی مقامات پر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ذیل کی چند آیات سے واضح ہوگا۔

۱۔ خدا سے تم کس طرح منکر ہو سکتے ہو جس نے تم مردوں کو حیاتی دی۔ وہ تم کو پھر زندہ کرتا اور مارتا رہے گا۔ تم کو کہ  
تم اس کی طرف لوٹو یا اس کا وصل پاؤ۔ یقر - ۲۸ (۲۰)

اس کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ جب تک نجات نہ ملے۔ آواگون برابر رہتا ہے۔ یہ قانون اپنے مقتن خدا کا بین ثبوت ہے۔  
۲۔ آل عمران آیت ۲۶ میں ہے۔ کہ جس طرح رات کے بعد دن صبح کے بعد رات ہے۔ اسی طرح موت کے بعد زندگی اور زندگی کے بعد  
موت ہے۔ گویا دنیا کا اور انسان کا یہ الٹش اور فنا و پیدائش اور بندہ کا ہر لمحہ ہمیشہ سے چل رہا ہے۔ جیسے خدا ہے۔ سزا اور جزا کے لئے ہی  
اس کا قانون ہے۔ (۳)

۳۔ یونس آیت ۴۔ وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے۔ اور وہی پھر پھر زندگی دیتا ہے۔ کہ اہل ایمان اور نیک عمل والوں کو جزا دے  
۴۔ سورہ بقرہ آیت ۲۰ میں ایک شخص کا ذکر ہے۔ کہ سلطنت اور خدا داد اقبال پاکر مغرور ہو گیا۔ اور ابراہیم سے خدا کے

कस्य नूनं कतम स्या मृता नां मना महे चारु देवस्य नाम को नो मह्या अदित्या ।

पुनर्दातुं पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ १ ॥

अग्रे वयं प्रथम स्या मृता नां मना महे चारु देवस्य नाम । सनो मह्या

अदितये पुनर्दातुं पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ २ ॥

۲۔ کَیْفَ تَکْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَکُنْتُمْ اَمْوَاْنَا فَاَحْيَاکُمْ ثُمَّ یُمِیْتُکُمْ ثُمَّ اَیُّکُمْ اَلْیَاقُوْنُ تَرْجِعُوْنَ

۳۔ لَوۡلَیۡ اللّٰیۡلِیۡ فِی النَّهَارِ وَتَوَلَّی النَّهَارُ فِی النَّیۡلِ وَتَخۡرُجُ الْحَیۡۃُ مِنَ الْمِیۡتِ وَتَخۡرُجُ الْمِیۡتُ مِنَ الْحَیۡۃِ وَتَرۡزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَیۡرِ حِسَابٍ (۴) اِنَّ یَبۡدَاُ الْخَلۡقَ ثُمَّ یُعِیۡدُکَ لِیُخۡرِجَ الَّذِیۡنَ اٰنۡزَلۡنَا مِنْ سَمٰوٰتِنَا



متعلق جھگڑا۔ ابراہیم نے کہا۔ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وہ بولایا میں بھی زندہ رکھتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا۔ خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ تو مغرب سے نکال دکھا (۱) مطلب یہ کہ جب تو سورج کو دوسری طرف سے نکالے تک میں بخیر رہے۔ تو پیدا اور فنا کرنے پر کس طرح قادر ہو سکتا ہے۔ یقیناً انسانی نہیں۔ یہ قانون ایسی ہے۔ ۵۔ سورۃ الواقعہ آیت ۵۸ میں کہا ہے۔ سوچو تو سہی کہ مٹی جو تڑپنے سے ہو گیا اس کو قہم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے خالق ہیں۔ یقیناً ہم ہی نے تم لوگوں میں موت مقرر کی ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں۔ کہ تمہاری شکلیں بدل دیں۔ اور نشی کلوں میں بدل دیں جو تم نہیں جانتے (۲) بحر وید ادھیائے ۱۲ منتر ۳۴ میں بتایا ہے۔ کہ جیو آتا جاہل۔ ہنستی۔ گرہ سے پھر جہم لیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جلوں میں بھی پرانی جہم لیتے ہیں۔ ہنستی میں بھی اور گرہ سے بھی لیتے ہیں اور یہ بھی کہ (۳) درساہل کے ساتھ ہنستی نام اوشدھیوں سے بنے ویرہ کے ساتھ گرہ میں آتا اور جہم لیتا ہے۔ ویرہ کو بھی پانی کا قطرہ یا لطفہ کہا جاتا ہے۔ اور ہنستی اوشدھی کا یہ آخری جوہر ہے جو خدا کی بنائی ہوئی انسانی یا حیوانی جسم والی مشینری میں بنتا ہے۔ انسان ویرہ کو ہنستی سے خود نہیں بنا سکتا۔

قرآن مجید سورۃ النور آیت ۳ میں فرماتا ہے۔ خدا کے نور سے فیض یافتہ شخص وہ ہے جسے دنیا کا کوئی لین دین خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ وہ برابر عبادت کرتا اور دان دینار نہیں ہے۔ اسے اس دن یعنی نیز جہم کا خوف رہتا

## ۱۲۵۔ تبدیلیے قالب کا مفہوم

ہے جس میں دل اور نگہیں اور جو اس بدل جاتے ہیں۔ (۴) انسان کے کاموں کا مدار دل اور جسمانی اندریوں پر ہے۔ اور پھر جہم میں پہلا دل اور جو اس نہیں جانتے۔ ان کی جگہ دوسری قالب میں جلیے اور انوں کا ملنا قانون ایسی کے مطابق مناسب ہو جاتا ہے اور اسی کی قرآن نے اس آیت میں وضاحت کی ہے۔ وید میں اس اصول کا بحر وید ادھیائے ۴ منتر ۵ میں بیان کیا گیا ہے۔ میں پران آ نکھ۔ کان جسم پھر پھر نئے ملتے ہیں۔ لہذا کش کو یہی پرارتنا کہ فی چاہئے کہ وہ قادر مطلق علیم کل تمام گناہوں سے چھین چکا ہے (۵) اس دعا اور قرآن کی بدایت دونوں سے پایا جاتا ہے۔ کہ انسانوں کو اعلیٰ قالب یا نجات پانے کے ہی مل کر نہیں۔ چنانچہ نبی اسرائیل آیت میں یہی دعا مانگی گئی ہے۔ کہ مے میرے پروردگار مجھے صداقت والے قالب میں ہی داخل فرمائیے گا۔ اور ایسی غایت کیجئے گا۔ کہ جب میں اس قالب میں نکلوں۔ صدق جہم حالت میں نکلوں۔ اور اپنی جناب سے غلبہ اور نصرت (موت پر فتح) قہمے گا۔ (۶) سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں جیسا ہم نے شروع میں ہی اشارہ دیا ہے صفحہ ۵۵ تا ۵۸ میں اس مضمون پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ اور قرآن مجید میں عقائد تناسخ کے ہر پہلو کے متعلق جو تدلل بیانات دیئے۔ اور منکران تناسخ کی جو پر زور مذمت کی ہے۔ سب پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ نہایت اہم ان چند اشارات پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي خَاجَ اِبْرَاهِيْمَ فِي رَبِّهِ اَنْ اَشْبَهُهُ الْمَلٰٓئِكُ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّیْ اَلَّذِیْ یُحٰی وَیُمِیْتُ قَالَ اَنَا مَلٰٓئِکَۃٌ وَابْرٰهیمُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ یَاقِیُّ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ نَاقِیْتُ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکٰفِرِیْنَ
- ۲۔ اَفَرَأَیْتُمْ مَا مُمْتَدِّیْنَ اَنۡتُمْ تَخْلُقُوْنَہُمْ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ نَحْنُ قَدْ رَآبَیْکُمْ الْمَوْتُ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِیْنَ عَلٰی اَنْ سُبۡحٰلَ اَسۡمَآکُمْ کُنۡتُمْ تَعۡلَمُوْنَ فِیۡ مَا لَا تَعۡلَمُوْنَ
- ۳۔ رِحَالُ لَّیۡلٍۭہُمْ تَجَارِدُۃٌ وَّکَاۤیِجٌ عَنِ ذَکَرِ اللّٰهِ وَاَنۡتُمْ تَعۡلَمُوْنَ وَاِنۡتُمۡ اِلَّا عَاۡوُنُ یَوْمَآءَہِہُ فِیۡہِ الْقُلُوْبُ لَا اَبۡصَارُ ذَکَرُ رَبِّ اَدۡخِلۡنِیْ مُدۡخِلَ صَدِیْقٍ وَّخَرِّجۡنِیْ خُرۡجَ صَدِیْقٍ وَجَعَلۡنِیۡ مِنْ لَدُنۡکَ سُلۡطٰنًا نَّصِیۡرًا

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَنُفِضَتْ اللَّهُ الْبَيِّنَاتُ بَيْنَهُمْ وَمِنْكَرٌ مِنْكَ

مَعَهُمْ أَلْكِتَابٌ بِالْحَقِّ لِخُلُقِهِمْ بَيْنَ النَّاسِ قِيمًا اخْتَلَفُوا فِيهِ هـ ط

۱۰۸

# ویدا اور قرآن

حصہ دوم۔ ویدک تفسیر قرآن مجید

مُصَنَّفٌ

کشمین آریو پدیشک

ملنے کا پتہ

ویدک لستیکالیہ آریمان جبرلا اللہس دہلی

قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ دُوًّا

قَاتِمًا يَنزِلُ بِهِ السَّكِينَةَ وَلِئَلَّامُ الْفِتَنِ وَتُنْزِلَ بِهِ قَوْمًا لَدًّا

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ دُونِ آيَةٍ وَكَرِهَتْ تَعْلِيمُ

الَّذِينَ يَأْتُونَ بِهِمْ وَتُعْطِلُ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

## علامات و رموز اوقاف

سلسلہ کلام میں حسب ضرورت و موقعہ کم و بیش ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے۔ انگریزی میں کا (۱) سببی کولن (۲) کولن (۳) اور فل سٹاپ (۴) کی علامات مشہور ہیں۔ اسی طرح ہر قسم الخط میں کم و بیش علامات ہیں۔ قرآن مجید کے متعلق اس پہلو میں بہت احتیاط اور پابندی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس لئے تلاوت قرآن مجید سے پہلے حسب ذیل امور کو ذہن نشین کر لینا چاہئے۔  
۱۔ یہ گول نشان آیت کے ختم ہونے کا ہے اس پر ٹھہر جاؤ۔ (۲) گول نشان پر آہو تو ٹھہرنا امر اختیار ہے۔ مگر یہ آیت تلاوت میں معدوم سمجھا جائے۔ (۳) ٹھہرنے کی صورت میں آیت ماسبق اور مابعد کو جدا پڑھنے کے لئے حسب ذیل قواعد کی پابندی ضروری ہے۔

اول۔ آیت مابعد کا پہلا حرف مشدود ہو تو تشدید کو معدوم سمجھیں جیسے عَصَوْرًا ۱ قَدْ كُرُوا ۲ وَ عَفْوَرًا ۳ ۴ ذَاكِرًا ۵  
دوم۔ اگر آیت مابعد میں پہلے ال ہو تو آپر زبر پڑھی جائیگی جیسے رَبِّ الْعَالَمِينَ ۱ الْوَحْلَنِ الرَّحِيمِ ۲  
الْعَالَمِينَ ۳ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۴ پڑھا جائیگا۔

سوم۔ اگر آیت مابعد میں پہلے نون قطنی (ن) ہو تو نون قطنی اور اس کی حرکات کو معدوم سمجھا جاوے اور آپر زبر پڑھی جاوے جیسے قَدْ يَرَا ۱ ۲ الَّذِي كَرَّ قَدْ يَرَا ۳ ۴ الَّذِي پڑھا جاوے  
چهارم۔ اگر آیت مابعد کا پہلا حرف صرٹ آ ہو۔ اور اسکے بعد ساکن مضموم ہو تو آپر پیش پڑھا جاوے اور آ کے ساتھ نون قطنی ہو تو اسے معدوم سمجھا جائے جیسے كَيْتٌ مَّيْمِيْنٌ ۱ ۲ ذِكْرًا ۳ ۴ كَيْتٌ مَّيْمِيْنٌ ۵ اَذْكُرًا ۶ پڑھا جاوے گا۔

پنجم۔ اگر آیت مابعد کے پہلے حرف آ کے بعد ساکن مفتوح یا کسور ہو تو ا کے نیچے زیر پڑھی جاوے گی جیسے يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّتُ ۱ اَرْجِعِي ۲ ۳ اَرْجِعِي پڑھا جاوے گا۔

(نوٹ ۱۰) لایحے نہیں کی علامت کا گول نشان کے اوپر آنا یہ منہوم رکھتا ہے کہ محض ٹھہرنا لازمی نہیں۔

(۲۴ ص) یہ لازم کا اختصار ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہرنا ضرور چاہئے ورنہ مطلب بگڑ جائیگا۔ (۵ ط) مطلق

کا قائم مقام ہے۔ مراد یہ کہ بات تو پوری ہوئی۔ مگر قائل کو مطلب پورا کرنے کے لئے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ (۶ ج)

ج۔ جائز کا مخفف ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز۔ (۷ ز)۔ تجا وز سے لیا گیا ہے

اس سے مراد یہ ہے کہ گذرنا چاہئے۔ (۸ ص)۔ علامت وقف مرتض ہے اس سے مراد ہے کہ بغیر ٹھہرے

ملا کر پڑھو لیکن اگر تنگ کر ٹھہر جاؤ تو اجازت ہے۔ مگر واضح رہے کہ ص والے وقف میں ز والے وقف سے ملا کر پڑھنے کو

زیادہ ترجیح ہے (۹ صیل)۔ الوصل اولی کا مخفف ہے اس سے مراد ہے کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ (۱۰ ق)۔ قیل سے

لیا گیا ہے مراد یہ ہے کہ قول مرجوع یہی ہے۔ کہ ٹھہر جائے مگر یہاں ٹھہرنا نہیں چاہئے۔ (۱۱ صل) علامت قیل و لیل

یعنی اگر چہ علامت ٹھہرا بھی جاتا ہے اور نہیں بھی ٹھہرا جاتا۔ تو بھی ترک صل اولی ہے (۱۲ فف)۔ صیغہ امر یعنی ٹھہر جا۔ مگر نہ

ٹھہرنے پر بھی مطلب نہیں بگڑتا (۱۳ کٹ)۔ علامت کذا لک یعنی جو زمر پہلے ہے وہی یہاں سمجھو۔ (۱۴ س)۔ علامت

سکتہ مراد یہ ہے کہ ٹھہرا ٹھہرے سائن توڑے (۱۵ وقف)۔ علامت سکتہ طویل یعنی جتنی دیر میں سائن لیتی ہیں اس سے کم ٹھہرے

(نوٹ ۱۱)۔ سکتہ کا جمل وصل کی طرف سے اور وقت کا ترک صل کثرت (۱۶ ل)۔ اس سے مراد ٹھہرنا جائز نہیں (۱۷ ج)۔ جہاں اوپر نیچے دو علامتیں ہوں

وہاں اوپر کی علامت پر عمل ہوگا۔

## الضباط آیات قرآن مجید

### ۱۔ دو طرح کی تقسیم

قرآن مجید میں کل آیات چھ ہزار ستر سولہ ہیں اور ان کو سات منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ منزلوں کو سورتوں میں اور سورتوں کو رکوعات میں دوسری طرح کی تقسیم پارہ اور آیات میں ہے۔ قرآن مجید کے تمام میں پاروں کے رکوعات کا نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اس سے بھی آیات کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن دراصل پاروں کی تقسیم رکوعات میں مقصود نہیں۔ دوسرا پارہ سبقتوں کی آیات ہیں۔ لیکن اس کے رکوع ۱۶ ہیں۔ اور یہ ۱۰۷ آیت ختم ہوتے ہیں۔ باقی چار آیتیں پتہ کے لحاظ سے پارہ سبقتوں کے رکوع میں نہیں آتیں۔ ہاں سورۃ البقرہ کے ۳۳ ویں رکوع میں وہ چار اور پارہ ۳ کی پہلی آیت ملا کر پانچ آیتیں ہیں۔ اگر پاروں کو رکوعات میں تقسیم کرنا مقصود ہوتا تو ۱۱ آیتیں ختم ہونے پر ۱۷ وال رکوع لکھا جاتا۔ اسی طرح تہی اور پارے بھی پورے پورے رکوعات میں تقسیم نہیں ہوتے ہیں دوسری طرح کی تقسیم درحقیقت پارہ اور آیات کی ہے۔

### ۲۔ مخفی رموز

اس تقسیم میں اول تو ایک خاص علمی اصول کام کرتا ہے جو یہ ہے کہ محدود العلم۔ محدود العقل محدود الحجم غرضیکہ ہر لحاظ سے محدود انسان کا دماغ ہر علم کو تصور اٹھوڑا کر کے ہی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ محض غیر محدود۔ علم بالذات طاقت کل خدا کی فطرت کا ہی تقاضا ہے۔ کہ وہ ایک ساتھ ہر جا۔ ہر وقت کل ارواح۔ مادہ اور کائنات عالم پر حاوی ہے۔ زمانہ مقام تبدیل حالت کی قیود و عوارضات سے وہ آزاد ہے۔ اس کے مقابلہ پر انسانی عمر ہے تو سالوں مہینوں اور دنوں سے ناپی جانے والی اس کے رہنے کی دنیا ہے۔ تو ملکوں صوبوں ضلعوں اور تحصیلوں وغیرہ میں منقسم ہے۔ سکول ہیں تو جماعت بندی کے پناچل نہیں سکتے۔ کتابیں ہیں تو باب فصل دفعہ صفحہ فقرہ وغیرہ کی تفصیل سے ہی دماغ کی گرفت میں آتی ہیں۔ اور تو کیا انسانی جماعت خود مختلف قابلیتوں۔ کاموں اور عوارضات سے گروہوں میں منقسم ہے۔ دوسری باطنی رمز اس تقسیم میں یہ ہے کہ اس میں اس طریق کو ہی مد نظر رکھا گیا ہے۔ جو وید منتروں کو منڈل سوکت کانڈ اشٹک۔ اوپنیاے۔ آریچک وغیرہ میں تقسیم کرنے کا تھا۔ وید میں اگر منڈل ہے تو قرآن میں منتر ہے۔ اسلئے کہ عربی میں ۲۰ حروف ہی نہیں۔ وید میں سوکت ہے تو قرآن میں سورت ہیں۔ وید میں رچائیں ہیں تو قرآن میں رکوع ہیں۔ سچ بھی عربی میں نہیں اور گ بھی نہیں اسلئے رگ اور رچہ کی جگہ رک لیا گیا اور اس سے رکوع بنا۔ رہا لفظ آیت سو تو صرف سبکت کا ہے۔ آیات (अथाति) آتا ہے۔ اور آیات (साति) جاتا ہے کے لفظ مشہور ہیں۔ اور گیان (علم) گمن (حرکت) اور پاپتی (حصول) ان الفاظ کے مصدری معنوں کے تعلق سے جو کچھ انسان کو ملے آیت ہے۔ علم خیال اشارہ نشانی۔ سبق عبرت وغیرہ سب آیت کے مفہوم میں ہیں اور انہی معنوں میں قرآن میں یہ لفظ آیا ہے۔ رگوید میں دو طرح کی تقسیم تھی تو قرآن میں بھی دو طرح کی تقسیم ہے۔ بحر وید میں اگر ادھیائے اور منتر تھے تو قرآن میں بھی محض سورت اور آیت سے کام چلتا ہے یا پارہ اور آیت والی تقسیم ہے۔ یہی نہیں۔ قرآن مجید کے علوم کی چار شاخیں ہیں۔ شریعت۔ طریقت۔ معرفت۔ اور حقیقت تو یہ گیان۔ کرم۔ اپاسنا

اور وگیان کاٹھ کے مترادف ہیں۔

# اول تفصیل منازل

نمره	نام سورت	تعداد سورت	تعداد کلمات	تعداد حروف	نمره	نام سورت	تعداد سورت	تعداد کلمات	تعداد حروف
اول	قصص	۹	۸۸	۱۲۵۲	۴۰۱۱	بقره	۲۸	۲۵	۶
	عنکبوت	۶	۴۹	۹۹۰	۲۲۱۰	آل عمران	۲۹	۲۸۴	۳۰
	روم	۴	۴۰	۸۲۶	۳۵۲۶	نساء	۳۰	۲۰۰	۲۰
	لقمان	۲	۳۲	۵۵۲	۲۲۱۶	مائدہ	۳۱	۱۶۴	۱۶
	سجده	۳	۲۰	۲۶۲	۱۵۶۶	انعام	۳۲	۱۶۴	۲۰
	احزاب	۹	۶۳	۱۲۱۰	۵۹۰۹	اعراف	۳۳	۲۰۴	۲۲
	سبا	۴	۵۲	۸۹۴	۳۴۳۴	انفال	۳۴	۶۵	۱۰
	فاطر	۵	۲۵	۶۹۲	۲۲۸۹	توبہ	۳۵	۱۲۵۳	۱۴
	یین	۵	۸۳	۶۳۹	۳۰۹۰		۳۶	۲۵۳۶	۱۴
دوم	صافات	۵	۱۸۲	۸۶۳	۳۹۵۱	یونس	۳۷	۱۸۴۱	۱۰۹
	ص	۵	۸۸	۶۳۸	۳۱۰۶	زبور	۳۸	۱۹۳۴	۱۲۳
	زمر	۸	۶۵	۱۱۸۲	۲۹۴۵	یوسف	۳۹	۱۸۰۸	۱۱۱
	مومن	۹	۸۵	۱۲۲۲	۵۲۱۳	ہود	۴۰	۸۴۳	۴۳
	حم السجده	۴	۵۲	۸۰۹	۳۲۰۴	نوح	۴۱	۸۲۵	۵۲
	شوری	۵	۵۳	۸۴۹	۳۵۸۵	ابراہیم	۴۲	۴۴۳	۹۹
	زحرف	۶	۸۹	۸۲۸	۳۴۵۴	حجر	۴۳	۱۸۶۱	۱۲۸
	دخان	۳	۵۹	۳۲۹	۳۴۵۴	نمل	۴۴	۱۵۸۲	۱۱۱
	جاثیہ	۲	۳۶	۲۹۲	۲۱۳۱	نہی ہر اہل	۴۵	۱۲۰	۱۱۰
	احقاف	۲	۳۵	۶۵۰	۲۶۰۹	کہف	۴۶	۹۳۵	۹۸
	مجاد	۳	۳۸	۵۵۸	۲۲۶۵	مریم	۴۷	۱۲۵۱	۱۳۵
	فتح	۲	۳۹	۵۴۸	۲۵۵۵	طہ	۴۸	۱۱۸۶	۱۱۲
	حجرات	۲	۱۸	۳۵۰	۱۵۶۳	انبیاء	۴۹	۱۲۸۳	۶۸
	ق	۳	۲۵	۳۶۴	۱۵۲۵	حج	۵۰	۱۰۶۰	۱۱۸
	ذاریات	۳	۴۰	۳۶۰	۱۵۵۹	مومنون	۵۱	۹۰۴	۶۶
	طور	۲	۲۴	۳۱۹	۱۳۳۲	نور	۵۲	۹۰۴	۶۶
	نجم	۳	۴۲	۳۴۵	۱۲۵۰	فرقان	۵۳	۱۳۲۶	۲۲۶
	قر	۳	۵۵	۳۲۸	۱۲۸۲	شعرا	۵۴	۱۱۴۶	۹۳
						ثل	۵۵		۶

[illegible]

## دوم - تفصیل پارہ ہائے

پیشہ	نام پارہ	صفحہ	تعداد ابیات	پیشہ	نام پارہ	صفحہ	تعداد ابیات	پیشہ	نام پارہ	صفحہ	تعداد ابیات
۱	الم	۱۷	۱۴۸	۱۱	یعتذرون	۱۶	۱۵۰	۲۱	اقل ما اوحی	۱۹	۱۷۹
۲	سیقول	۱۷	۱۱۱	۱۲	وامن دابۃ	۱۶	۱۷۰	۲۲	ومن یقنت	۱۸	۱۷۳
۳	تکلم الرسل	۱۷	۱۲۵	۱۳	وما ابرئنی نفسی	۱۹	۱۵۵	۲۳	وما لی	۱۷	۳۷۳
۴	لن تنالو	۱۷	۱۳۲	۱۴	ربما	۲۲	۲۲۶	۲۴	فمن اظلم	۱۹	۱۷۵
۵	والحصن	۱۷	۱۷۲	۱۵	سبحان الذی	۲۱	۱۸۵	۲۵	الیہ یرد	۲۰	۲۲۴
۶	لا یحب اللہ	۱۷	۱۱۴	۱۶	قال الم اقل لک	۱۷	۲۱۶	۲۶	حم	۱۸	۱۷۵
۷	واذ اسمعوا	۱۹	۱۴۸	۱۷	اقرب للناس	۱۷	۱۹۰	۲۷	قال فاطمکم	۲۰	۳۹۹
۸	ولوا اثنا	۱۷	۱۴۲	۱۸	قد افلح المؤمنون	۱۷	۲۰۲	۲۸	قد سمع اللہ	۲۰	۱۲۷
۹	قال الم لا الذی	۱۸	۱۵۹	۱۹	وقال الذین	۱۹	۳۳۳	۲۹	تبارک الذی	۲۲	۲۳۱
۱۰	واعلموا	۱۷	۱۷۸	۲۰	امن خلق	۱۶	۱۶۶	۳۰	عم یتسارعون	۳۹	۵۶۴

## کمل نقشہ میزان القرآن (منقول)

آیات عامہ	۶۶۶۶	کلمات	۸۶۴۳۰	مدات	۷۷۱	اخص کوئی	۸۴۷
آیات بصری	۶۲۱۶	حروف	۳۲۱۲۶۵	تشدیدات	۱۲۵۲	اخص بصری	۱۲۴۶
آیات شامی	۶۲۵۰	نجات	۵۳۲۴۲	سورہائے	۱۱۴	مع عند المتقدین	۱۵
آیات کئی	۶۲۱۲	صفحات	۸۸۰۴	رکوعات	۵۲۰	عند المتأخرین	۱۸
آیات مدنی	۶۲۱۴	کسرات	۳۹۵۸۲	اعشار کوئی	۴۳۲	سجدہ اتفاقی	۱۳
آیات کوئی	۱۴۳۶	نقاط	۱۰۵۶۸۴	اعشار بصری	۶۶۳	سجدہ اختلافی	۱۵

## شمار حروف (منقول عبد العزیز ابن عبد اللہ کذا فی البستان)

ا	۴۸۸۷۲	ذ	۴۷۷۷	ظ	۷۴۲	ن	۲۵۱۹۰
ب	۱۱۴۲۸	ر	۱۱۷۹۳	ع	۹۲۲۰۰	د	۲۵۵۳۶
ت	۱۰۱۹۹	ز	۱۵۹۰	غ	۲۲۰۸	ذ	۱۹۰۷۰
ث	۱۲۷۲	س	۵۸۹۱	ف	۸۴۹۹	لا	۴۷۲۰
ج	۳۱۷۳	ش	۲۲۵۳	ق	۶۸۱۳	ہ	۲۱۱۵
ح	۳۷۹۳	ص	۲۰۱۴	ک	۹۵۰۰	ی	۲۵۹۱۹
خ	۲۲۱۶	ض	۱۶۰۷	ل	۳۰۴۳۲	لوف:	اس نقشہ کی تفسیر اور
د	۵۶۷۲	ط	۱۲۷۷	م	۲۶۵۶۰	اس کے معنی و فرائض بحث فائدہ کتاب	

## قرآن مجید کی مشہور تفاسیر کی فہرست

ردیف	نام تفسیر	تالیف	ردیف	نام تفسیر	تالیف	ردیف	نام تفسیر
۱	احکام القرآن	۲۰۴	۲۸	تفسیر تنویر المقیاس	۸۱۷	۵۶	تفسیر کبیر اعظم
۲	تفسیر اسحاق بن راہویہ	۲۳۸	۲۹	فضل الخطاب	۹۰۰	۵۷	تفسیر دار الاسرار
۳	تفسیر زبیر بن العقیل	۳۰۳	۳۰	تبصیر الرحان و تیسیر اللسان	۸۲۵	۵۸	تفسیر فتح المنان
۴	تفسیر الطائی	۳۰۳	۳۱	تفسیر بحر المواج	۸۴۹	۵۹	تفسیر سر سید احمد خان
۵	تفسیر ابن جریر	۳۱۰	۳۲	تفسیر طالین	۸۶۴	۶۰	تفسیر حاملات الاسرار
۶	تفسیر شفاء الصدور	۳۵۱	۳۳	تفسیر جامع البیان	۸۸۹	۶۱	تفسیر محمدی
۷	تفسیر ابواللیث	۳۸۳	۳۴	تفسیر حسینی	۸۲۲	۶۲	تفسیر فتح الطیب
۸	تفسیر حقایق	۴۱۲	۳۵	تفسیر جامع البیان	۹۰۵	۶۳	حاشیہ ثنوی علی البیضاوی
۹	تفسیر ثعلبی	۴۲۷	۳۶	تفسیر اللہ المفسر	۹۱۱	۶۴	حاشیہ ابن نجیم علی البیضاوی
۱۰	تفسیر دار عزیز	۴۳۶	۳۷	اتقان	۹۱۱	۶۵	تفسیر بحر الحقائق
۱۱	تیسیر فی علم التفسیر	۴۶۸	۳۸	تفسیر الوعود	۹۸۲	۶۶	حاشیہ صابری علی الجلالین
۱۲	احتجاج القرآن و قرآن	۵۰۳	۳۹	المعروف بالجلیل	۱۱۹۶	۶۷	حاشیہ الشہاب المسماة
۱۳	یا قوت التاویل	۵۰۵	۴۰	تفسیر فتح القدر	۱۲۵۵	۶۸	تفسیر توفیق المجید
۱۴	معالم التنزیل	۵۱۶	۴۱	تاج التفاسیر	۱۲۶۵	۶۹	کتاب التفسیر
۱۵	تفسیر کشاف	۵۲۸	۴۲	تفسیر فہم البکیر	۱۲۷۶	۷۰	تفسیر نیشاپوری
۱۶	تفسیر مجمع البیان	۵۶۱	۴۳	تفسیر فتح الخیر	۱۲۷۶	۷۱	تفسیر لطائف القرآن
۱۷	مفتاح الغیب المعروف	۶۴۴	۴۴	فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن	۱۲۷۶	۷۲	انجاز القرآن باقلاق
۱۸	تفسیر کبیر	۶۰۶	۴۵	تفسیر کمالین	۱۲۸۷	۷۳	غایت البرہان
۱۹	تفسیر عرائس البیان	۶۰۶	۴۶	تفسیر فتح العزیز	۱۳۰۱	۷۴	حاشیہ التفسیر
۲۰	تفسیر کوثری	۶۰۸	۴۷	تفسیر فتح البیان	۱۳۰۱	۷۵	بیان القرآن
۲۱	تفسیر ابن العربی	۶۲۸	۴۸	ترجمان القرآن	۱۳۰۱	۷۶	تفسیر صافی
۲۲	تفسیر بیضاوی	۶۸۵	۴۹	تفسیر ابو حنیفہ	۱۳۱۰	۷۷	لوٹ نمبر ۵۴ سے ۷۶ تک کی تفاسیر
۲۳	تفسیر مارک	۷۱۰	۵۰	تفسیر بحر المواج	۱۳۱۰	۷۸	چودھویں صدی کی تصنیف ہیں۔ اکثر
۲۴	تفسیر ابن کثیر	۷۲۱	۵۱	روح البیان	۱۳۰۰	۷۹	کے مصنف زندہ ہیں۔
۲۵	تفسیر اسکندی	۷۴۱	۵۲	تفسیر ردی	۱۳۰۰	۸۰	
۲۶	تفسیر خازن	۷۴۱	۵۳	تفسیر طبری	۱۳۰۰	۸۱	
۲۷	تفسیر سراج النیر	۷۷۲	۵۴	لوائح التنزیل	۱۳۰۰	۸۲	
۲۸	تفسیر ابن خرقہ	۸۰۶	۵۵	تفسیر عمدة البیان	۱۳۰۰	۸۳	

۱۳۱۴  
چودھویں صدی  
بنیادہ نقاشی و کفایت الارضی کی بیضاوی



# فہرست کتب احادیث

ردیف	نام کتاب	جلد	صفحہ	نام کتاب	جلد	صفحہ	نام کتاب	جلد	صفحہ
۱	موطا امام مالک	۱۷۹	۲۲	مجموع ابن قانع	۳۵۱	۲۲	طبقات ابن سعد	۲۲	۹۱۱
۲	مسند ابو داؤد و طیالسی	۲۰۲	۲۵	صحیح ابن حبان و سنن ابن حبان	۳۵۲	۲۷	مسند ابی نصر الدیلمی	۲۵	دوسری صدی
۳	مسند الحیذری	۲۱۹	۲۷	الغنیۃ الی الشیخ	۳۵۳	۲۷	زباخری	۲۷	دوسری صدی
۴	سنن سعید بن منصور	۲۲۷	۲۷	المجمع الکبیر	۳۶۰	۲۸	مسند امام شافعی	۲۷	دوسری صدی
۵	مسند مسدد	۲۲۸	۲۷	المجمع الاوسط	۳۶۰	۲۸	امالی مسند الشہاب	۲۸	دوسری صدی
۶	مسند اسحاق بن راہویہ	۲۳۵	۲۸	المجمع الصغیر	۳۶۰	۲۸	قضا الاجامہ ابن ابی الدینا	۲۹	دوسری صدی
۷	مصنف ابن ابی شیبہ	۲۳۵	۲۹	سنن وعلی الیوم واللیل	۳۶۰	۲۸	مصنف عبد الرزاق	۵۰	دوسری صدی
۸	مسند احمد	۲۴۱	۳۰	ابن سنی و طب نبوی ابن سینی	۳۶۲	۲۸	ضعفاء عقیل	۵۱	دوسری صدی
۹	نوار الاصول	۲۵۵	۳۱	کامل ابن عدی	۳۶۵	۲۸	الترغیب فی الذکر	۵۲	دوسری صدی
۱۰	سنن دارمی	۲۵۵	۳۲	سنن دارقطنی و افراد قطنی	۳۸۵	۲۸	موطا امام محمد	۵۳	دوسری صدی
۱۱	جامع الصحیح بخاری	۲۵۶	۳۲	اشعب الایمان	۴۰۳	۲۸	مسند الفردوس و یلی	۵۴	دوسری صدی
۱۲	جامع الصحاح یا صحیح مسلم	۲۶۱	۳۳	مستدرک	۴۰۵	۲۸	مجمع الدعوی	۵۵	دوسری صدی
۱۳	سنن ابن ماجہ	۲۷۳	۳۳	فضائل صحابہ ابو نعیم	۴۳۰	۲۸	نوائد سمویہ - ۱۲	۵۶	دوسری صدی
۱۴	زیادات عبد اللہ ابن احمد	۲۷۳	۳۳	کتاب الہدی و حلیہ	۴۵۸	۲۸			
۱۵	سنن ابو داؤد	۲۷۳	۳۳	سنن ابیکیر البیہقی	۴۵۸	۲۸			
۱۶	جامع صحیح ترمذی نوار الاصول	۲۷۳	۳۳	الصلوۃ المرزی	۴۵۸	۲۸			
۱۷	سنن شافعی	۲۷۳	۳۳	الجلال و تاریخ و سنن الخطیب	۴۵۸	۲۸			
۱۸	کتاب الکتبی	۲۷۳	۳۳	مختارۃ الضیاء المقدسی	۴۵۸	۲۸			
۱۹	مسند ابو علی	۲۷۳	۳۳	تاریخ ابن عساکر	۴۵۸	۲۸			
۲۰	کافی کلینی	۲۷۳	۳۳	سنن نووی	۴۵۸	۲۸			
۲۱	اعتدال القلوب	۲۷۳	۳۳	مسند احمد بن یحییٰ	۴۵۸	۲۸			
۲۲	مسند ابی یوسف ابن ابی شیبہ	۲۷۳	۳۳						
۲۳	مسند ابی حمید	۲۷۳	۳۳						

یہ کتاب یقینی راستے قائم کرنا سچی محققانہ سیرت کے قطعاً غیر مطابق ہے

# فہرست مضامین حصہ دوم قرآن مجید کی ایک تفسیر پارہ الم

نمبر شمار	نام مضمون	نمبر شمار	نمبر شمار	نام مضمون	نمبر شمار
۲۲	خدا علت فاعلی ہے	۲۳	۱	سورۃ الفاتحہ	
۲۳	علت مادی کی موجودگی	۲۴	۲	سنگاچرن	۱
۲۳	علت فاعلی و مادی دونوں کا اقبال	۲۵	۲	اللہ	۲
۲۴	نفس واحد سے پیدائش	۲۶	۳	لفظ اللہ کا اصل ماخذ	۳
۲۴	نفس واحد سے مراد آدم نہیں	۲۷	۳	اللہ لفظ وید کا ہے۔	۴
۲۷	روح اور مادہ دونوں قدیم	۲۸	۵	رحمان و رحیم	۵
۲۷	پیدائش کے متعلق تین اصول	۲۹	۷	الحمد للہ	۶
۲۸	ناقابل بیان شے	۳۰	۸	رب العالمین	۷
۲۹	موقع کا گواہ	۳۱	۸	مالک یوم الدین	۸
۳۰	پیدائش و انسان کا فلسفہ	۳۲	۹	برہم رانزی	۹
۳۰	روح کی مسلمہ ازلیت	۳۳	۱۰	ایک بعد و ایک نستعین	۱۰
۳۲	مذہب الاسلام کی شہادت	۳۴	۱۰	اصول الفراط المستقیم	۱۱
۳۲	نجات عارضی ہے۔	۳۵	۱۱	صراط الذین انعمت علیہم	۱۲
۳۵	تناسخ	۳۶	۱۱	غیر المغضوب علیہم ولا الضالین	۱۳
۳۶	غلط فہمی	۳۷	۱۲	دید منتر اور سورۃ فاتحہ کی مطابقت	۱۴
۳۶	سورۃ فاتحہ اور پیر جہنم	۳۸	۱۳	سورۃ فاتحہ کی بے نظیر عظمت	۱۵
۳۷	پیر جہنم کا نہایت واضح ثبوت	۳۹	۱۳	اول اسلامی لٹریچر کی رو سے	
۳۸	جہنم مرن کا سلسلہ یارات دن کا چکر	۴۰	۱۴	دوم۔ ویدک لٹریچر کی رو سے	
۴۰	پیر جہنم کا مدعا ثمرہ اعمال	۴۱	۱۸	گائیتری منتر اور سورۃ فاتحہ کا میلان	۱۶
۴۱	منکران تناسخ کی مذمت از روئے قرآن	۴۲	۱۹	ہماری تائید	۱۷
۴۱	پیر جہنم کے متعلق قرآنی قریب لایں	۴۳	۱۹	سورۃ فاتحہ ہی اصل کلمہ اسلام ہے	۱۸
۴۳	پیر جہنم کی منکر اولاد سے خدا کی پناہ	۴۴	۲۰	راہ راست اور عقل کی روشنی کا واحد مہم	۱۹
۴۴	مختلف قابیوں کا اصول	۴۵	۲۰	سورۃ فاتحہ اور ویدک سدھانت	۲۰
۴۷	پیر جہنم پر پُر زور دیکھیاں	۴۶	۲۱	قدامت روح و مادہ	۲۱
۴۹	حضرت ابراہیم کا پیر جہنم کے متعلق اطمینان	۴۷	۲۲	پیدائش حق سے ہوئی	۲۲

نمبر صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار	نمبر صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۶۶	المستحقون	۲۲	۵۰	پیر جنم کے متعلق شکوک کا ازالہ	۲۸
۶۷	کانوں اور دلوں پر چہر	۲۳	۵۱	سکتی یا نجات والا پیر جنم	۲۹
۶۷	پالیسی باز چالاک لوگ	۲۴	۵۲	علماء اسلام کے لئے خاص حکم	۵۰
۶۹	اپنے آپ کو دھوکا دینا	۲۵	۵۲	فرقہ ہائے اسلام کی شہادت	۵۱
۶۹	اللہ کا بیماری بڑھانا	۲۶	۵۳	خلاصہ مطلب	۵۲
۶۹	بے اصولی	۲۷		سورة البقرہ	
۷۰	پالیسی باز لوگ دراصل بیوقوف ہیں	۲۸	۵۵	کتاب الہی اور متقی و کافر لوگ	۱
۷۰	اللہ کا تھک کرنا	۲۹	۵۵	وجہ نصیب	۲
۷۰	ایک قابل نوٹ نکتہ	۳۰	۵۶	لغوی معنی	۳
۷۱	برائی کی پیچیدگی	۳۱	۵۶	دیباچہ پیر ویدکا سپرٹ	۴
۷۲	دو درشتانت	۳۲	۵۷	الم	۵
۷۲	کافروں کی مثال	۳۳	۵۹	الم لفظ ویدکا ہے	۶
۷۳	پالیسی بازوں کی مثال	۳۴	۵۹	ذالک اکتاب	۷
۷۴	لفظ غور طلب	۳۵	۵۹	توریت وغیرہ ذالک کا اشارہ الیہ نہیں	۸
۷۶	فیضان الہی	۳۶	۶۱	ذالک کا اشارہ الیہ ویدہ ہی ہے۔	۹
۷۸	فیضان الہی اور انسانوں کا فرض	۳۷	۶۱	لاریب فیہ	۱۰
۷۹	عبادت الہی کا مقصد	۳۸	۶۲	متقی کون ہیں	۱۱
۸۰	کھلا چیلنج	۳۹	۶۲	یومنون بالغیب	۱۲
۸۱	فاتقوا النار	۴۰	۶۳	یقیمون الصلوات	۱۳
۸۲	جہت	۴۱	۶۳	قمار ز قہم ینفقون	۱۴
۸۲	تشابہ پھل	۴۲	۶۳	کیہ لفظ ان کل صفات کا جامع ہے	۱۵
۸۲	ازواج مطہرہ	۴۳	۶۳	وید منتر	۱۶
۸۲	تمثیل	۴۴	۶۴	ما انزل الیک	۱۷
۸۳	فاسق	۴۵	۶۵	وما انزل من قبلک	۱۸
۸۳	عہد اللہ	۴۶	۶۵	منوسمیتی کی شہادت	۱۹
۸۴	آواگون اور مسکتا	۴۷	۶۶	باناخترہ قہم یوتھون	۲۰
۸۵	سات آسمان	۴۸	۶۶	جہدی میں جنم	۲۱

نمبر شمار	نام مضمون	نمبر شمار	نمبر شمار	نام مضمون	نمبر شمار
۴۹	سات پرہری	۸۵	۷۶	فرعون کی نظیر	۱۱۰
۵۰	سما	۸۵	۷۷	ظلم اور صبر	۱۱۱
۵۱	آسمان بستے طبقات	۸۶	۷۸	وریا کی حالت میں فرق	۱۱۲
۵۲	غیر یقینی رائیں	۸۶	۷۹	موسیٰ اور اس کی قوم	۱۱۳
۵۳	اساتواں طبقہ اور جنت	۸۷	۸۰	انسان اور خدا	۱۱۵
۵۴	آسمان دھو آں ہے	۸۸	۸۱	طیب خوراک	۱۱۶
۵۵	ایک خاص غلطی	۸۸	۸۲	غیر ضروری تفصیلات	۱۱۷
۵۶	حضرت انسان کی خاطر	۸۹	۸۳	چلہ	۱۱۷
۵۷	شرفِ انسانی	۸۹	۸۴	فاقتوا نفسکم	۱۱۸
۵۸	علمی رموز	۹۰	۸۵	من اور سلوی	۱۱۹
۵۹	ملائکہ	۹۱	۸۶	مانس اور سلوی	۱۲۰
۶۰	سرسید صاحب کی بحث	۹۳	۸۷	قصہ انجریہ	۱۲۰
۶۱	علم آدم الاسماو کلہا	۹۴	۸۸	ہدایات داخلہ	۱۲۱
۶۲	شیطان	۹۵	۸۹	یارہ چٹے	۱۲۱
۶۳	لفظ ابلیس کی اہمیت	۹۶	۹۰	یقوتون انہین	۱۲۲
۶۴	آدم کا جنت سے نکلنا	۹۶	۹۱	عالمگیر اصول	۱۲۳
۶۵	جنت کے متعلق خیالات پریشان	۹۷	۹۲	تمام تعصبات کی بیخ کنی	۱۲۳
۶۶	خروج کا صحیح مفہوم	۹۹	۹۳	سابقہ تعصب	۱۲۳
۶۷	خاص صدائیں	۱۰۰	۹۴	حال کا تعصب	۱۲۴
۶۸	قصہ آدم و شیطان کی اہمیت	۱۰۲	۹۵	اہام الہی اور تنازع	۱۲۵
۶۹	اہام الہی اور اس کی عرض	۱۰۴	۹۶	رقعہ انور تکم الطور	۱۲۵
۷۰	کل ناموں کا پتہ	۱۰۴	۹۷	اہی عطیہ	۱۲۷
۷۱	وخط حق کی عظمت	۱۰۵	۹۸	اوتنے قالب	۱۲۷
۷۲	قدیم رشیوں کا اصول	۱۰۵	۹۹	سبیت	۱۲۸
۷۳	ایک بیش بہا سرین	۱۰۶	۱۰۰	ذیل بندر	۱۲۹
۷۴	نبی اسرائیل	۱۰۷	۱۰۱	تذیج بقر	۱۳۲
۷۵	سرین کی توفیق	۱۰۸	۱۰۲	اختلاف تاویل	۱۳۳

نمبر صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار	نمبر صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۱۷۸	یہود اور نصاریٰ کا بطلان	۱۳۰	۱۳۷	تمام تادیلات غلط ہیں	۱۰۲
۱۷۹	مسلمانوں کا فرض	۱۳۱	۱۴۱	بغیر سے مراد من یا نفس ہے۔	۱۰۳
۱۸۰	مسجدوں میں جانے سے روکنا	۱۳۲	۱۴۵	قابل غور حقیقتیں	۱۰۴
۱۸۱	مختلف بیان	۱۳۳	۱۴۸	قریانیہ حیوانات کی ممانعت	۱۰۵
۱۸۱	اصل حقیقت	۱۳۴	۱۵۲	نتیجہ بحث	۱۰۶
۱۸۲	اللہ کا بیٹا	۱۳۵	۱۵۳	دہرم سے بے اعتقادی	۱۰۷
۱۸۳	عیسائی عقیدہ کا بطلان	۱۳۶	۱۵۴	تجربے کی باتیں	۱۰۸
۱۸۴	کن فیکون	۱۳۷	۱۵۶	امی لوگ	۱۰۹
۱۸۴	اہامی علم اور انسانی علم	۱۳۸	۱۵۷	امانی	۱۱۰
۱۸۵	سچے محقق	۱۳۹	۱۵۷	ہونگی نہ چھوٹے گی	۱۱۱
۱۸۵	بیچ السموات والارض	۱۴۰	۱۵۸	عہد اور عہد شکنی	۱۱۲
۱۸۷	آخری دم تک تبلیغ حق کرو	۱۴۱	۱۵۹	تیک شہری	۱۱۳
۱۸۷	نعمت	۱۴۲	۱۶۰	اُسے کام	۱۱۴
۱۸۸	موت کی یاد	۱۴۳	۱۶۰	اٹل سٹرا	۱۱۵
۱۸۸	ابراہیم امام بنے	۱۴۴	۱۶۱	سبلان حق اور اہل عالم	۱۱۶
۱۸۹	برہما	۱۴۵	۱۶۳	خوئے بدراہمانہ بسیار	۱۱۷
۱۸۹	برہما کی اولاد	۱۴۶	۱۶۴	لمبی عمر کا لالچ	۱۱۸
۱۹۰	کلمات	۱۴۷	۱۶۵	غور طلب الفاظ	۱۱۹
۱۹۲	خانہ کعبہ	۱۴۸	۱۶۶	جذبیہ عداوت اور حق سے انکار	۱۲۰
۱۹۲	البیت اور مقام ابراہیم	۱۴۹	۱۶۷	ترک ایمان و الہام	۱۲۱
۱۹۳	ویدک انسٹی ٹیوشن	۱۵۰	۱۶۸	باروت و ماروت	۱۲۲
۱۹۴	حضرت ابراہیم کی دعا	۱۵۱	۱۶۸	جادو کی مذمت	۱۲۳
۱۹۵	ویدک پر ارتقا	۱۵۲	۱۶۸	جبریل	۱۲۴
۱۹۶	ثمرات	۱۵۳	۱۶۲	میکائیل	۱۲۵
۱۹۶	قواعد	۱۵۴	۱۶۴	حاسد مخافت	۱۲۶
۱۹۷	بئس المصیر	۱۵۵	۱۷۵	راعنہ و انظر	۱۲۷
۱۹۷	طقت ابراہیم	۱۵۶	۱۷۶	دور اندیشی	۱۲۸
۱۹۹	ویدک دہرم	۱۵۷	۱۷۶	اصل الکتاب	۱۲۹

اولم  
وید اور قرآن  
حصہ دوم  
قرآن شریف کی ویدک تفسیر

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ مَلِكِ يَوْمِ  
الدِّينِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤ اهْدِنَا الصِّرَاطَ  
الْمُسْتَقِيمَ ⑥ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ⑦ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ  
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑧

(شروع) اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

حمد دستی، ہو اللہ کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ۲۔ رحمان اور رحیم ہے۔ ۳۔ زمانہ فناء پر لے کال) کا مالک ہے۔ ۴۔ اے خدا ہم تیری ہی عبادت کریں۔ اور تجھ سے ہی مدد مانگیں۔ ۵۔ میں راہ راست (پست) دھرم) کی ہدایت فرمائیے۔ ۶۔ ان لوگوں کے راہ کی۔ جن پر آپ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ نہ ان کے راہ کی جن پر آپ کا غضب ہوتا ہے۔ اور جو آدوگوں میں (بھٹک رہے ہیں۔ ۷)۔

## ۱۔ منگلاچرن

قرآن کے ترجموں میں لکھا جاتا ہے۔ "رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں" اس میں شروع کرتا ہوں۔ کا فعل صیغہ واحد متکلم و محض انسان سے استعمال ہو سکتا ہے۔ اعتراضات کا نشانہ قرآن کو بنانا ہے۔ لیکن فی الحقیقت اصل آیت میں کوئی لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ ہو پس آیت کا اصل مفہوم محض بنی نوع انسان کو یہ ہدایت دینا ہے۔ کہ ہر قسم کے آغاز میں ایشور کا نام لیا یا اس کی یاد کی جاوے۔ اور یہ ہدایت وید میں ہے۔ دیکھو اہر وید کا ٹکڑا ۲۰۔ سوکت ۱۵۔

इमे त इन्द्र ते वयं पुरुषतये त्वास्त्य चरामसि प्रभु वसो ।

منتر ۴۔

नहि त्वदन्तो गिर्वणो मिरः सवत् क्षोणीरिव प्रति नो ह्ये तद्वचः ॥

اے قابل تعریف صاحب جاہ و جلال پریشور ہم آپ کو ہی پکارتے ہیں۔ بغیر آپ کے ہم بھگتوں کی پکار لینے والا کوئی نہیں۔ اس لئے ہم آغاز میں آپ کا ہی دھیان کر کے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں۔ پریشور جیسے برہمندی (زمین) بیج بونے پر ہمیں پھل دیتی ہے۔ ایسے ہی آپ ہماری دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ ہر شے دیانند ستیا کی پرکاش کے پہلے باب میں لکھتے ہیں۔ کہ اصل منگلاچرن تو یہ ہے۔ کہ کتاب کے آغاز درمیان انجام عرضیکہ ہر حصے میں سچا ہی سچا بیان ہو۔ اس کے علاوہ جو آج کل ہری اوم۔ سری گیشائے مذہب۔ نارائنائے مذہب وغیرہ آغاز میں کہا جاتا ہے۔ اسے وید اور قدیم طریق کے خلاف کہہ کر ادم اور اٹھ کا ابتدا میں بولا جانا صحیح قرار دیتے ہیں۔ جو محض وید کے مذکورہ بالا فرمان کی تعمیل ہے۔ پارسوں میں بنام ایزد۔ اور فارسی میں بنام جہاندار جاں آفریں وغیرہ شروع میں بولا جانا ہے۔ منو سمرتی اور دھیائے ۲ شلوک ۴ میں تو وید پانچ کے شروع اور اخیر میں ہی ادم بولنے کی ہدایت ہے۔

ब्रह्मणः प्रणवं कुर्याद्वा वाक्वन्ते च सर्वदा ।

सवत्य नो कृतं पूर्वं सुर स्ताव्य विशीर्यति ॥

یعنی وید پانچ کے شروع اور اخیر میں سدا ادم کہتا چاہئے۔ شروع میں نہ کہنے سے پانچ کا مدعا چلا جاتا ہے۔ اور اخیر میں نہ کہنے سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ چونکہ انسان کے تمام اعمال بلکہ اس کی ہر حرکت کا تعلق ایشور یا خدا کے حکم یا اپنے فرض کی تعمیل کے ساتھ ہونے سے ہی عمل یا حرکت مفید ہوتی ہے۔ اس لئے اگر اس سے غافل ہو کر کام کو شروع کیا جاتا ہے۔ تو اصل مدعا کا خیال دور رہتا ہے۔ قرآن نے قریباً ہر سورت کے آغاز میں یا ہر سلی سورت کے خاتمہ اور مابعد کی سورت کے آغاز کے درمیان میں اس ہم اللہ والی آیت کو دہرا کر قدیم طریق منگلاچرن کو قائم رکھا ہے۔ تاکہ انسان کے مساعی جمیدہ کا تعلق اس پاک اور کامل ذات کے ساتھ پیوست رہے۔

لفظ اللہ عربی میں ایشور کے ذاتی نام کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ویدک دھرمیوں کے

۲۔ اللہ

مسئلہ ادم نام کی جگہ اللہ لفظ بولتے ہوئے بھی عام اعتقاد اسلام کا یہ ہے۔ کہ اہم اعظم اور ہے۔ اور وہ پوشیدہ ہے۔ ساتھ ہی ہر پوشیدہ یا غیبی امر کو قرآن جابجا اور

محفوظ کتاب میں یا ام الکتاب میں مذکور بتاتا ہے۔ اور یہ تمام نام حصہ اول میں قرآن کی کثیر التعداد آیات سے محض وید کے لئے ہی استعمال شدہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اس لئے اسم اعظم واقعی وید کا لفظ ادم ہے۔ اس کے ماننے میں کسی کوتاہی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کا لفظ اسی کے قائم مقام کے طور پر ہے۔

## ۳۔ لفظ اللہ کا اصل ماخذ

بیان القرآن صفحہ ۵ میں ہم سے مختلف قسم کی رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔ لکھا ہے:

اللہ باری تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور یہی اسم اعظم ہے۔ اور کل اسمائے الہی کے لئے یہ لفظ اسم جامع ہے۔ یہ آئے سے مشتق نہیں نہ اس کا اصل الہ ہے۔ کیونکہ اللہ غیر اللہ معبود پر لاچار تھا ہے۔ حالانکہ اللہ کا لفظ نہ اسلام میں اور نہ اسلام سے پہلے کبھی دوسرے معبود پر لا گیا ہے۔ نہ یہ الہ الا کا مخفف ہے۔ کیونکہ یا اللہ کہا جاتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تعالیٰ نہیں کہا جاتا۔ پس الہ ہمیں رائد نہیں عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں اللہ کا اسم ذات موجود نہیں!

۱۔ مولانا نے یہ الفاظ محض بطور دعویٰ پیش کئے ہیں۔ دلیل یا ثبوت سے کام نہیں لیا۔ لفظ اللہ کو تو ہم بھی ایک متبرک نام سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کہیں اسے اللہ کا ذاتی نام کہا ہو۔ یہ ہمارے علم میں تو سارے قرآن سے کہیں نہیں آیا۔ ۲۔ آئے یا اللہ وغیرہ کے ماخذ اگر صحیح نہیں۔ تو خود صحیح مادہ یا ماخذ کا پتہ بھی تو دیتے۔ ہم لفظ اللہ کی اسماء الہی کا جامع ہے۔ اس قسم کا دعویٰ تو خدا کے ہر نام کے متعلق کیا جاسکتا ہے۔ قرآن سے اس کے خصوصیت کے ساتھ جامع اسمائے الہی ہونے کا ثبوت نہیں ملتا۔ نہ آپ نے اپنے دعویٰ کی اپنی ساری تفسیر میں کہیں تو صحیح کی ہے نہ اگر اللہ سوائے خدا کے کبھی کسی دوسرے معبود پر نہیں لا گیا۔ تو نہ یہی سوال یہ ہے کہ اسے ذاتی نام قرار دینے کی سند کونسی ہے۔ ۴۔ یہ لکھنا کہ کسی دوسری زبان میں اللہ کا اسم ذات موجود نہیں۔ ایک قابل اعتراض بڑا بول ہے۔ یہ جو یہ کہے اخیر میں اوم کو ابیثور کا ذاتی نام بتایا ہے۔ ओम् खं अब्हा (اوم کہم برہم) اس میں اوم ذاتی نام ہے۔ اور کہم برہم سے اس کی صفات وغیرہ کی وسعت کا اشارہ دیا گیا ہے۔ (۲) سنسکرت لٹریچر کی بہت سی کتب میں تلال بحث موجود ہے کہ اوم خدا کا ذاتی نام اور جامع صفات الہی ہے۔ ۸۔ اس کے علاوہ بائبل کتاب مکاشفات کے آخری فقرات بھی اسی صداقت کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ لکھا ہے: "میں آلفا اور اومگ ہوں۔ یعنی ابتدا اور انتہا میری ہدایت پر کوئی بڑھائے گھٹائے نہیں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چھٹے سے پلاؤنگا" اس کے بعد حالت نجات کا بیان کر کے پھر لکھا ہے: "میں آلفا اور اومگ ہوں۔ یعنی ابتدا اور انتہا۔ میری ہدایت پر کوئی بڑھائے گھٹائے نہیں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چھٹے سے پلاؤں گا" یہ آلفا اور اومگ لاطینی زبان کے حروف تہجی ہیں۔ ان کے میل سے اوم بنتا ہے۔ وہی اوم اپنے سے دھل پانے والے روح کی پیاس بجھاتا اور روحانی سرور کا آب حیات پلاتا ہے۔ یہ آب حیات نام وید کے امرت لفظ کی جگہ ہے۔ اور نجات یافتہ رُوحوں کو امرت ملتا ہے۔ یہ عام مسلمہ اہولی ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ بالا میں فاضل علی رمنز ہے۔ کہ اوم کہم برہم میں کہم کی آواز لگے سے شروع ہوتی۔ اور برہم کا لفظ آواز کو ختم کرنے والے ناک کے متوازی اور ہونٹوں کے میل یعنی دونوں ذریعوں پر ختم ہوتا ہے۔ جس سے ابتدا و انتہا کے الفاظ والی کلام اور اوم نام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اوم کہم برہم کے الفاظ بھر وید کے اخیر میں ہیں۔ اور آپر کے الفاظ مکاشفات کے اخیر میں مکاشفات کے صفحہ ہیں۔ اندرونی مفہوم دمعانی کا روح پنہا ہر ہونا جو دید کا مدعا ہے۔ اس لئے بائبل کا آخری حصہ مکاشفات محض دید منتروں سے وابستہ ہے۔ مولانا صاحب کا یہ دعویٰ کہ کسی اور زبان میں خدا کا ذاتی نام موجود نہیں غلط ہے۔ ۸۔ اگر عربی زبان میں ہی اللہ کا لفظ خدا کا ذاتی نام ہے۔ تو یہ ایک





نقص۔ کسی خاص صفت کے لئے نہیں بولا جاتا تھا۔ قرآن نے بھی یہی لفظ بطور اسم ذات کے اختیار کیا۔ اور تمام صفات کو اس کی طرف نسبت دی۔ "گویائی الحقیقت یہ ایک رواج ہے۔ نہ کہ حقیقی امر رہا۔ یہ امر کہ یہ لفظ کسی خاص صفت کے لئے نہیں بولا جاتا تھا۔ سو یہ واقعی معنی خیز ہے۔ کیونکہ دید میں بھی اللہ لفظ کسی خاص معنی میں نہیں آیا۔ ندیوں کا اللہ الدشبد پکارتے جانا اسے محض ادیکت لفظ بتانا ہے۔ تاہم آزاد صاحب کا آلا یا دلا کہ اللہ کا ماحقہ ماننا صحیح نہیں۔

رحمان یا رحیم خدا کے صفاتی نام ہیں۔ علمائے اسلام ان سے مختلف معنی منسوب کرتے ہیں۔

## ۵۔ رحمان اور رحیم

جیسے بہت ہریان۔ نہایت رحم والا بخشش کرنے والا ہریان۔ نہایت رحم والا

ہریان وغیرہ۔ لیکن ان کی تشریحات سے پایا جاتا ہے۔ کہ ان کا مفہوم محض وہ دو صفات ہیں۔ جو دیدک لفظ پر ہیں (پیار رحم) اور نیائے انصاف کے الفاظ سے ظاہر کی جاتی ہیں۔ یہ دونوں الفاظ رحمت سے ماخوذ اور مبالغے کے وسیع ہیں۔ اور رحمت کے معنی "وقت قلب" کے ہیں۔ اس لئے ظاہر ان دونوں میں نمایاں فرق نہیں معلوم ہوتا۔ اور بعض اوقات دونوں کو ہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں ان دو الفاظ کا کثرت سے استعمال ہے اور بغیر جدا مفہوم کے دو لفظوں کا لکھنا معقول نہیں ہو سکتا۔ اس لئے دو مفہوم یوں بتائے جاتے ہیں۔ کہ سورج چاند زمین وغیرہ کی بیرونی نعمتوں کا انحصار نور رحمان کی صفت پر ہے۔ جو بلا تردد خدا کے رحمان کی طرف سے کل انسانوں کے لئے میسر ہیں۔ اور ان خدا داد نعمتوں سے انبیائے عالم کا روح سے جو بھلا وبرا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا بدلہ ملنا بھی اس کے رحم کا ہی تقاضا کرتا ہے۔ مگر اس رحم کا مفہوم علموں سے وابستہ ہے۔ اور اسے انصاف یا نیائے کہا جاتا ہے جس کا تعلق صفت رحیمیت سے ہے۔ جابلی التفسیر کے صفحہ ۲۲ پر لکھا ہے۔

"الرحمن۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم ہے جس کے طفیل سے تمام جاندار مخلوق کو ان کے مناسب مال اعضائے۔ اپنی اپنی غذا کی شناخت پیدا ہوئی۔ اور اس کے حاصل کرنے اور بقائے نوع کے طریقے معلوم ہوئے۔ اور رحیم وہ اسم الہی ہے جس پر انسان ضعیف البیان کی تمام امید اور کامیابی منحصر ہے۔ رحمت الہی پچھے ایمان اور سچے اعمال کے ساتھ مخصوص ہے۔۔۔۔۔ رحمت الہی ان انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو تمام خدا داد طاقتوں اور ریاضتوں کو سچے اور پورے طور پر کام میں لا کر ریو بیت اور جائزیت کے تمام سامانوں سے فائدہ اٹھاتے۔ اور اپنے سچے ایمان اور سچے اعمال اور سچی محبت سے رحمت الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک طویل تفصیل کا اجمالی جز ہیں۔ اور ظاہر کرنے ہیں۔ کہ رحمان اور رحیم کا مفہوم وہی ہے۔ جو سو امی دیانند نے ستیا رتھ پرکاش میں دیا۔ اور نیائے کے متعلق دیا ہے۔ دیدک دھرم میں انسانی قالب میں جو اعمال کی ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ اس پر قانون عمل کی مطابقت سے جو پھل ملتا ہے۔ وہ بھی گواہی دیتی ہے کہ رحمان اس کے لئے نیائے کا جدا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور سو امی دیانند اس امر کو چھتہ دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ کہ دیا اور نیائے دونوں کی اصل عرض ایک ہی ہے اور وہی رحمان اور رحیم کے دو الفاظ سے یہاں منسوب ہو رہی ہے۔ جو ایک ہی ماحذر رحمت سے مشتق ہیں۔

۱۔ بیان القرآن میں بار بار اسی اصول کا اعادہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اقتباسات ذیل سے ظاہر ہے۔

۱۔ "رحمانیت یا وہ صفت جو ہر شے کے اپنے کمال تک پہنچنے کے لئے ضروری اسباب اس کے وجود میں بھی آنے سے پہلے مہیا فرماتی ہے۔ اور رحیمیت یعنی وہ صفت جو ان سامانوں سے فائدہ اٹھانے پر یا قانون کی خلاف ورزی پر سزا دیتی

ہے تاکہ نظام عالم قائم رہے۔ (صفحہ ۱)

۲۔ صفت رحمانیت میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا بدل رحمت کرتا ہے۔ کفار کے عقیدہ کی تردید ہے۔ یہ رحمانیت چاہتی ہے کہ خدا کا رحم انسانوں پر بلا بدل ہی ہو۔ جیسا کہ اس کی مخلوق میں ہم کو نظر آتا ہے کہ انسانوں کو پیدا ہونے سے بھی پہلے وہ ان کے لئے سامانِ ہیا فرماتا ہے۔ صفت رحیمیت میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اعمال پر جو اس کے قوانین کی فرمانبرداری میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اجر دیتا ہے۔ (صفحہ ۲)

۳۔ اگر غور کیا جائے تو سامانوں کا ہیا ہونا اور جب ان تمام سامانوں کو کام میں لایا جائے تو ان پر اجر و مرتبہ ہونا بھی سلسلہ نظام عالم ہے۔ جس پر کل کاروبار کا مدار ہے۔ جس قدر سامان زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیئے ہیں۔ جیسے ہوا۔ پانی۔ اناج وغیرہ یہ سب کچھ صفت رحمانیت کا ظہور ہے۔ اور جب ان چیزوں کو ہم اپنے کام میں لاتے ہیں۔ تو ان سے نتائج کا پیدا ہونا صفت رحیمیت کا ظہور ہے۔۔۔ یہی حالت ہماری روحانی اتقا کی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ صفت رحمانیت کے تقاضا سے ہمیں اپنی طرف سے قانون اور شرائع انبیا علیہم السلام کی وساطت سے عطا فرماتا ہے (الرحمن علم القرآن) اور جب ان شرائع و قوانین کو ہم عمل میں لاتے ہیں۔ تو ان پر نتائج مرتب فرماتا ہے۔ یعنی تمام صفاتی اور کار و صفاتی دونوں کا قیام انہی دو صفات سے ہے (صفحہ ۳)

۴۔ بعض نے یوں فرق کیا ہے کہ رحمان کا لفظ اس صفت پر دلالت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں قائم ہے۔ اور رحیم اس صفت پر جو اس شخص کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے جس پر رحم کیا گیا ہو۔ پس رحمان وہ ذات ہے۔ جس کا رحم بہت ہی بڑا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کی پیدائش سے پہلے وہ انسان کے لئے سامانِ ہیا کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے۔ اور ان سامانوں سے فائدہ اٹھاتے پر جب انسان کو تشش صرف کرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ دینے والا رحیم ہے۔ زمین پانی آگ وغیرہ کا پیدا کرنا صفت رحمانیت کا تقاضا ہوا۔ زمین میں ہل چلا کر پانی دے کر انسان ایک والے کے سوا بنا لیتا ہے۔ یہ تقاضا رحیمیت ہے۔ (صفحہ ۵)

پس ظاہر ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے تمام ضروری سامانِ ہیا کئے۔ تو اس کے پیدا ہونے پر اس کی دنیا کی لئے اہم علم بھی ضرور دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ رحمانیت و رحیمیت دونوں کا صحیح مفہوم دی ہے۔ جو دیا اور بنائے کا ہے۔

یہاں مہرشی دیانند کے یہ الفاظ قابلِ غور ہیں

”دیکھو انیشور کی رحمت کا ملہ تو یہ ہے کہ اس نے تمام جیوؤں کی حاجت براری کے لئے دنیا میں سب چیزیں پیدا کر کے عطا کر رکھی ہیں۔ پس اس سے بڑھ کر رحم اس کے ماسوا اور کونسا ہے۔ باقی رہا انصاف۔ اس کا نتیجہ صریح دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ سکھ دکھ کے کم و بیش ہونے کی حالت اس نتیجہ کو آشکارا کر رہی ہے۔ ان دونوں میں فرق اتنا ہی ہے کہ من میں سب کو سکھ ہونے اور دکھ رفع ہونے کی خواہش و تدبیر رحم ہے۔ اور بیرونی حرکات یعنی قید و قطع عضو وغیرہ سے ٹھیک ٹھیک منہر دینا انصاف کہلاتا ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ یعنی سب کو پاپ اور دکھوں سے چھڑا دینا۔ (دستیار فقہ پرکاش)

## ۷۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ

حمد کا لفظ محض اللہ کی تعریف کے لئے مخصوص ہے۔ کسی انسان یا اور سے کے لئے حمد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ تمام صفات اپنی کامل اور اصل حالت میں اللہ میں ہی موجود ہیں۔ انسان میں جملہ نیک صفات کسی حد تک محض عارضی طور پر آتی ہیں۔ والدین۔ استاد۔ دوست۔ عالم انسان یا خدا کے تعلق سے یہ صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان کی ذاتی یا فطرتی نہیں۔ مگر اللہ میں کوئی صفت عارض یا حادث نہیں۔ اس لئے اس کی تعریف کا صحیح مفہوم ادا کرنے کو حمد کا ہی لفظ مخصوص ہے۔ رگوید میں سب سے پہلا لفظ ہے۔

— अग्निमीळे ( اگنیم ایڑے )

اس کا مقدم مفہوم یہی ہے کہ ایشور ہی تعریف کا سزاوار ہے۔ ویدک الفاظ کی صفت کثیرا المعانی کے مطابق اگنی لفظ کے معنی مختلف موقعوں پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن تمام ریشیوں کا اور پنڈتوں کی کتابوں کا مسلمہ اصول ہے۔ کہ وید منتروں کا انتہائی مفہوم یا مقصود ایک پاک ذات برہم ہی ہے۔ اور اسی ذات اقدس کی جمیع صفات کاملہ کو مدنظر رکھتے ہوئے قرآن میں سب سے اول الحمد للہ کا لفظ آیا ہے۔ جو سچی توحید یا وحدت پرستی کی مضبوط بنیاد ہے۔

## ۸۔ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

تمام جہانوں کا رب۔ تمام مخلوقات اور غیر مخلوق تمام ہستیوں کا مالک محافظ اور ان کی پرورش و تربیت وغیرہ کا مقدم ترین ذریعہ ہونے سے وہی اللہ ہمیشہ سے سب کا رب ہے۔ اور عالمین سے مراد وہ کل مخلوق انشیا یا غیر مخلوق موجودات ہیں۔ جو کسی بھی زمانے میں اور کہیں بھی ہوں۔ اور یہ لحاظ نوعیت ان کی جدا جدا اہمیت ہو سکے۔ جیسے عالم ارواح۔ عالم حیوانات۔ عالم نباتات۔ عالم جمادات وغیرہ۔ ایسا ہی مختلف حالتوں پر بھی یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ جیسے عالم بیداری۔ عالم رویا۔ عالم طفولیت۔ عالم شباب۔ عالم پیری۔ غرضیکہ انفرادی۔ مجموعی ہر نوعیت۔ ہر حالت۔ ہر شے۔ ہر جگہ اور ہر زمانے سے اس کی ملکیت وغیرہ کا تعلق ظاہر کرنے کے لئے اسے رب العالمین کہا ہے۔ ٹھیک اسی معنی میں جس میں ویدا سے جگت سوامی وغیرہ واضح کرتا ہے۔ دنیا کی ہر شے اور ہر حالت خدا کی قدرت۔ اس کی حکمت و صنعت اور اس کی انتظامی کمایت کی بے نظیر مثال ہونے سے اس کی افضل ترین ہستی کا علم دیتی ہے۔ اس لئے بجا طور پر اسے عالم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کو رب العالمین۔

## ۸۔ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ

اس کے معنی روز جزا یا انصاف کا مالک کہے جاتے ہیں۔ یا قیامت کے دن کا مالک۔ لیکن ہم نے یہاں یوم الدین لفظ کو ویدک لفظ پر لے کر اس سے تعبیر کیا ہے۔ اس لئے کہ پہلے لفظ رب العالمین آچکا ہے۔ جو حالت پیدائش و قیام عالم کے کل مخلوق جہانوں کا مفہوم رکھتا ہے۔ ان کا مالک کہنے کے بعد صفت ملکیت کی تکمیل کے لئے محض حالت فنا کا ہی تعلق باقی رہتا ہے۔ اور اس زمانہ فنا عالم کو ویدک پر لے کر لفظ ہی ادا کرتا ہے۔ قرآن میں قیامت کے دن سے مختلف موقعوں پر مختلف مراد لی جاتی ہے۔ زمانہ قیام عالم پر جنم وغیرہ اور انصاف الہی کے لحاظ سے ہر لمحہ پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ ایشور کا قانون انصاف ہر وقت دنیا میں کام کر رہا ہے۔ جنم ہونے پر بھی اعمال کے مطابق سزا

جزا ہوتی ہے۔ اس نے یوم الدین کے معنی کا وسیع تعلق ہے۔ ماحق ہی واضح رہے کہ قرآن میں یوم کا لفظ ۲۲ گھنٹے کے انسانی دن کے لئے ہی نہیں آتا۔ بلکہ وقت کا ہر مقررہ حصہ اپنے اپنے مخصوص موقع پر یوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور خدا کو کسی خاص حصہ وقت کا مالک جتنا قرآن کو کہیں مقصود نہیں۔ محض جزا کے نکتہ نگاہ سے ہر وقت روح کا تعلق حد تک ہی محدود جتایا گیا ہے۔ تاکہ جہالت پر مبنی بت و غیرہ قسم کے معبودوں سے انسان دور رہیں۔ نہ صرف جھوٹے معبود۔ دینوی دشمنہ داروں ماں باپ۔ بیوی۔ بچے جن کے اپنے جسم دل عقل کسی کا بھی اپنے پرہیزا پنا کسی پر کوئی وزن دار اختیار نہ سمجھا جاوے۔ ہر وقت ہر کہیں بدلہ یا جزا کا تعلق محض خدا سے ہے۔ قرآن خود یوم الدین کی تعریف واضح اور جامع الفاظ میں کرتا ہے سورۃ النحل ۱۷ میں سوال کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر ۸ میں سوال کو دہرایا گیا ہے۔ تاکہ ناظرین کے کان اچھی طرح کھل جاویں۔ اور وہ اس اصطلاح کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔

سوال۔ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ۔ ۱۔ تَمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ  
تم کیا سمجھے کہ یوم الدین کیا ہے۔ ۲۔ تَمَّ سَبَّحُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ تم کیا سمجھے کہ یوم الدین کیا ہے۔

جواب۔ یَوْمَ لَا تَنفَعُ قُنُوتُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَلَا تَحْزَنُ قَوْلُ مَسْئُومٍ ۱۸۔

یوم الدین وہ وقت ہے جب کسی نفس کا کسی نفس سے کوئی تعلق یا کسی کا کسی پر کوئی اختیار نہیں ہوتا محض اللہ کا ہی حکم یا اختیار ہوتا ہے پس عرصہ قید یوم الدین کے لئے نہیں۔ بلکہ کل دیگر تعلقات سے کنارہ جس حالت میں ہو۔ اور روح کا محض خدا پر انحصار ہو۔ وہی یوم الدین ہے۔ موت کے وقت سوائے خدا کے کسی کا اختیار نہیں۔ بد عملوں کے نتیجے میں سزا ملنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ماں باپ۔ دوست آشنا۔ مال دولت شفاعت کسی کا کوئی تعلق نہیں۔ حتیٰ کہ مدح کا اپنے آپ پر بھی اختیار نہیں رہتا۔ اب یا وہ ہے یا خدا کا قانون انصاف۔ اس کی فعل مختاری کا کام کرگئی۔ اور نتیجہ محض خدا کے ہاتھ ہے پس ہر جہم کا وقت بھی یوم الدین ہے۔ موت کے وقت کو قرآن میں عَمَّا أَتَتْ عَنْتَ کہا گیا ہے۔ جسے عام طور پر موت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ سوال ان الفاظ میں ہے۔ تَكُونُ عَنْ عِنَّا عِنَّا رَحْمَةً رَحْمَةً سے اس گھڑی کے متعلق پوچھتے ہیں جواب میں بار بار یہی کہا ہے۔ کہ میں تو صرف اس گھڑی کا خیال دلا کر ڈرانے والا ہوں۔ وقت کا علم خدا کو ہے۔ کیا جانے وہ قریب ہی ہو۔ اسی طرح حالت فنا میں اشیا لطیف مادی علت کی حالت میں مع ادراج کے خدا میں ہی رہتے ہیں۔ لہذا وہ بھی یوم الدین ہے پچاس ہزار سال کا یوم۔ ہزار ہا مالوں کا یوم۔ ادراک ساعۃ کا بھی یوم قرآن میں مذکور ہے۔ اور ہم گھنٹے کا بھی مگر قطع نظر مبادی کے بڑا چھوٹا ہونے کے۔ سورہ النقطار کی تعریف محض اس ایک شرط پر مبنی ہے۔ کہ روح پر سوائے خدا کے جس وقت کسی کا تعلق نہ ہو۔ وہ یوم الدین ہے۔ چونکہ پرلے کال میں مسلمہ طور پر خدا کا ہی اختیار ہے۔ اور پیدائش و قیام عالم کے لئے اختیار یا رب العالمین کا لفظ کہنے کے بعد نفس مضمون و موزونیت موقوفہ تعلق ہی تقاضا کرتا ہے۔ کہ خدا کو حالت فنا کا بھی مالک بنایا جائے۔ اس لئے ہم نے یوم الدین کو پرلے کال سے تعبیر کرنا منشاء کلام کے مطابق سمجھا ہے۔

## ۹۔ برہم راتری

قرآن کہاں تک سورۃ فاتحہ کے لفظ یوم الدین کے متعلق ہماری پوزیشن کو صحیح قرار دیتا ہے۔ اس کے لئے ہم کو برہم راتری کی مینا بھی قرآن سے پیش کرنی ضروری

معلوم ہوتی ہے۔

بیان القرآن صفحہ ۷ پر لکھا ہے۔ "یوم سے عموماً مراد وہ وقت ہے جو طلوع آفتاب سے غروب تک ہے لیکن اکثر اس سے مراد زمانہ کی کوئی مدت ہوتی ہے۔ خواہ وہ بہت ہی کم ہو۔ یا بہت ہی زیادہ (درجہ چنانچہ کئی یوم دعویٰ شان راجح ۵۵۔۳۰) میں یوم سے مراد ایک آن ہے۔ اور فی یوم کان مقداره خمسین الف سنہ (المعارج ۴۰۔۳) میں ایک یوم پچاس ہزار سال کا فرمایا ہے"

دیدک ساہنہ میں پرے کال کا زمانہ چار ارب بتیس کروڑ سال کا ہے۔ اور قرآن میں بھی اسے کئی جگہ بڑے عظیم کہا ہے۔ یہ ہوبہو برہم دن یا برہم راتری کا ترجمہ ہے۔ دن یا رات دونوں کے لئے یوم کا لفظ ہے۔ اور برہم کے لئے عظیم ہے۔ اور یوم عظیم وغیرہ کی صحیح مینا کے متعلق کئی آیتوں میں لکھا ہے۔ کتھام مینا دوں کا صحیح بیان کتاب مسین۔ کتاب الہی یا اربع محفوظ میں ہے۔ سورۃ صافات آیت ۶ میں ہے۔

وَعَلَّمَ مَشْهُرَتَهُم مَّا وَاسْتَوْفُوا طَافًا فِي الْكَيْتِ مَسِينِ راور ہی ان کے قیام و فنا کے زمانے اور مقام کو جانتا ہے اور یہ سب کچھ کتاب مسین میں لکھا ہے۔ چونکہ روشن یا علم حق کی کتاب قرآن کے روسے دیدی ثابت ہے۔ جیسا کہ سورہ فجر کی پہلی دو آیات کی تشریح میں ہم نے بخوبی ثابت کیا ہے۔ اس لئے اس کی صحیح مینا کا پتہ دید سے ہی لینا چاہئے۔ چنانچہ قیام عالم کو دید برہم دن اور حالت فنا کو برہم راتری کہنا ہے۔ اور اس کی مینا دوید ۸۔۱۔۲۔۳۱ میں صاف لکھی ہے۔

शतं ते युत हायतान द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कुरमः

قرآن صرف کتاب مسین کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ اس مینا کو سورۃ الحج آیت ۷۷ میں ان الفاظ میں ادا کرتا ہے۔

وَالَّذِي يَوْمًا يَعِدُ رَبُّكَ كَأَنفِ نَسِيَةٍ مَّا تَعْبُدُونَ

"اور تحقیق تمہارے رب والا زمانہ یعنی برہم دن یا برہم راتری تمہارے شمار کردہ ہزار زمانوں کے برابر ہے۔ یہ یاد رہے کہ چار ارب بتیس کروڑ سال کا زمانہ دیدک لکھ میں ہزار زمانوں میں ہی تقسیم کیا گیا ہے۔ جنہیں ہزار چتر گیاں کہا جاتا ہے۔ علماء اسلام تک بخوبی جانتے ہیں کہ دیدک دھرمیوں میں وقت کی تقسیم گھری بل دن ہفتہ اور چہیتہ سے گزرتا سال تک پہنچتی ہے۔ اور چار لاکھ بتیس ہزار سال کا کل چیک۔ اس سے دو گنی مینا دو کا دہر اس سے گنی مینا دو کا تریا اور اس سے چو گنی مینا دو کا ست تیک نام ہے۔ اور چاروں زمانوں کا مجموعی نام چتر کی ہے۔ جس کے ساتھ لاکھ ۲ ہزار سال بنتے ہیں۔ اور یہی وہ آخری شمار زمانہ کا ہے۔ جو انسانوں میں مروج ہے۔ ایسے شمار کردہ ہزار زمانوں کا برہم دن یا برہم راتری یا سورۃ فاتحہ میں واقع شدہ یوم الدین سب کا ایک ہی مقصود اور ایک ہی مینا دوید اور قرآن سے ثابت ہے۔ جو مقصد صاحبان مسنت کا ترجمہ سن یا سال کرتے ہیں۔ وہ عظمیٰ پر ہیں۔ کیونکہ لغات میں سال کے علاوہ زمانہ عرصہ بھی اس کے معنی لکھے ہیں۔ اور ہزار سالوں کا کوئی زمانہ انسانوں کے شمار میں مروج ہی نہیں۔ چاروں یگوں کا مجموعی شمار چتر کی ہی مقرر ہے۔ اور ایسے ہزار زمانوں کا عرصہ برہم دن یا برہم راتری کی مینا دو کتب قدیم میں درج ہے۔

## ۱- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اس میں اللہ کی ہی عبادت اور اسی سے مدد مانگنے کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ عبادت محض خدا کی ہی ہوتی ہے۔ اور ہوتی جاسکتے۔ کیونکہ اسی سے انسان کو مدد ملتی ہے۔ اور انسان کی کمیاں پوری ہوتی ہیں۔ دنیوی لوگ تمام اپنی مرض کے غلام ہیں۔ کوئی کسی کی مدد کرنی چاہے بھی تو جو محتاج اور اپنے تفکرات میں غلطان ہونے سے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اول تو سامان کی کمی۔ اور پھر کمی کا فایم رہنا بھی مشکوک و محال۔ برضلاف اس کے خدا کے ہاں ہر چیز کے ہمیشہ بھر پور اور غیر محدود ہوتے ہیں۔ مادی روحانی جسم سامان انسان کے لئے خدا ہی ہیا کرتا ہے۔ بشرطیکہ انسان کی ذاتی صلاحیت کے نقص یا اس کے حقیقی فوائد اس سامان کے لئے نہ ملنے کا تقاضا نہ کرتے ہوں۔ کام کے لئے جسم اور اس کے تمام اعضا اسی کا عطیہ ہیں۔ آنکھ کو مدد دینے والا سورج ہے۔ تو اسی کا۔ کان کو مدد دینے والا آکاش ہے۔ تو اسی کا۔ اور چھوٹے کے لئے لمس کی صفت والی ہوا ہے۔ تو اسی کی۔ پھر ہماری اخلاقی روحانی و علمی ترقی بھی اسی کی عبادت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیونکہ تمام صفات حسنہ۔ جملہ سچے علوم۔ اور اعلیٰ ترین روحانیت کا وہی منبع اور مہر ہی حزن ہے۔ اور یہ امر مسلمہ ہے۔ کہ چیز میں سے مل سکتی ہے۔ جہاں ہو۔ بتوں میں نہ علم ہے۔ نہ اخلاق۔ نہ احساس۔ اور انسانوں میں خود کی محدودیت اور محتاجی ہے۔ اس لئے ان پر انحصار رکھنے کا لازمی نتیجہ دکھوں اور کمیوں کی ترقی ہے۔ اور یہ حالت خالص توحید کی علامت جو زندگی میں انسانوں کی ہو رہی ہے۔ پس قرآن بجا فرماتا ہے۔ کہ تمام پہلوؤں سے کامل اور غیر محدود طاقتوں کا محترم ہونے سے خدا ہی قابل عبادت ہے۔ اور اسی سے مدد مانگنی انسان کا فرض ہے۔ جیسے سردی سے بچنے کے لئے آگ یا گرمی کی ہی قربت تلاش کی جاتی ہے۔ ویسے ہی ہر کمی کے لئے خدا کی ہی پابنا چاہئے۔

## ۱۱- اِصْهَرْنَا لَیْرَاطَ الْمُسْتَقِیْمِ

اس میں دعا مانگی گئی ہے۔ کہ ہمیں راہ راست کی ہدایت دے۔ اس سے پایا جاتا ہے۔ کہ دنیا میں دو قسم کے راستے ہیں مستقیم اور غیر مستقیم۔ اور نیز یہ کہ انسان کو ہمیشہ سچے اور سیدھے راستے پر چلنا اور جہالت کے ٹیڑھے یا تاریک راستے سے بچنا چاہئے۔ وید میں بھی یہی دورستہ بتائے ہیں۔ بھگوت گیتا اور مہاترے ۱۹ منتر ۴۴ میں فرمایا ہے۔

द्वे सृतिः ऽश्वरावं पितृणाम हं देवान् सुत मर्त्यो नाम् ।

ताम्यां इदं विश्वमेजत् समेति यदन्तुरापितुं मातरं च ॥

دو راستے ہیں۔ ایک گیائیوں کا جس سے سکھ اور انہیں سجات مٹی ہے۔ دوسرا گیائیوں یعنی جانوں کا راستہ جس سے دکھ اور جہنم مرن ملتا ہے۔ انہی دو راستوں میں سنسار چکر لگا رہا ہے۔ اور آواگون ہو رہا ہے۔ دیوتا اور سورب بادل۔ زندگی موت۔ پن پاپ۔ دہرم اور ہرم نیکی بدی۔ علم جہالت۔ روشنی تاریکی۔ ودیا۔ اودیا کوئی سا نظری جوڑا استعمال کرو۔ انہی دو راستوں کا پتہ دیگا۔ بھگوت گیتا اور مہاترے ۱۹ منتر ۴۴ میں انسان سے خاص عہد و برت منسوب کیا جاتا ہے۔ جو حسب ذیل ہے

ब्रह्महम अ नृतात सत्यमुपैमि

میں بھوٹے سے سچ کہہ کر جو حاصل کروں گا۔ اسی بہاد کو آئندہ میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ کہ



असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

सृत्वोर्मा ॐ मृतं गमय ॥

مجھے جھوٹے سے سچا کر سچ کی طرف - تاریکی سے سچا کر روشنی کی طرف اور موت سے سچا کر زندگی کی طرف لے چلئے۔ ویدک پرارکھنا کا مشہور منتر ہے۔

विश्वानि देव सवितर्देवितानि परासुव ।

यज्ञं वं तन्न आसुव ॥

ہمیں تمام برائیوں سے بچائے۔ اور تمام بھلائیوں سے بہرہ یاب بنجئے۔ یجر وید ادھیائے ۴۴ منتر ۱۶ ویں ہی مدھا رکھتا ہے۔ بلکہ کل سورۃ فاتحہ اور اس کے معانی میں غیر معمولی مشابہت ہے۔

अग्ने नय सुपथा राये ॐ त्सान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

सुयोध्य स्म ज्जुहुरान मेनो भूयिष्ठान्ते क्षम उक्तिं विधेम ॥

”اے علم بالذات نور مجسم سب جہان کو روشن کر دے۔ تمام راحوں کے دینے والے پریشور! آپ تمام علوم کے مخزن ہیں۔ ازراہ عنایت ہم لوگوں کو دگیان اور راجہ وغیرہ دولت کے حصول کے لئے نیک دھرم کا لوگوں کا راستہ دکھائیے۔ جس سے تمام برگیان اور اعلیٰ علم حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور ہم سے گنہگار کیست بدافعال کو دُور کیجئے۔ جس سے ہم فرما پوریک آپ کی سنتی کرتے ہوئے آئندہ میں رہیں“  
عزیز کہہ قرآن میں راہِ راست کی ہدایت کے لئے ہوئے ہوئی دعا ہے۔ جو قدیم سے ویدک لٹریچر میں مانگی گئی ہے۔

صراط مستقیم کی دعا کے ساتھ یہ واضح کرنا بھی ضروری تھا

۱۲۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

کہوہ ہے کیا۔ اس کے لئے اس حصہ میں بتایا ہے کہ اس راستے پر چلنے والے لوگوں پر خدا کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ گویا دفعہ ۱۴ والے وید منتر و یجر وید ادھیائے ۱۹ منتر ۴۴ کے اس حصے کا ترجمہ ہے جس میں گیتوں کے راستے کو سکھ اور نجات کا راستہ یعنی نعمتوں والا راہ قرار دیا ہے۔ اسی کو اد پر درج شدہ یجر وید ادھیائے ۱۶ منتر ۱۶ کے الفاظ سے۔ و شوائی ویونانی وغیرہ الفاظ سے ادا کیا ہے۔ اس جہان کی تمام راحتیں اور ان کے بعد نجات کی انتہائی نعمت کو پانے والے لوگ ہی فی الحقیقت دوسروں سے تقلید کیا جانے کے لائق ہیں۔ اور اسی کے لئے ان الفاظ میں ترغیب دی گئی ہے۔ ویدک دھرم میں وید کے بعد سمرتیاں یعنی خدا رسیدہ عالموں کی علمی تصنیفات اور سدا چار یعنی خدا کے برگزیدہ بندوں کے طریق عمل کو بھی دھرم کے متعلق رہنمائی پانے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی کو قرآن ”اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ میں صراط مستقیم پر چلنے والے کہتا ہے۔

اس حصے میں مدعا کو اور بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ یعنی

سِوَا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور جو بھٹکتے پھرتے ہیں یہ گویا



۳۱۔ وید منتر اور سورتہ فائنہ کی مطابقت

۱۴۔ وید منتر اور سورۃ فاتحہ کی مطابقت

بلا حصہ آگئے یہ سہ پہلے ہو سہو عربی کے الفاظ اَصْحٰی تَا الْقِرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ میں ادا کیا گیا ہے۔ منتر میں آگئے دیو وغیرہ ایشور کے نام ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ میں رب العالمین۔ رحمان۔ رحیم وغیرہ نام ہیں۔ منتر میں ہے ہوسہو شہنا تے مہم مہکم و دھیم ہم عجز و انکساری سے آپ کی سنتی کہتے اور آپ سے سہایتا چاہتے ہیں۔ تو اس کی جگہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اِنَّا کَلَعْنَا سِتْرَیْنِ سِتْرَیْنِ منتر میں رایہ و شوبانی و یونانی وغیرہ الفاظ راہ راست پر گامزن لوگوں کو ملنے والی نعمتوں کا پتہ دیتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ میں صِرَاطِ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کے الفاظ ہیں۔ اور منتر میں تو بودھ و اشجیو و راجم کے الفاظ بد اعمال یا بد طبیعت لوگوں سے پوری حد و جد کے ساتھ بچنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ میں غیر المَغضُوْبِ عَلَیْہِمْ مَوْلَاہِیْنِ کے الفاظ ہیں۔ اگنی دیو وغیرہ الفاظ سے ہمیشہ منور بالذات اور ماضی حال و مستقبل میں کیا حالت علت اور کیا معلول ہر دو زمانوں کا مالک ایشور کو سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح خدا کو سورۃ فاتحہ میں مالک یوم الدین اور رب العالمین کہا ہے۔

غرضیکہ سورۃ فاتحہ کی حمد و ثنا۔ مناجات وغیرہ نہایت اعلیٰ صداقتوں اور علمی و روحانی رموز پر مبنی ہے۔ اور وید کے علین مطابق بلکہ ہو سہو وید کا ہی مدعا عربی الفاظ میں نہایت جامع اور واضح پیرایہ میں ادا کیا گیا ہے۔

۱۵۔ سورۃ فاتحہ کی بے نظیر عظمت

ابلیغور و فکر و تحقیق پر غم ہے کہ اس سورت کے صحیح مفہوم کے متعلق دو تین امور میں ہمارا بعض مترجمین قرآن نیز بعض دیگر مفسر صاحبان سے اختلاف ہے۔ جس کی توجیج اس سے پہلے دلیل اور ثبوت کے ساتھ موقع مناسب پر کچھ تو ہم کر آئے ہیں۔ اور کچھ اس سورۃ کو ختم کرنے سے پہلے کریں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس پر توجہ کر سکیں۔ ہمیں اس سورت کی مخصوص اور اعلیٰ پوزیشن کا احساس

کہ ان ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اسلامی لٹریچر کی رد سے تمام دیگر سورتوں اور تمام مذاہب کی تعلیم کے مفایہ پر اس کو نمایاں فوقیت حاصل ہے۔ (۱) قرآن میں سب سے اول اس سورت کو جگہ ملنا اس کی عظمت کا ہی نتیجہ ہے۔ ۲۔ علی رموز کا اس میں وہ کمال بنایا جاتا ہے۔ کہ دریا کو زہ میں بند ہے۔ اور (۳) قرآن کی دیگر ہدایات میں اس کی عظمت کا ثبوت موجود ہے۔ سورۃ بقرہ آیت ۲۲ میں خاص چیلنج دے کر واضح کیا ہے کہ انسانی تصنیف میں اس کا مثل ہونا ناممکن ہے۔

وَأَن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مُّصْطَلِحِينَ ۚ

اور اگر تمہیں اس (سورت) میں غلطی کا خیال ہو۔ جو ہمارے بندے پر نازل ہوا ہے۔ تو تم بھی اس جیسی سورت بناؤ اور لوگوں کو خدا کے جتنے بھی شاہد چاہو۔ بلاؤ۔ اگر سچے ہو۔

یہ خیال کہ اس چیلنج کا تعلق ہر سورت سے ہے غلط ہے۔ یہ چیلنج سورۃ بقرہ میں ہے۔ جو دوسرا سورۃ ہے۔ پس سوائے پہلے سورۃ فاتحہ کے اس کا تعلق کسی اور سورۃ سے نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی چیلنج اور جگہوں میں بھی ہیں۔ (سورۃ صافات آیت ۱۳)

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مُّصْطَلِحِينَ ۚ

(ترجمہ) یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو اپنے دل سے بنالیا ہے۔ تم کہو کہ اگر سچے ہو۔ تو تم بھی اس طرح کی بنائی ہوئی دس سورتیں لے آؤ۔ اور خدا کے سوا جس کو بھی مدد کے لئے بلا سکو بلاؤ۔

اس میں دس سورتوں کے لئے چیلنج ہے۔ اس لئے کہ صود گیارہواں سورۃ ہے۔ اس سے پہلے فاتحہ۔ بقرہ آل عمران نساء۔ مائدہ۔ انعام۔ اعراف۔ انفال۔ توبہ اور یونس ان دس کے بعد سورۃ صود ہے۔ جب گیارہویں سورۃ میں دس کے لئے چیلنج ہے۔ نو دوسرے سورۃ میں پہلے سورۃ فاتحہ کا ہی چیلنج ہونا لازمی ہے سورۃ نبی اسرائیل آیت ۸۸ میں جو چیلنج ہے۔ اس میں سورۃ کا نہیں۔ یہاں قرآن کا لفظ صاف ہے۔ اور اس کا تعلق کل قرآن سے ہو سکتا ہے۔ پس محض ایک سورۃ فاتحہ کے نکتہ نگاہ سے لکھا کر تمام انسانوں کو اس جیسا بنانے میں فاسر تبا نا محض سورۃ فاتحہ کی غیر معمولی خوبی کا یقین دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ آیت ۸۷ میں اس کی عظمت ایک اور پہلو سے بتائی ہے۔

وَلَقَدْ أَنشَأْنَا لَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ عَظِيمًا

اور ہم نے دوہرائی۔ بار بار پڑھی جانے والی سات آیتیں عطا کیں جو قرآن عظیم ہے۔ چونکہ سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں۔ اور وہ غانکی ہر رکعت میں دوہرائی جاتی ہیں۔ اس لئے یہ آیت بھی اس سورت کی عظمت کا ہی نشان ہے۔ جسے قرآن خدا کا خاص عطیہ اور اس کی رحمت بتاتا ہے۔ مترجم و مفسر صاحبان بھی سب سے زیادہ زور اسی کی توجہ پر دیتے ہیں۔ اور اس کی خوبیوں کا احساس کرتے ہوئے مختلف موقعوں پر اس کے مختلف نام استعمال کرتے ہیں۔

۱۔ فضائل علوم کا مبداء اور سب سے اول واقعہ ہونے سے اسے فاتحہ۔ فاتحہ الکتاب۔ فاتحہ عظیم الشان وغیرہ کہتے ہیں۔

۲۔ اللہ کی تعریف اور سب سے اول الحمد کا لفظ ہونے سے اسے سورۃ الحمد کہتے ہیں۔  
 ۳۔ حمد و ثناء الہی انسان میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اس لئے اسے سورۃ اشکر کہا جاتا ہے۔  
 ۴۔ حسب قول حضرت علی دمنترت سورۃ الفاتحہ من تحت العرش (سورۃ فاتحہ عرش کے خزانے کے نیچے سے آئی ہے)۔ اس لئے اس کا نام سورۃ الکثر ہے۔

۵۔ نازی اس کے ساتھ درگاہ الہی میں مناجات کرتا ہے۔ اس لئے اس کا نام سورۃ المناجات ہے۔  
 ۶۔ حمد و ثناء کے ساتھ شروع میں ہی عبادت الہی کی ہدایت دے کر غار کو معراج دین بتانے سے اسے سورۃ دافہ کہا ہے۔

اسی طرح سورۃ التعلیض۔ سورۃ الشفا۔ سورۃ الشافیہ۔ سورۃ الرقیہ۔ سورۃ الاساس۔ سورۃ الصلوۃ۔ سورۃ المثانی۔ قرآن العظیم۔ تعلیم۔ مسد۔ سورۃ کافیہ۔ ام الکتاب۔ ام القرآن وغیرہ سب نام اس سورۃ کے ہیں۔ غزوہ فکر کرنے سے جو علمی رموز یا ہدایات اس سے اخذ ہوتی ہیں۔ انہی کے نکتہ نگاہ سے اس کے مختلف نام رکھے گئے۔ اور رکھے جاسکتے ہیں۔

اس کے علمی کمالات کے متعلق مفسر صاحبان کے طویل اقتباسات پیش کئے جائیں۔ تو ہزاروں صفحات پر نہ سوائیں۔ اس لئے محض اشارۃ ذکر کیا جاتا ہے۔

مرزا میرت دعلوی صاحب کا قول ہے کہ فخر الدین رازی نے اس سورۃ سے دس ہزار مسکے نکالے ہیں۔ الحمد سے اہمیت علیہم تک علم اصول ثابت کیا گیا ہے۔ یعنی الحمد سے وحیم تک اس کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ مالک یوم الدین میں معا کو بخوبی ثابت کیا گیا ہے۔ اہمیت علیہم میں معرفت کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس مجموعہ کا نام علم اصول ہے۔ ایک نکتہ میں علم فروغ کی تشریح کی گئی ہے۔ کیونکہ فروعات میں سب سے بڑی چیز عبادت ہے۔ خواہ مالی ہو۔ خواہ مدنی یا دنیائے نلتعین سے مستقیم تک علم اخلاق بیان کیا گیا ہے۔ اور اہمیت علیہم سے اخیر تک اس امر کو ثابت کیا ہے۔ کہ انگی امتوں میں فلاں جماعت سعید اور فلاں شقی تھی۔ اور اس کا نام علم تاریخ ہے۔

بعض مفسرین نے اس میں تین طرح کے علوم مانے ہیں۔ شریعت۔ حقیقت اور طریقت۔ اسلام کا سہل اصول توحید اور انکساری ہے۔ وہ اس سورت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اور اس سے بہتر توحید کی تعلیم دنیا کی کسی الہامی کتاب میں نہیں مل سکتی اس سورۃ سے قرآن کریم کا جلال اور بزرگی پائی جاتی ہے۔ اور یہی سورۃ اسلام کا زبردست ستون ہے۔ مکہ کو اہم قرار دینے سے پایا جاتا ہے۔ کہ مکہ عرب کے تمام دیگر مقامات کی فضیلتوں کا جامع ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہہ کر اسے قرآن کی تمام خوبیوں کا مجموعی منظر اور ماہ ناما جاتا ہے۔ صحیح بخاری و صحیحہ کتب حدیث میں بہت سی روایتیں ہیں جن سے پایا جاتا ہے۔ کہ رسول صاحب اسے بہترین اور اعلیٰ ترین سورت کہتے تھے۔

جائیل التفسیر کے مصنف مولوی ڈاکٹر محمد عبدالحکیم خاں صاحب ایم۔ بی کہتے ہیں :-  
 یہ سورت اگرچہ نہایت ہی چھوٹی ہے۔ مگر اس کی ترتیب اور ترکیب اسے اکمل اور ابلغ نظام پر واقع ہے۔ کہ ایسی صفات عبادت اعمال اور تقویٰ اور امراض روحانی اور اخلاقی کے متعلق جو کچھ تعلیم

اور تفسیر ضروری ہے۔ وہ تمام اس سورت میں موجود ہے۔ اس کا ایک ایک جلد اور لفظ اپنے معانی اور اسرار کے لحاظ سے ایک بحر بے کنار کے طور پر ہے۔ اس میں ہزار ہا روحانی اور اخلاقی امراض کا علاج موجود ہے۔ جس کی مختصر تشریح کے واسطے بھی علیحدہ علیحدہ ضخیم جلدیں درکار ہیں۔

مولانا ابوالکلام صاحب آزاد تفسیر سورۃ فاتحہ میں مذکورہ بالا ختم کی تمام فضیلتوں کا اشارہ دیتے کے بعد اس مضمون پر بحث کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں دین حق اور خدا پرستی کے تمام مقاصد کا خلاصہ موجود ہے۔ اور قرآن کے اس حصے میں اجمال اور باقی کل قرآن میں اس اجمال کی تفصیل مانتے ہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ اگر ایک شخص قرآن میں سے اور کچھ نہ پڑھ سکے۔ صرف اس سورت کے مطالب ذہن نشین کرے۔ جب بھی وہ دین حق اور خدا پرستی کے بنیادی مقاصد معلوم کرے گا۔ اور یہی قرآن کی تمام تفصیلات کا ماحصل ہے۔

احادیث اس امر میں متفق ہیں کہ لا صلوة الا بقراءة ائمتہ الکتاب بغیر سورۃ فاتحہ کو پڑھے، نماز نہیں ہوتی۔ ام الکتاب اور ام القرآن اور قرآن عظیم وغیرہ کے ناموں سے تو اور بھی مضبوطی سے اس سورۃ کے جامع اور کل قرآن کی تعلیم کا منظر ہونے پر اسی کے کلمہ عظیم ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

مرزا غلام احمد صاحب سورۃ فاتحہ جلد اول صفحہ ۶۲ پر لکھتے ہیں:-  
یہ عاجز اپنے ذاتی تجربہ سے بیان کرتا ہے کہ فی الحقیقت سورۃ فاتحہ مظہر انوار الہی ہے۔ اس قدر عجائبات میں سورۃ کے پڑھنے کے وقت دیکھے گئے ہیں کہ جن سے خدا کے پاک کلام کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے۔ اس سورۃ مبارک کی برکت سے اور اس کے تلاوت کے انعام سے کشف معیبات اس درجہ تک پہنچ گیا کہ صد ہا اخبار غیبیہ از وقوع منکشف ہوئیں۔ اور ہر ایک مشکل کے وقت اس کے پڑھنے کی حالت میں عجیب طور پر رفع حجاب کیا گیا۔  
خزینۃ المعارف جلد ۱ تفسیر سورۃ فاتحہ حصہ سوم و چہارم صفحہ ۲۸۹ پر آپ فرماتے ہیں:-

ایک مرتبہ اس عاجز نے اپنی نظر کثیف میں سورۃ فاتحہ کو دیکھا کہ ایک ورق پر لکھی ہوئی اس عاجز کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک ایسی خوبصورت اور دلکش شکل میں ہے کہ وہ کاغذ جس پر سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، سرخ سرخ اور طلسم گلاب کے پھولوں سے اس قدر لدا ہوا ہے کہ اس کا کچھ انتہا نہیں۔ اور جب یہ عاجز اس سورۃ کی کوئی آیت پڑھتا ہے۔ تو اس میں بہت گلاب کے پھول ایک خوش آواز کے ساتھ پرواز کر کے اوپر کو اڑتے ہیں۔ اور وہ پھول نہایت لطیف اور بڑے بڑے سدرہ تزدناہ اور خوشبودار ہیں جن کے اوپر چڑھنے کے وقت دل اور دماغ نہایت معطر ہو جاتا ہے۔ اور ایک ایسا عالم مستی کا پیدا کرتے ہیں جو بے مثل لذتوں کی کشش سے دنیا و مافیہا سے نہایت درجہ کی نفرت دلاتے ہیں۔ اس مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ گلاب کے پھول کو سورۃ فاتحہ سے ایک روحانی مناسبت ہے۔

کہاں تک لکھا جاوے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تعریف میں دفتروں کے دفتر اسلامی لٹریچر میں لکھے جا چکے ہیں۔ اس میں مبالغہ حسن ظن کی حد تک اور غایت کا قفل ہے یا نہیں اور ہے تو کہاں تک یہ بحث غیر متعلقہ ہے۔ اور چونکہ یہ سورت فی الحقیقت رکھتی بھی نہایت اعلیٰ انتہائی پوزیشن ہے۔ اس لئے اس کی غفلت کے متعلقہ بیانات کے تاریک پہلو کا خیال کرنا بھی غیر موزوں ہے۔ تاہم مرزا غلام احمد صاحب کے الفاظ واقعی



اسے خلوص عقیدت سے سراور مانتے پر لیا جاوے۔ نہ صرف معانی مفہوم اور علمی رموز وغیرہ سے یہ پورے غور کا مستحق ہے۔ قرآن خود فتوے دیتا ہے۔ کہ یہ سات آئینیں نعت عظیمہ اور بار بار پڑھی جانے کے لائق ہیں۔ سورت الحجہ آیت ۸۵ میں ہے۔ کہ ہم نے آسمان زمین اور ان کے درمیان سبھی چیزوں پر پختہ اور انتہا کمال کو سچے علم سے بنایا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لئے اعلیٰ نیکیاں کر لو۔ یہ کہہ کر آیت ۸۶ میں نہایت قیمتی اور اعلیٰ ترین ہدایات ان نیکیوں کے متعلق ان الفاظ میں دی ہیں۔

اِنَّ رَّبَّكَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ اٰتٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثٰبِ الْاَلْوٰنِ اِنَّ الْعَظِيْمَ لَا يَمْلِكُ اَنْ يَّجْعَلَ لَكَ مِمَّا مَتَّعْنٰكَ بِهٖ اَرْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جُنَا حَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

تحقیق تمہارا رب علم جسم فائق ہے۔ ۸۶۔ (اس سے) ہم نے تمہیں وہ سات آیت دی ہیں۔ جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اور جو قرآن عظیم کہاتی ہیں۔ ۸۷۔ تو اس مال و متاع کا خیال نہ کر۔ جو ہم نے کئی قسم کے لوگوں کو دیا ہے۔ نہ ان کی حالت پر رنج کر یاں مومنوں کے آگے ہی جھک۔ ۸۸۔ اور یہی خیال رکھ۔ کہ تو بس صاف صاف ڈرانے والا ہے۔ ۸۹۔

ان آیتوں میں گائتری منتر کی ہی جہاں ہے۔ اس لئے کہ ان میں خداوند فائق عالم کی اسی صفت علم کا خیال دلایا ہے۔ جس سے عقل کو روشنی ملتی اور تمام انسانی کام مفید اور کامیاب طریق پر سرانجام پاتے ہیں۔ اور جو گائتری منتر کی مخصوص دعا ہے۔ علم عظیم خالق کی ہدایت کے مطابق اس سورت فاتحہ کا بار بار کاجپ ہی انسان کا فرض ٹھہرایا جانا لازمی تھا۔ چنانچہ وہی ہدایت موجود ہے۔ اور اس سے قرآن عظیم یعنی گورو منتر بت کر۔ اس کی مسلمانہ عظمت کا نقش کیا گیا ہے۔ عام لوگ دنیوی مال و متاع اور عزت و افتخار کے لئے ہی دعا مانگتے ہیں۔ موجودہ عیسائی لوگ خدا سے ہر روز اس دن کی روٹی مانگتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے۔ یہ سب سامان عارضی اور ناپائیدار ہیں۔ پھر اس مال و متاع والے بڑے کاموں میں مبتلا پائے جاویں۔ تو قرآن فرماتا ہے۔ اس پر رنج اور دکھ نہ منادو۔ ہاں اسے تبلیغ حق کے فرض کو ہی پورا کرتے جاؤ۔ اس سے ان کی عقلیں روشن ہوں گی۔ اور وہ عارضی سامانوں پر پائیدار روحانی و اخلاقی فوائد کو ترجیح دیں گے۔ اگر اس فرض میں کوتاہی کرو گے۔ تو تم بھی دینی دولت کے گرویدہ ہو جاؤ گے۔ اور اگر ان کے عیاں شانہ رویہ پر دل میں دکھ بھی منادو گے۔ تو اس سے تمہاری نذر گروٹ ہوگی۔ اور ان کو کچھ فائدہ پہنچے گا۔ پس خوشی غمی وغیرہ کے جذبات سے اوپر اٹھو۔ اور علم حق کی اشاعت سے عقلوں کو روشن کئے جاؤ۔

سوامی دیانند نے خاص ویدک اصول بتایا ہے۔ کہ نیک شخص خواہ کتنا ہی مفلس ہو۔ اس کی عزت و تعظیم کرو۔ اور اس سے ڈرو۔ اور بد شخص خواہ شہنشاہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی تخریب و تذلیل کے ہی درپے رہو۔ یہی ہدایت یہاں ہے۔ کہ مومنوں یعنی دھرماتما لوگوں کے لئے ہی اپنے دل میں محبت اور عزت رکھو۔ پس سورت فاتحہ عقل و علم کے لئے ہی خدا کی طرف انسان کا رخ پھرتا ہے۔ جیسا کہ دید میں گائتری منتر کا واحد مدعا بتایا ہے اور اسی لئے وہ واقعی اسی عظمت اور شہرت کا مستحق تھا۔ جو اسے حاصل ہوئی ہے۔

## ۱۶۔ گائیتری منتر اور سورۃ فاتحہ کا میلان

یہ امر کہ سورۃ فاتحہ عربی میں گائیتری منتر ہے۔ ہر دو کے الفاظ کے معانی پر غور کرنے سے خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔

منتر کے الفاظ یہ ہیں۔

ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्

اور حسب ذیل امور سے ان الفاظ میں سورۃ فاتحہ کی مطابقت واضح ہوتی ہے۔

۱۔ گائیتری منتر جس طرح سب سے پہلے گور وراپنے شاگرد کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تعلیم ہے۔

۲۔ گائیتری منتر میں سب سے پہلے اوم شبد ہے۔ جسے ایشور کا ذاتی نام مانا جاتا ہے۔ ویسے ہی سورۃ فاتحہ میں اللہ کی حمد کی ہدایت ہے۔ اور یہ اللہ لفظ وید کا ہے۔ اور عرب میں بہ طور خدا کے ذاتی نام کے بولا جاتا تھا۔

۳۔ گائیتری منتر میں بھو۔ بھوہ۔ سوہ کے تین اسمائے عظم اس کی خاص اعلیٰ صفات کے سبب سے ہیں۔ انہیں جدا دیا ہر تیاں کہا جاتا ہے۔ ان کی جگہ سورۃ فاتحہ میں رب العالمین۔ رحمان اور رحیم نام ہیں۔ بھو کے معنی تمام عالم کی زندگی کا سہارا ہیں۔ تو رب العالمین بھی تمام مخلوق جہاؤں کا پروردگار ہے۔ بھوہ کے معنی اپان اگر دکھوں سے خود الگ ہے۔ اور اپنے وصل سے دوسروں کے دکھ دور کرنے والی ہستی کا نام ہے۔ تو رحمان بھی اسی رحم مجسم ہستی کا پتہ دیتا ہے۔ جو دیا و رحم کی صفت سے سب کے دکھ مٹاتا ہے۔ سوہ کے معنی دیان اگر ملک میں موجود رہ کر سب کو سب سکھ پہنچاتے والے ایشور کا نام ہے۔ تو رحیم بھی تمام مستحق لوگوں کو سکھ پہنچاتے والے خدا کا نام ہے۔ گائیتری منتر میں اگر ایشور کو سورۃ۔ دیو۔ ورنیم۔ بھرگو جیسے صفاتی نام دے کر پیدا کنندہ علم مجسم قابل قبول اور پاکیزگی مجسم کہا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ میں بھی اسے مالک یوم الدین یعنی پرلے کال کا سوامی کہا ہے جس سے اپنے ملک یعنی مادہ کو عبادت علت میں لانے کا تعلق ظاہر ہے۔ صراط مستقیم کا ہدایت کنندہ مان کر اسے علم مجسم۔ قابل عبادت مان کر قابل قبول اور عارفوں کو علم وغیرہ نیز نجات تک کی پاکیزہ نعمتیں دینے سے پاکیزگی مجسم کہا ہے۔ وہی ہی سے ان تمام صفات کے جامع اوم کا دھیان کرنے کی گائیتری منتر سکھاتا دیتا ہے۔ تو آیات تفسیر و آیات تفسیر سے سورۃ فاتحہ بھی اُسی کی عبادت کی ہدایت دیتا ہے۔

دھیو دیو پر جو دیات سے دعا کی جاتی ہے۔ کہ وہ ایشور ہماری عقلوں کو روشنی عطا فرما دے۔ تو سورۃ فاتحہ میں بھی ایشور نا الصراط المستقیم سے راہ راست دکھانے یا عقل سلیم عطا کرنے کی مناجات ہے۔ یہاں یہ امر قابل نوٹ ہے۔ کہ عقلوں کی روشنی اور راہ راست کی ہدایت دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ کھوٹے اور کھرے یا سچ اور جھوٹ کی تمیز ہونا۔ نیکی سے سکھ اور نیکیتیں اور بدی سے غضب ابی اور آواگون ملنا بھی انہی دو راستوں کا پتہ دیتا ہے۔ جو عقل کی روشنی ملنے اور نہ ملنے کی دو حالتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سورۃ اعراف کی آیت ۳۰ اس دعا کو دو فرقیوں سے بیان کرتی ہے۔

ذَٰلَکَ الَّذِیْ وَفَّىٰ یَقَاحًا عَلَیْہِمْ الصَّلَٰۃُ اِنَّہُمْ اَتَّخَذُوْا الشَّیْطٰنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ وَحَسْبُ لَہُمْ مَّہْتَدٍ وَتَہ

ایک فریق ہدایت پر ہے۔ اور ایک گمراہی میں۔ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا ولی بنایا ہے۔ مگر سمجھتے یہ ہیں کہ ہم راہِ راست پر ہیں۔

پس ہر لحاظ سے سورۃ فاتحہ اور گائیٹری منتر باہم مطابق ہیں۔ دونوں کی عظمت اور تقدیس سلسلہ ہے۔ اور دونوں ہی عبادت الہی میں بار بار پڑھے جاتے ہیں۔

مولانا محمد حسین صاحب ایڈیٹر رسالہ اتحاد مذاہب عالم رنگون آج سے تیس سال

پہلے سورۃ فاتحہ اور گائیٹری منتر کی اسی مماثلت کا نقشہ ان الفاظ میں لکھتے ہوئے چکے ہیں۔

## ۱۶۔ ہماری تائید

گائیٹری انجیروید ادا دھیاٹے ۳۳ منتر ۳۳ کے طوطا مینا کی طرح رٹے جانے والے الفاظ محض یہ ہیں۔

اوم بھو بھوہ سوہ۔ نت سوہیروہیم بھوگو دیوہی ہی دھیوہیوہ پرجو دیات۔

مگر معنی یہ ہیں: اے رب العالمین! اے کل عالم کے حیات کے سہارے۔ عین راحت و جھپٹا کل۔ کل دنیاؤں کے خالق۔ عظمت بخش سمجھوں سے افضل۔ قابل قبول۔ علیم مطلق۔ بے عیب۔ پاک۔ نور مجسم۔ تمام راحتوں کا عطا کنندہ! ہم تیری ہی ذات واحد کو اپنے دل میں جگہ دیں تاکہ وہ لائق خدا ہماری عقلوں کی رہبری کر کے برائیوں سے باز رکھ کر بھلائیوں پر چلائے۔

مثلاً اس گائیٹری کے قرب آلمعنی الہامی ترجمے باتو اردو مندرجہ قرآن سورۃ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین کے بے شمار مقاموں پر اصلی صداقتوں کی باہمی مطابقتوں کو متفق پاکر اس کا بھی پتہ لگا کر وہ وید جو بہ لحاظ قدامت اولیت اور ذاتی جو بروں کے موجودہ تمام مذاہب کا مذہبی بوڑھا باواس ہے جس کے ذاتی اثر سے ہندوستان ایک زمانہ میں اعلیٰ درجہ کے فنون و علوم روحانیت سے مالا مال رہ چکا ہے۔ اور قریباً سب سے پہلے جس نے خدا پرستی کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی تہذیب ایشیا میں رائج کی تھی۔ افسوس وہ وید جو روحانی و فلسفی قریباً جملہ علوم کی تعلیموں سے بھر پور ہوں۔ وہ وید جو پہلے ہند کا آفتاب تھا۔ آج اسی کی امت میں سب سے زیادہ خرابیاں بت پرستی۔ تنگ پرستی۔ توہمات پرستیاں و تینت کر وٹ دیوتا بچائے واحدہ لاشریک اونکار کے موجود ہو گئی ہیں۔ یہ تمام برائیاں میرے ہندو بھائیوں کے اٹھارہ پراؤں تا سترک روایتوں۔ بڑھاپوں جیوں کی من گھڑت خلاف عقل کہانیوں وغیرہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ (اتحاد مذاہب عالم نمبر ۲ صفحہ ۵۲)

پس گائیٹری منتر جو تک آغاز عالم سے سب سے افضل منتر گنا دیا جاتا تھا۔ اور حضرت صاحب کے زمانہ کے اہل عرب نیز یہود نصاریٰ میں اسی سے گورو منتر ہونے کے دیکھ کر سنسکارت موجود تھے۔ اس لئے جب اسے عربی جام میں پیش کیا گیا۔ اور اسے سورۃ فاتحہ کی شکل دی گئی۔ تو اس کا نہایت پر تپاک خیر مقدم ہوا۔ اور علمائے اسلام اسی وقت سے اب تک اس کی خوبیوں کا اس حن عقیدت سے اعتراف کرتے آ رہے ہیں جس کا اشارہ ہم نے سورۃ فاتحہ کی عظمت کے مضمون میں دیا ہے۔

مروجہ اسلام میں لا ایل الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گو کلمہ مانا جاتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ لا ایل الا اللہ محض

## ۱۸۔ سورۃ فاتحہ ہی اصل کلمہ اسلام ہے



سنگرت کے قول ایکبہ او تمم غیرہ کی جگہ ہے۔ اور شرک کے امکانات کو دور کرنے کے لئے یعنی اس اندیشہ سے کہ کہیں مسلمان محمد صاحب کو خدا زمان بھیجیں۔ یا غیر معتدل مردم پرستی کا شکار نہ ہو جائیں۔ دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ والا ملا دیا گیا ہے۔ گویا خدا کو ہی خدا سمجھا جائے۔ اور محمد صاحب کو اس کا محض ایک رسول یا مبعوث۔ اس عرض سے اس کلمہ کا استعمال شروع ہوا تھا۔ اور یہ قرآن کے مدعا کے مطابق تھا۔ کیونکہ اس میں ہدایت ہے۔ کہ دین اللہ کا ہے۔ محمد محض ایک رسول ہے۔ وہ سر جائے یا مارا جائے۔ نہیں راہ راست سے قدم نہ ہٹانا چاہئے۔ یہ نہایت مبارک چٹاونی تھی۔ لیکن اسے مستقل کلمہ بنا کر نہایت قابل اعتراض پوزیشن پیش کی جا رہی ہے۔ تاہم یہ امر معقولیت کے لحاظ سے کسی طرح بھی شکبہ باقی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کہ اصل کلمہ اسلام محض سورۃ فاتحہ ہے۔ جیسا کہ ویدک دہرمیوں کا گوہر منتر گائتری ہے۔

اعتراض ہو سکتا ہے۔ کہ گائتری منتر میں تو عقل کی روشنی کے لئے دعا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ میں راہ راست کی ہدایت کے لئے دعا ہے۔ لہذا مطلقاً

### ۱۹۔ راہ راست اور عقل کی روشنی کا واحد مفہوم

قائم نہیں۔ لیکن یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔ کیونکہ قرآن کثیر التعداد آیات میں یہ شہادت دیا کرتا ہے۔ کہ ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ عقل کی روشنی کا مدعا ہی یہ ہے۔ کہ ہم عقل سے صحیح راستہ دیکھ سکیں۔ اور راہ راست دکھائے کی دعا میں عقل کی روشنی لئے کلامی مطلب ہے۔ بغیر اس کے راہ راست نظری نہیں آ سکتا۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی علم کا ذکر آتا ہے۔ عقل و حکمت کا بھی ساتھ ہی بیان ہوتا ہے۔ علم اور عقل سلیم دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کا مطلب دہی ہے۔ جو سورج اور آنکھ کے تعلق کا ہے۔ علم الہامی بمنزلہ سورج ہے۔ اور درج و عقل بمنزلہ آنکھ کے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت ۲۱۳ میں ہے۔

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ  
لیکن آیت نمبر ۲۶۹ میں اس مدعا کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا لَا يُولٰٓئِكَ اِلَّا اَلْبَآءُ  
اللہ جسے مناسب ہوتا ہے۔ عقل عطا فرماتا ہے۔ اور یقیناً جسے عقل ملی۔ اس نے بڑی دولت پائی۔ اور

نصیحت بھی وہی مانتے ہیں۔ جو عقل والے ہیں۔ پس نہ صرف عقل کی روشنی اور راہ ہدایت کا ایک ہی مطلب ہے۔ گائتری کے گوہر منتر ہونے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ کہ عقل جیسی افضل ترین نعمت کے لئے اس میں دعا ہے۔ سورۃ اعراف آیت ۲۰۲ میں بھی الہامی علم عقل اور راہ راست کی ہدایت کو باکمل ایک جان کر دیا ہے۔

هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ  
یہ خدا کی طرف سے بصیرت یا عقل کی باتیں ہیں۔ اور اہل ایمان کے لئے ہدایت اور رحمت ہیں۔ ظاہر ہے کہ عقل کی باتوں اور ہدایت کی باتوں کو یہاں ایک ہی مفہوم میں مانا گیا ہے۔

سورۃ فاتحہ کی بے نظیر عظمت کے متعلق تو جملہ مفسرین ہم سے متفق ہیں۔ تاہم خاص الفاظ کی تادیلی میں بعض صاحبان کا ہم سے اختلاف ہونا معمولی بات ہے۔ کیونکہ حالات کے

### ۲۰۔ سورۃ فاتحہ اور ویدک سدھانت

لحاظ سے ان کو الفاظ قرآن میں ویدک تعلیمات نظر آ سکتی تھیں۔

اول۔ ہنسی و یا تند سے بے امن ملک میں سچے علم کی اشاعت کی طرف توجہ نہ تھی۔ ویدک دھرمی دور وہاں خود اصل اصولوں تک پہنچ نہ سکے تھے۔ تو مسلم علماء کی ان سے ناواقفیت میں کلام ہی کیا ہو سکتی ہے۔ اور جب علماء مفسرین کے دل میں وہ تعلیم نہ ہو۔ تو الفاظ قرآن میں وہ ان کو کیسے نظر آ سکتی تھی۔

دوم۔ ویدک سنگت اور عربی زبان میں بہت دوری پیدا ہو چکی تھی۔

سوم۔ مفسرین قرآن کا علمی احساس حضرت صلعم کے برابر نہ ہونے سے وہ الفاظ قرآن کی دوسری زبانوں میں صحیح تاویل نہ کر سکتے تھے۔

چہارم۔ قرآن کا کوئی صحیح اور آزاد ترجمہ ان کی رہنمائی کے لئے موجود نہ تھا۔ جب صحابی جماعت نے رسول صلعم کے بعد قرآن مجید کو ترتیب دیا۔ اس وقت احادیث کا دور دورہ تھا۔ یہ قول بخاری چھ لاکھ اور یہ قول مسلم تین لاکھ حدیثیں بن چکی تھیں۔ صحاح سنہ میں بخاری اور مسلم کی دو مختصر کتب حدیث میں محض تین چار پانچ یا چھ ہزار حدیثوں کو صحیح اور باتوں کو بے وزن مانا گیا ہے۔ اور ان چند ہزار کے متعلق بھی صحاح سنہ تک کا اختلاف ہے۔ ایک میں جو صحیح ہے۔ دوسرے محدث کے نزدیک وہ غیر صحیح ہے۔ اور یہ امر قابل افسوس ہے۔ کہ جن احادیث کی اپنی یہ حالت ہے۔ ان کے ہی زیر اثر قرآن کے تراجم و تفسیر ہیں۔

قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ احکام القرآن کے نام سے سکنہ مد کے فریب تیار ہوا۔ مگر موطا امام مالک نامی حدیث کی کتاب اس سے ۲۵ سال پہلے سکنہ مد میں تیار ہو چکی تھی۔ اور اشاعت حدیث کا کام مختلف طریقوں سے اس سے بہت عرصہ پہلے زور پکڑ چکا تھا۔ احکام القرآن کے بعد تفسیر اسحاق بن رماحیہ سکنہ مد میں تیار ہوئی۔ اور دیگر ۲۰۔ ۳۰ تفسیر محض اپنے سے پہلی تفسیروں کی مدد سے اور انہی کی تقلید میں لکھی گئیں۔ غرضیکہ حدیثوں کے اثر سے پاک آج تک کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ کسی بھی آیت کا کوئی لفظ کسی حدیث میں پایا گیا۔ مفسرین نے آیت کا اسی حدیث سے تعلق جوڑ دیا۔ یا ان کے خیال میں جس طرح کسی واقعہ سے الفاظ کا تعلق موزوں معلوم ہوا۔ اسی طرح واقعہ بیان کیا گیا۔ آنحضرت کی خواہش کے مطابق عالمگیر اصولوں کا مفہوم ادھل میں ہی رہا۔ گویا قرآن مجید محض احادیث کا گواہ بن گیا۔ اور راویوں کے اختلافات بیان بھی قرآن پاک کے گلے کا مار بن گئے۔ اور ویدک سدھانتوں کی خلاف مفہوم نکالے گئے۔ بیان القرآن کے فاضل مصنف صاحب صفحہ ۳ پر لکھتے ہیں۔

## ۲۱۔ قدامت روح و مادہ

ان چار صفات (دربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت۔ مالکیت) میں دوسرا کمال یہ ہے۔ کہ مذاہب عالم کے کل اصول باطلہ کی ان میں تردید ہے۔ صفت ربوبیت میں اس بات کا رد ہے۔ کہ خدا کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ وہ روح اور مادہ کا بھی رب ہے۔ اس لئے روح اور مادہ اس کی کسی صفت میں جیسے غیر مخلوق ہونا۔ شریک نہیں ہو سکتے۔ ان الفاظ کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ ویدک دھرم میں جو روح اور مادہ کو غیر مخلوق مانا جاتا ہے۔ یہ باطل اصول ہے۔ اور قرآن کا لفظ رب اس کی تردید کرتا ہے۔ یا یہ الفاظ دیگر یہ کہ خدا محض مخلوق چیزوں کا رب ہے۔ غیر مخلوق کا نہیں۔ اور اس سے پایا جاتا ہے۔ کہ مولانا صاحب روح اور مادہ کو غیر مخلوق ماننے سے شرک کا نتیجہ نکالتے اور اس نقص کو دور کرنے کرتے انشا خدا کی مالکیت کو محدود کرتے ہیں۔ غیر محدود خدا اگر غیر مخلوق روح اور مادہ کا مالک نہیں۔ تو وہ کل مالک کہلا ہی کس طرح سکتا ہے۔ اور وہ خود غیر محدود کیسے رہ سکتا ہے

نہ ربوبیت کا یہ تقاضا ہے۔ نہ قرآن کہیں بھی روح اور مادہ کو مخلوق کہتا ہے۔ اور دلیل یا منطق سے بھی یہی عیاں ہوتا ہے۔ کہ روح اور مادہ کی ازیت سے خدا کی غیر مخلوقیت میں کوئی شرکت پیدا نہیں ہوتی۔ بھیک اسی طرح جیسے روح اور مادہ کے مخلوق ماننے کی حالت میں اب خدا کی ہستی میں روح اور مادہ کو شریک نہیں مانا جاتا۔ انسان اس وقت عالم ہیں۔ بیان القرآن کے راقم مولانا صاحب خود عالم ہیں۔ لیکن ان کا یا کسی اور کا عالم ہونا خدا کی صفت علمیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔

بہن عقلی دلائل کی بجائے ہم یہ واضح کرنا ہی ضروری سمجھتے ہیں۔ کہ قرآن دید کی ہی تائید کرتا ہے۔ اس میں نہ کہیں نینتی سے پیدائش ہونے کا بیان ہے۔ نہ حدوث روح و مادہ کا۔ نہ کہیں کوئی اشارہ ہی اس امر کا ہے۔ کہ فلاں وقت فلاں وجہ سے خدا کو عدم مطلق سے روح اور مادہ کو پیدا کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ برخلاف اس کے جہاں بھی پیدائش کا ذکر آتا ہے۔ وہاں ہم کسی نہ کسی طرح علت مادی کی بھی سائنس ہی توضیح پاتے ہیں۔ اور روح کے بھی پیدائش سے پہلے موجود ہونے کا ثبوت ہر کہیں موجود ہے۔

قرآن بہت جگہ فرماتا ہے۔ کہ خدا تے حق سے ہی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ حق مادہ کی واجب الوجود ہستی کا ہی نام ہے۔ سورۃ غلکبوت آیت ۴۴ میں کہا ہے۔ رزیز سورۃ النحل

## ۲۲۔ پیدائش حق سے ہوتی

آیت ۳ (۱) خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَوْمَ لَا تَبْقَىٰ

یعنی خدا نے آسمان کو اور زمین کو حق یعنی مادہ کی حقیقی ہستی سے پیدا کیا ہے۔

سورۃ الروم میں فاضل لوگوں کی غلطی کا ذکر کیا ہے۔ کہ وہ محض ظاہری زندگی پر مر رہے ہیں۔ انہیں پر لوک کا کچھ خیال نہیں۔ اس کے بعد آیت ۸ میں کہا ہے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي الْقَسْبِ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ

کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا۔ کہ خدا نے وہ جو ہر نفوی اور انترکشی کے سب لوگوں کو حق سے ہی پیدا کیا ہے۔ اب جائے غور ہے۔ کہ کیا حق حادث ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اور جب قرآن پیدائش سے پہلے حق کو موجود مانتا ہے۔ اور علیم کل خدا خالق ہے۔ تو کیا دید کے اس بیان کی تصدیق و تائید میں کوئی کسر ہے۔ کہ

वृत्तं च सत्यं चा भौतान् तपसो ऽथ जायत

رت یعنی گیان اور رت یعنی مادہ سے ابھید ہا تپ ظاہر ہوا۔ مادہ کو دید میں رت کہا ہے۔ اور اس کے لئے عربی میں حق کا لفظ ہی موزوں ہے۔

قرآن سورۃ الانبیاء آیت ۱۰۴ میں اس بات کو صاف طور پر قبول کرتا ہے۔ کہ خدا علت فاعلی ہے۔

## ۲۳۔ خدا علت فاعلی ہے

جس طرح ہم نے پہلی یا سابقہ پیدائش کی تھی۔ اسی طرح ہم نے پھر کی ہے۔ یہ ہم پر واجب یا لازمی ہے تحقیق ہم فاعل ہیں۔ پیدائش کے متعلق دید کا فرمان بھی صاف یہی ہے۔ کہ

यथा पूर्वमकल्पयत्

کہ جیسے پورہ انتہی تھی۔ اسی طرح اب ہوئی ہے۔

قرآن میں پوروں کی جگہ اول کا لفظ ہے۔ اور سارا مضمون ان الفاظ والا بھی موجود ہے۔

سورۃ الحجر میں خدا سے ہی تمام کائنات کے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ اور کہا ہے۔ کہ خود محتاج انسان دوسروں کو رزق دینے والا نہیں۔ خدا ہی سچا رازق ہے۔ اور کل جاندار

## ۲۴۔ علت مادی کی موجودگی

جن تک انسانی جو دوسخا کی رسائی تک بھی شکل ہے۔ اسی رازق سے پرورش پا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر آیت ۲۲ میں کہا ہے۔

وَأَنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا حِنْدٌ نَّاخِرٌ إِنَّهُ وَمَا نَزَّلَهُ إِلَّا يَقْدِرُ مَعْلُومٌ

کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں اس کے خزانے کے خزانے بھرے ہیں۔ مگر ہم اسے مفردہ انداز سے سمجھتے رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ اس دائمیت مطلق قادر مطلق علم مجسم خدا کے قبضہ قدرت میں ارواح اور مادی علت ہمیشہ موجود ہیں۔ اور محض مخلوقات کی ضرورت کے مطابق معلول ہشیاء دنیا میں پیدا ہوتی ہیں۔ خدا کے بھیجنے کا یہ مطلب تو ہے ہی نہیں۔ کہ بنی بنائی چیزیں وہ ڈاک وغیرہ کے ذریعہ سے بھیجتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے۔ کہ اشیاء دھیرے دھیرے قوانین الہی کے مطابق تیار ہو کر قابل استعمال صورت میں آتی ہیں۔ گیہوں وغیرہ اناج اور آم وغیرہ پھل کس طرح دینوں میں تیار ہوتے اور کیتے ہیں۔ یہ انسانوں کے مشاہدہ میں عام طور پر رہا ہے۔ اور ظاہر کر رہا ہے۔ کہ مَا نَزَّلَهُ إِلَّا يَقْدِرُ مَعْلُومٌ کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ پس بھرے خزانے سے مادی علت کا بے افراط خدا کے قبضہ میں ہونا ہے۔ یہ بیان کہیں موجود نہیں۔ کہ یہ خزانے فلاں زمانے میں خدا کے قبضہ میں آئے۔ ہاں یہ صاف ظاہر ہے۔ کہ جب سے خدا ہے۔ تب سے ہی اس کے خزانے ہیں۔ یہ الفاظ دیگر قدیم ترین خدا کے روح اور مادہ کے بھنڈار بھی قدیم ہیں۔

سورۃ یونس آیت ۶۱ میں ہے۔

وَمَا يَغْنِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ ذَرَّةً فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي بَيْنِ الْأَرْضَيْنِ

تہا رے پروردگار سے ذرہ بھر شے بھی چھپی نہیں۔ کیا دیو لوگ میں اور کیا پرتھوی لوگ میں اور نہ ذرہ سے چھوٹی نہ اس سے بڑی کوئی شے ہے۔ جو اس کے گمان کی کتاب میں مذکور نہ ہو۔

ذرہ کہتے ہیں۔ انوکو۔ اس سے بڑی چیز وہ ہے۔ جو زیادہ تعداد ذرات سے مل کر بنی ہو۔ اور چھوٹی وہ جسے پرمانو کہتے ہیں۔ یعنی اجزائے لائیجری یا ناقابل تقسیم ذرات۔ قرآن کا مطلب صاف ہے۔ کہ پرمانو سے لے کر پرتھوی تک سب اشیاء کا علم خدا کی گمان والی کتاب میں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ دیگر یہ کہ خدا کے ساتھ ہی پرمانو وغیرہ بھی قدیم ہیں۔ جو ذرات سے بھی چھوٹے ہیں۔

سورۃ الطور آیت ۳۵۔

أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ

کیا وہ بغیر کسی شے دستی یا علت مادی کے پیدا

## ۲۵۔ علت فاعلی و مادی دونوں کا انقبال

ہوئے ہیں۔ کیا وہ خود اپنے خالق یا پیدا کنندہ ہیں۔

غور سے دیکھا جائے۔ تو اس چھوٹی سی آیت میں مثل دریا بہ کوزہ پیدائش کے تمام لوازمات کو بیان کیا گیا ہے۔ سرکش یا نافرمان لوگوں کی حالت پر مختلف طرح سے تبصرہ کرتے ہوئے اس آیت میں کہا ہے۔ کہ کیا یہ غیر تشے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی نیستی سے قرآن اس آیت میں سرکشوں کو نجا دکھاتا ہے۔ کہ اگر ایسے ہی تینس مارغاں تھے۔ تو غیر تشے اور نیستی سے پیدا ہو دکھاتے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ خدا کی کل مخلوقات ہستی یا مادی علت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ لوگ بھی اسی سے اور ان قوانین کے ماتحت پیدا ہوئے ہیں۔ تو سرکشی کا کیا مطلب؟ دوسرے مرتبے کی بات یہ کہی ہے۔ کہ کیا یہ خود اپنے خالق یا پیدا کنندہ ہیں۔ مطلب یہ کہ انہیں بھی اوروں کی طرح علت فاعلی خدا نے ہی پیدا کیا ہے۔ لہذا ان کا خدا سے کفر کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ الفاظ آیت کا لہجہ ایسا طنز آمیز ہے۔ کہ ہر سمجھدار مسلمان یہی کہے گا۔ کہ قرآن کی دوسری نیستی سے پیدا ہونے کا ذکر ایک قسم کی دشنام ہے۔ اور ایسا ہی خدا کے بغیر کسی کو پیدا کنندہ ماننا بھی کذب بیانی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجًا وَنَسَاءً كَثِيرًا وَنَسَاءً (سورة النساء)

## ۲۶. نفس واحد سے پیدائش

اے انسانو! اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جس نے تم کو ایک ہی مادہ سے پیدا کیا۔ اس طرح کہ پہلے اس سے اس نے اس کا جوڑا بنایا۔ اور پھر اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلادیں۔ اس آیت میں عورتوں کے حقوق کی مساوات کا بنیادی پتھر رکھا گیا ہے۔ کہ چونکہ تمام انسان کیا مرد کیا عورت ایک ہی مادہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کی مساوات ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ ویدک طریق پیدائش عالم کی بھی سرسری طور پر تصدیق کی گئی ہے۔ وید اور مندوہرم شاستر وغیرہ میں کہا ہے۔ کہ پہلے پرکرتی سے پُرش (ر) اور استری (مادی) تشکی کا ظہور ہوا۔ اور ان دو طاقتوں کے میل سے اور جوڑوں کی طرح بہت سے مرد اور عورتیں آغاز عالم میں پیدا ہوئیں۔ سوامی دیانند نے سنیا رتھ پرکاش میں لکھا۔ کہ ایک نہیں انیک انسان آغاز میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک یہی کچھ آیت زیر بحث میں بیان ہو رہا ہے۔ کہ پہلے جوڑا بنا۔ اور پھر کثیر التعداد مرد اور عورت۔

مفسر صاحبان نفس واحد کی تفسیر حضرت آدم سے کر رہے ہیں۔ اور اس آیت کو بائبل کے اس بیان کی تصدیق کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کہ پہلے خدا نے

## ۲۷. نفس واحد سے مراد آدم نہیں

حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اور پھر اس کی پسلی سے جو کو پیدا کیا۔ اور ان دونوں سے بہت آبادی پھیلی۔ لیکن قرآن کے متعلق یہ خیال سراسر غلط ہے۔ ہر دو بات ذیل در۔ اول۔ آدم کی پسلی سے جو کو پیدا کرنے کا ذکر محض موجودہ بائبل سے پیش کیا جاتا ہے۔ جو ترجمہ در ترجمہ ہوتے ہوئے ایک ایسے سلسلے کے بعد ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ اصل بائبل جو قدیم سنسکرت کی کتابوں کا مجموعہ تھی۔ اور جس کا پہلے ہیرو میں پھر لیٹن میں اور بعد میں اور زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ ہمارے سامنے نہیں۔ اور

چونکہ ترجموں میں زبانوں، زبانوں اور مترجموں کے علم اور عقل کے اختلاف سے اصل حقیقت قائم نہیں رہ سکتی، اور فقرہ ہند کیا سینڈ ہینڈ شہادت بھی قابلِ وقعت نہیں سمجھی جاتی۔ اور اس لئے بھی کہ خود علمائے اسلام بائبل میں تحریف و تصرف کے قابل ہیں۔ اور قرآن نے موجودہ بائبل کے بیان پر کہیں بھی انحصار نہیں رکھا۔ اس لئے اس فقرے کو آیت زیر بحث کی حقیقت کا معیار نہیں بنایا جاسکتا۔ بالخصوص بائبل کے یہ لفظ کہ وہ دونوں دوتن ایک جان ہونگے ظاہر کرتے ہیں کہ آدم اور حوا کا بیان ہر مرد اور اس کی بیوی کی پوزیشن کی نمائندگی کرتا۔ اور ویدک دھرمی جو عورت کو مرد کا آدھا انگ کہتے ہیں۔ اسی کو استعارۃً بیان کرتے کرتے آخر پہل سے حوا کے پیدا کیا جانے کا قصہ چلا ہے۔ نہ مرد کی سہیلی سے انسان عورت کو پیدا کر سکتا ہے نہ کہیں قانون ایسی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ہذا اصل بائبل کا مقصود محض عورت کو مرد کی اردھنگی کہنا تھا۔ اور یہ کل نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ نہ کہ کسی خاص شخص اور اس کی عورت سے۔

دوم۔ بائبل کا لفظ آدم بائبل سے ہی آغاز عالم والی انسانی جماعت کے لئے استعمال ہوا ثابت ہوتا ہے۔ اور ابتداء میں بہت سے مرد اور عورتوں کے پیدا ہونے کا اصولی ہی بائبل میں مذکور ہے۔ دیکھو پیدائش کی کتاب باب ۱۔ آیت ۲۷۔ ۲۸۔

پرمیشور نے منش کو اپنے سو روپ کے انوسا سر جا۔ اپنے ہی سو روپ کے انوسا پر مشور نے اس کو سر جا۔ ناری اور زکر کے اس نے منشوں کو سر جا۔ ۲۷۔ اور پر مشور نے ان کو آئیش دی۔ اور ان سے کہا۔ کہ بھولو۔ اور پرمیشوی میں بھر جاؤ۔ یہاں منش کا لفظ صاف طور پر انسانی جماعت کے لئے ہے۔ اور زکر و ناری کے لئے باو بار ان کا لفظ راسم ضمیر، استعمال کر کے اور منشوں کا لفظ ضیغہ جمع میں لکھ کر اصل حقیقت کو صاف کر دیا ہے۔ نہ صرف یہی مزید غور کرنے پر باب ۵ کی آیت ۵ اس سے قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کہ آدم ایک کا نام نہیں، بیشتر النعد اور مرد اور عورتوں کا ہے۔ جو پہلے پہل پیدا ہوئے۔ چنانچہ اصل الفاظ یہ ہیں۔

”آدم کی دنشادلی یہ ہے۔ جب پر مشور نے بشر کو سر جانب اپنی سماتا میں بنایا۔ نہ اور ناری کر کے اس نے منشیوں کو سر جا۔ اور ان کے پیدا ہونے کے دن ان کا نام آدم رکھا“

مطلب یہ کہ ایک شخصیت نہیں۔ آغاز عالم کی کل انسانی جماعت کا نام آدم ہے۔ اور جب یہ سمجھ آتی ہے۔ کہ ویدک دھرمی آغاز میں پیدا ہونے والوں کو **Adama** آدم کہتے ہیں۔ تو اس امر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ کہ آدم سے ہی بدل کر آدم کا لفظ مشہور ہوا ہے۔ اور اس طرح آدم اسم یا سٹے بھی بن جاتا ہے۔

سوم۔ یہ خیالی بھی کہ قرآن میں آدم ایک خاص شخصیت کا نام ہے۔ غلط ہے۔ کیونکہ سورۃ بقرہ میں جہاں خلیفہ یا نائب بنانے کا ذکر ہے۔ وہاں غور کرنے پر انسان کے لئے ہی آدم کا لفظ استعمال ہوا۔ معلوم ہوتا ہے۔ کل کائنات عالم پر انسان حکمران ہے۔ اسی مدعا کو آدم کے آگے سجدہ کرنے کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور سرسید احمد خاں صاحب جیسے فاضل مفسر ان قرآن بھی اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ کہ آدم تمام انسانی جماعت کا نام ہے۔ بہت سے موقعوں پر آغاز میں ہونے والی انسانی جماعت کے لئے آولین کا لفظ آیا ہے۔ اور اس کا سنسکرت میں ترجمہ **Adama** کی ہی صورت میں ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں خلیفہ کے لئے آدم کا لفظ کہا۔ تو سورۃ الحجر آیت ۲۸ و ۲۹ میں اس کے لئے بشر

داستان کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ خدا فرشتوں کو کہتا ہے۔ اِنِّیْ خَلَقْتُ لَکُمْ اِنْسًا اَدَمَ اور بشر لفظ ہم معنی ہیں۔ اسی سورت کی آیت نمبر ۱۵ میں شیطان کا سجدہ سے انکار کرنا مذکور ہے۔ اِنِّیْ اِنْفَاخُ مِیْنُ کُلِّ اَنْفٍ سَاجِدٌ لِّبَشَرٍ کہ میں ایک انسان کو سجدہ نہیں کرتا۔

اس سے بھی زبردست ثبوت سورۃ الانعام آیت اخیر میں موجود ہے جو حسب ذیل ہے۔  
 وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ خَلِیْفَہٗ فِی الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ لِّیَبْلُوَکُمْ فِیْ مَا اَنۡشَاَکُمُہٗ  
 وہی خدا ہے جس نے تم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اور ایک کو دوسرے پر درجہ کے لحاظ سے فوقیت دے رکھی ہے۔ تاکہ جو کچھ اس نے تم کو عطا کر رکھا ہے۔ اس کے متعلق تمہاری آزمائش ہو جائے، یہاں نہ صرف اس دنیا کو انسانوں کے لئے امتحان گاہ بنایا ہے۔ اس بات کو بھی قطعی طور پر صاف کر دیا ہے۔ کہ تمام انسان خلیفہ ہیں۔ پس کیا قرآن اور کیا انجیل دونوں میں لفظ آدم انسانی جماعت کا دیا ہی نمائندہ ہے۔ جیسا کہ منش لفظ وید و تسکرت زبان کی دیگر کتب میں ہے۔ یا جیسا کہ بین کا لفظ *manus* مانسان کافی ہے۔ میں ہے۔

چہارم۔ کسی بھی لغت میں نفس واحد کے معنی آدم کے نہیں لئے گئے۔ بلکہ سب میں با اتفاق یہ معنی لکھے ہیں۔ نفس۔ جان۔ روح۔ حقیقت شے کی ہستی۔ عین ہر چیز کا۔ ذات جو نگہ ہستی شے کی حقیقت۔ عین ہر چیز کا۔ سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیدائش مطلق نیستی سے نہیں ہوتی۔ بلکہ ہستی یا مادہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے نفس واحد کے لئے آدم کا لفظ بیاں صحیح نہیں ہو سکتا۔ معنوں مساوات کا تقاضا ہی یہ تھا۔ کہ واحد کا لفظ علت مادی کے لئے آوے۔ ایک شخص سے سب کے پیدا ہونے سے یہ دلیل اقد نہیں کی جاسکتی۔ کہ عورت اور مرد کے حقوق مساوی ہیں۔ کیونکہ مرد اور عورت کیا ایک باپ سے پیدا شدہ تمام مرد بھی اختلاف قابلیت سے یکساں نہیں مانے جاسکتے۔ علت مادی میں قابلیت کا سوال نہیں اٹھتا۔ اس لئے مساوات کا معیار اسے ٹھہرانا ہی زیادہ معقول تھا۔ آدم کی پسلی سے حوا کے پیدا ہونے کی صورت میں مساوات رہ ہی نہیں سکتی۔

پنجم۔ آدم سے اس کی عورت حوا پیدا ہوئی۔ اور ان دونوں آدم اور حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں ہوئیں۔ اس بیان کا پہلے بیان کے مطابق ہونا قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ موجودہ انسانوں کو یہ کہا جادے۔ کہ تم کو آدم سے پیدا کیا۔ اور سلسلہ آدم کا محض پہلی پشت تک مذکور ہو۔ یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ابتدا والے مرد اور عورتیں ان سے ہوئے نہ کہ ہم موجودہ لوگ۔

ہم سب کے والدین جدا جدا ہونے سے آیت والے مخاطب لوگ نفس واحد سے پیدا شدہ نہیں ہو سکتے۔ پس نفس واحد سے مراد ایک ہی مادی علت ہے۔

ششم۔ نفس سے یہاں مادہ کی مراد لینا ہی معقول ہے۔ کیونکہ گو قرآن میں روح اور مادہ دونوں کے لئے نفس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں روح کا مفہوم لینا صحیح نہیں۔ *خَلَقْنٰکُمْ* (تم کو پیدا کیا) میں روح تو مخاطب ہے۔ اور روح کی پیدائش ہوتی ہے۔ مادی جسم کے میل سے۔ پس جس نفس واحد سے روح کی پیدائش ہوئی۔ وہ دوسری چیز مادہ ہی ہے۔

## ۲۸۔ روح اور مادہ دونوں قدیم

یہ امر کہ قرآن میں لفظ نفس دونوں کے لئے ہی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ النفاثہ آیت ۱۸ اور اسے صاف ظاہر ہے۔

اس میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا تم جانتے ہو۔ یوم الدین کیا ہے۔ ایک بار ہمیں تاکید کے لئے کہا ہے۔ لَعَنَّا مَا أَذْرَاكَ صَاكِرُ الدِّينِ۔ پھر تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو۔ یوم الدین کیا ہے۔ اگلے الفاظ میں ان کا یہ جواب دیا ہے۔ کہ۔

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ لِنَفْسٍ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

یعنی یوم الدین یا پرلے کا زمانہ وہ ہے جس میں ایک نفس (روح) کا دوسرے نفس (مادہ) پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ خدا کے ہی قبضہ قدرت میں ہوتا ہے۔

چونکہ پرلے کال میں روح کا مادہ پر اختیار نہیں رہتا۔ جیسا کہ زمانہ قیام عالم میں ہوتا ہے۔ اور چونکہ تمام مخلوق جہاں عدت مادی میں منتقل ہو کر برہم یا خدا ہی میں مین ہوتا ہے۔ اس لئے یہ بیان بالکل معقول ہے۔ قرآن پرلے کال کی حقیقت ہی یوم الدین لفظ سے ادا کرتا ہے۔ اور سورۃ النفاثہ میں صاف بیان موجود ہے۔ کہ۔

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَمَةٌ هِيَ خَاتَمٌ مِّمَّا تُطْلَعُ الْكُتُبُ

یعنی قانون الہی کے مطابق روح اور تمام اشیائے عالم تنزل کر کے اسی خدا میں لین ہوتے ہیں۔ اور اس حالت میں محفوظ رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ پھر خبر کا طلوع یا آغاز عالم ہوتا ہے۔

اس آیت سے یہ ظاہر ہے کہ مادہ اور روح ازلی اورابدی ہیں۔ دنیا کی پیدائش اور فنا کا چکر چل رہا ہے۔ اور روح اور مادہ جب ... فنا یا پرلے ہوتی ہے۔ برہم میں محفوظ رہتے ہیں۔ ان ہی کا دوسری یا اگلی پیدائش میں مخلوق دنیا کی حالت میں ظہور ہوتا ہے۔

غرضیکہ ایک انسان کیا کل کائنات کا ظہور ایک ہی ازلی مادہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن اس بات کو نہایت عسکی سے واضح کر رہا ہے۔ محض سورۃ النفاثہ میں ہی نہیں۔ سورۃ السجدہ آیت ۷ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

يَوْمَ لَا تُرْجَى السَّمَاءُ إِلَى الْآَرْضِ ثُمَّ نُعْرجُ إِلَيْهِ يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یعنی وہ خدا آسمان سے زمین (دنیو لوک سے پرستی لوک) تک کل نظام عالم کو چلاتا ہے۔ حتیٰ کہ کل کائنات اس کے حضور میں اس زمانہ میں تہاں ہو جاتی ہے۔ جو تمہارے شمار کردہ ہزار زمانہ کا ہے۔

سورۃ یسین آیت ۳۷

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ أَدْوَاخَ كُلِّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْآكَاثَ وَمِنْ أَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا لَا تَعُدُّونَ

## ۲۹۔ پیدائش کے متعلق تین اصول

پاک ذات ہے وہ خدا جس نے یہ کل جوڑے پیدا کئے ہیں۔ نباتات ارضی سے۔ ان کی اپنی اپنی جنس سے۔ اور اس چیز سے جس کو لوگ نہیں جانتے۔

یہاں پیدائش کے متعلق تین اصول بیان کئے ہیں۔

اول یہ کہ جاندار زمین کی نباتات سے پیدا ہوئے ہیں۔ سو ویدک لٹریچر میں ہر کہیں سلسلہ پیدائش بنستی تک پہنچا کر پھر حیوانات کی پیدائش بیان کی گئی ہے۔ تیسرے آئندہ میں آسماں کی جنس۔ جنس۔ پرستی کے سلسلہ وار پیدا



ہونے کا ذکر کر کے آگے لکھا ہے۔

یعنی پرتھوی سے آن۔ آن سے ویر۔ ویر سے پرتش پیدا ہوا۔ پس یہ اصول قرآن کی آیت میں صَحَّاءُ تَلَّتْ اَکَادُھُ سے بیان کیا گیا ہے۔

دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر جاندار اپنی جنس سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے گیسوں سے گیسوں اور آم سے آم۔ ویسے ہی انسان سے انسان اور گھوڑے سے گھوڑا وغیرہ اس اصول کو قرآن میں اَلْفَسَّیْمُ سے ظاہر کرنا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ یہ سب نباتات یا جانداروں کے گروہ بعد میں ہیں۔ پہلے ان کی پشت میں ایک ایسی چیز ہے جس کو عام انسان نہیں جانتے۔ اور وہ چیز کیا ہے۔ پر کرتی یا مادہ۔ جو لطیف ہوتے سے جو اس سے محسوس نہیں ہوتا۔ اس کو سَحَّاءُ یَعْمُودُ سے بیان کیا ہے۔ جب یہ اقبال موجود ہے۔ کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس سے پیدائش ہوتی۔ تو انسان خواہ اس کو جان و سمجھ نہ سکے۔ علت مادی کا ثبوت موجود ہے۔ خواہ اسے پر کرتی کہیں مادہ کہیں۔ یا اور کچھ۔

سورة الذہر آیت ۱۔  
هَلْ اَتَىٰ عَلَیْكَ اَلَا نَسَانِ حَبِیْبٌ مِّنَ اللّٰہِ لَمْ یَكُنْ لَّکُمْ مَدَنٌ کُوْدَاہ

### ۳۔ ناقابل بیان شے

کیا انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں گذرا جس میں کوئی ایسی شے تھی۔ جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ ان الفاظ سے بعض لوگ یہ مراد لے سکتے ہیں۔ کہ یہ ماں کے حمل میں ہونے کا ذکر ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حمل کے ہر زمانے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس کے متعلق غیر مذکور کا لفظ نہیں آ سکتا۔ اور ہم نے انسان کو سلال سے (شردغ کر کے آخر) مٹی سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو لطف کی صورت میں محفوظ جگہ میں رکھا۔ ۱۲

پھر لطف کو ہم نے علقہ (مخدر خون آلود لوتھڑا) بنایا۔ پھر ہم نے اس علقہ سے مضغہ (گوشت کا لوتھڑا) بنایا۔ پھر ہم نے مضغہ سے ہڈی بنائی۔ پھر ہم نے ہڈی پر گوشت چڑھا دیا حتیٰ کہ ہم نے اسے دوسری ہی شکل میں بنا کر رکھا۔ یہاں لطف سے لے کر حمل سے باہر آنے تک کی ہر حالت میں انسان کو ایک مذکور شے کی شکل میں ہی ظاہر کیا ہے۔ پس آیت زیر بحث کے الفاظ کا تعلق زمانہ حمل سے نہیں۔ اور نہ حمل سے پہلے کسی قریب کے زمانہ سے تعلق ہے۔ کیونکہ مذکورہ واگوں کی رُو سے پہلے خواہ کسی قالب میں ہو یا نہ ہو۔ ہر دو حالتیں انسانی ذکر و بیان میں آ رہی ہیں کوئی بھی قالب ہو۔ مخصوص نام سے عام تحریروں و تقریروں میں مذکور پائی جاتی ہے۔ پس وہ زمانہ جس میں کوئی مذکور شے نہ ہو۔ سوائے پیدائش عالم سے پہلے زمانے کے کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور اس زمانہ کے متعلق وید میں بھی یہی کہا ہے کہ اشارات ایسے دیئے جاسکتے ہیں۔ کہ پہلے کی ہستی کا خیال عالموں کے اندر نقش ہو جائے۔ ورنہ صحیح بیان اس حالت کا کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ رگ وید منڈل ۱۰ سوکت ۱۲۹ میں اس پوزیشن کو نہایت عمدگی سے واضح کیا گیا ہے۔ پہلے متر میں یہ الفاظ ہیں:-

नासदासीमो सदासी चदासी नासी इजो नोबोमा परोयत।  
یعنی پیدائش عالم سے پہلے نہ است (میں) تھا۔ نہ مست (ہستی) نہ جس (یہ وید میں) تھے۔ نہ اس سے بھی رہے۔

والا پریم آکاش دوسرے منتر میں پہلے حسب ذیل الفاظ ہیں :-

न मृत्युर्वासी सृष्टं न तर्हि न गत्र बन्ध आसीत् प्रकेतः ।  
اسی طرح زموت یعنی نہ زندگی نہ رات بھی نہ دن کا گمان تھا۔ تیسرے منتر میں پہلے الفاظ یہ ہیں :-

तम आसीत्तमसा गूढ मयेऽ प्रकेतं सलिलं सर्वमा इवम् ।  
یعنی پیدائش سے پہلے یہ سب عالم تم (تاریک ناقابل تمیز - عدم ترکیب حالت میں) تھا۔ محض ناقابل فہم سبیل رجراجزائے لائیجھڑی سا تھا۔  
چوتھے منتر میں اس حالت کا اور بھی پُرکمال اشاروں میں بیان کیا ہے ۔

कामस्त दये समवर्त ताधि मनसेतिः प्रथमं यदासीत् ।

स्तो बन्धमसति निर्विन्द-हृदि प्रतीष्यः कवयो मनीषा ॥

پیدائش کے قبل میں سے ہوتے والی کامن کی قسم کا ہی وہ لطف یا بیچ تھا۔ جو پہلے سوچ و فکا۔ انتہائی باریک بین عالم لوگ اپنے ہر دے میں بار بار غور کر کے ہی اس پوشیدہ تئو میں کسی ظاہر تو کا تصور باندھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ پہلے منتروں میں ایسے الفاظ بھی دیئے ہیں جن سے اس گو گہ ہستی کا ودوان لوگ تصور باندھ سکیں۔

اور پانچویں منتر میں ان تمام اشارات کا خلاصہ یکجا دے کر مادی علت کو سورج کی طرح اور پرنیے ویاپک اور پھیلا ہوا بتایا ہے۔ اور چھٹے منتر میں یہ بتایا ہے کہ کوئی انسان اس حالت کو ٹھیک ٹھیک نہیں جان سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ جب جان نہیں سکتا تو بیان کیسے کر سکتا ہے۔ اس منتر کا پہلا حصہ حسب ذیل ہے ۔

को अहं वेद कबहु प्रसेच्यकुव आमाता कुव इयं विसृष्टिः ।

یہ سوال کہ یہ عالم کہاں سے جلوہ گر ہوا۔ اور یہ گونا گوں رجحانیں علت اولین سے پیدا ہوئی۔ کوئی انسان ٹھیک ٹھیک نہیں جانتا۔ اور نہ کوئی اسے ٹھیک ٹھیک بیان کر سکتا ہے۔

پس قرآن کا پہلی حالت کے لئے کہ دیکھئے شئی مکن گو کہ کہنا دید کے سچے سدھانت کی ہی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن آیت زبر بحث میں جو غیر مذکور شے کا لفظ ہے۔ وہ انسان کے لئے ہے۔ جس کا مطلب یہ

ہے کہ خدا کے لئے ایسا نہیں۔ اسی طرح سورہ یسین آیت ۳۶ کا حوالہ جو دفعہ ۱۵ میں دیا ہے۔ اس میں جو لفظ ممکن کا ترجمہ آیا ہے۔ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ علت مادی

انسان کے علم میں نہ تھی۔ خدا کے علم میں تھی۔ یہی تعلیم دید کی ہے۔ اور رگ وید منڈل ۱۰ کے اسی ۱۲ سوکت کے آخری منتر میں کہا ہے ۔

इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न ।

यो अस्या ध्यक्षः परमे व्योमन्तसो अब्रुव वेद यदि वा न वेद ॥

یعنی یہ کائنات جس علت سے پیدا ہوئی۔ اس کا صحیح علم اس کائنات کے منتظم اعلیٰ کو ہی ہے۔ خواہ وہ جگت کو دھارن کرے۔ خواہ نہ کرے۔ اور خواہ اور کوئی جانے یا نہ جانے۔ چونکہ پہلے منتروں سے انسان کو علت مادی کا صحیح علم نہ ہونے کے بیان سے اس کی ہستی مثبت ہو سکتی تھی۔

اس لئے آخر میں کہہ دیا کہ وہ توتوشے اس محیط کل ضابطہ عالم کے علم میں عین اپنی صحیح حالت میں ہے۔ اس علت کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو پیدائش عالم میں اس کا دھارن کیا جانا اور دوسری حالت فنا میں اس کا دھارن نہ کیا جانا۔ سو دید کہتا ہے۔ دونوں حالتوں میں یکساں طور پر اس کے علم میں ہے۔ مضائقہ نہیں کہ کوئی انسان اس کو نہیں جانتا۔ لیکن اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ انسان کو جب بھگوان علم دیتا ہے تو اس پہلی حالت کا صحیح علم کیوں نہیں دیتا۔ اس کا جواب اس سے پہلے چھ نمبر کے دوسرے حصے میں ہی دیا جا چکا ہے۔ اور وہ حسب ذیل ہے۔

अर्वादेवा अस्य विसर्जनेनश्चा कोवेद्यत आब भूव ॥

یعنی جس توتوشے یہ مخلوقات بنی ہے۔ دیوتاؤں کا عالم لوگ اس سے پیچھے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے جو کچھ پہلی حالت فی الحقیقت تھی۔ اسے کون عالم ٹھیک ٹھیک جان سکتا ہے؟ آہ! کیسی پختہ اور قوی دلیل ہے۔ شہادت اسی کی ہے۔ جو موقع پر موجود ہو۔ کیونکہ اسے ہی واقعہ کا صحیح علم ہو سکتا ہے۔ پیدائش عالم سے پہلے انسان ہی موجود نہ تھا۔ تو عالم لوگوں کو اس کا صحیح علم ہونے کے معنی کیا۔ خدا کی ذات بابرکات ہی حالت فنا میں لا تعداد ارواح اور پرکرتی کو اپنی گود میں سلا رہی تھی۔ لہذا وہی اس موقع اور حالت کا گواہ ہے۔ اور اسے ہی اس کا صحیح علم ہے۔ یہ وید اور قرآن دونوں کا فرمان ہے

سورة السجدة آیت ۱۰ - وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ  
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝

## ۳۲۔ پیدائش انسان کا فلسفہ

انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ اور اس کی نسل کا سلسلہ  
سلاں سے شروع ہو کر آخر دیر سے چلا۔ گویا دو امور یہاں مذکور ہیں جسم انسان اور نسل انسان کا سلسلہ۔  
اور ہم نے انسان کو سلاں سے شروع کر کے آخر مٹی سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو لطفہ کی صورت میں محفوظ  
جگہ میں رکھا۔ ۱۲۔ پھر لطفہ کو ہم نے علقہ (مخدر خون آلود لکڑی) بنایا۔ پھر ہم نے علقہ سے مضغہ (گوشت کا لکڑی) بنایا۔  
پھر ہم نے مضغہ سے ہڈی بنائی۔ پھر ہم نے ہڈی پر گوشت مڑھا۔ حتیٰ کہ آخر ہم نے اسے دوسری ہی شکل میں  
بنا کھڑا کیا۔

(۳۲۔ سورة الحجر آیت ۲۸۔)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرٍ مِّنْ صَلٰٓصَلٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّسْنُونٍ ۝

پھر سے خدا نے فرشتوں و مخلوق دیوتاؤں کو کہا۔ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ صلصال سے بنائے بنائے آخر  
اسے پاک مٹی سے پیدا کروں گا۔

ان آیات کی اصلیت کو جاننے کے لئے نہایت باریک بینی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس  
کی توفیح کریں ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اوپر کی قسم کے بیان اور بھی کئی آیتوں میں موجود ہیں۔ ہر کہیں انسان  
کی پیدائش مٹی سے بتائی ہے۔ یا لطفہ سے یا سلاں سے یا صلصال سے۔ مگر حاشا کہ کہیں بھی عدم مطلق سے پیدا ہونے  
کا ذکر نہ ہو۔

۱۔ قریباً تمام ثبوت جواز لیت مادہ کے متعلق بیان ہوئے۔  
۲۔ لیت روح کے حق میں بھی دلیل مہیا کرتے ہیں قرآن

## ۳۳۔ روح کی سلمہ از لیت

میں کہیں بھی رُوح کو حادث نہیں کہا۔ حتیٰ کہ سوال و جواب میں خاص طور پر رُوح کی تعریف بتاتے ہوئے بھی ایک کوئی اشارہ نہیں دیا گیا۔

لَيْسَ كَمِثْلِكَ هَذِهِ الْمَاءُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا  
تم سے رُوح کے متعلق پوچھیں۔ کو دو باتیں کہہ دو۔ ایک تو یہ کہ یہ امر ربی ہے۔ اور دوسری یہ کہ تمہیں محض محدود مائتھوڑا علم ملا ہے۔ امر ربی کا مطلب صاف ہے۔ کہ وہ غیر مادی اور لطیف ہے۔ بغیر علم الہی کی روشنی کے وہ دیکھا نہیں جاسکتا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ محدود العلم ہے۔ امر ربی کبھی رب سے جدا نہیں ہو سکتا۔ پس جب سے رب ہے۔ تب سے رُوح ہے۔ یوم الدین کی جو تعریف سورۃ الانقطار میں کی گئی ہے۔ وہ حسب ذیل ہے۔

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأُصُولُ لَكُمْ مَعِ اللَّهِ

یعنی اس وقت رُوح کا مادہ پر اختیار نہیں رہتا بلکہ وہ نفس یعنی رُوح و مادہ الہی کے ہی ارپن ہوتا ہے۔ پس پرلے یا قیامت میں بھی اس کی ہستی ثابت ہے۔ اور دیکھ تعلیم کے مطابق ہی اسے لطیف (سو گھٹن) اور محدود العلم (اپگاہ) کہا ہے۔

۱۰۔ سورۃ الحجر آیت ۸۸ میں کہا ہے :-

فَإِذَا سُوِّيتُوهُ وَفُخِّتْ فِيهِ مِنْ دُوحٍ فَقَعْوَاهُ لَيْسَ بَيْنَ

پس جب میں اسے (انسانی جسم) کو مکمل کر کے اس میں اپنی طرف سے رُوح داخل کر چکوں۔ تم نے اس کے ہرگز سر بسو دگر پڑنا۔

اس سے ظاہر ہے۔ کہ مادہ سے تیار شدہ جسم نہیں۔ بلکہ رُوح کی وجہ سے یہ جسم انسان نام پاتا اور دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رُوح ازلی ہے۔ اگر رُوح پہلے سے خدا کے پاس موجود نہ ہوتی۔ اور اس کی ملک نہ ہوتی۔ تو داخل کسے کیا جاتا۔

۱۱۔ سورۃ السجدہ میں کہا گیا۔ خدا ہی اس الفاظین ہے۔ وہ انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کرتا ہے۔ اور اس کی نسل کو سلال سے شروع ہوئے سلسلے میں آخر و برہما لفظ سے ملاتا ہے۔ اس کے آگے کہا ہے۔  
ثُمَّ نَسُوهُ وَنَفَخْ فِيهِ مِنْ دُوحٍ وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مِمَّا تَشْكُرُونَ  
پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ اور اس میں اپنی دملک (رُوح) کو پھونکا اور غما رے لئے کان۔ آنکھ اور دل بنائے۔ پھر بھی مٹھوڑے ہی ہیں جو اس کا شکر کرتے ہیں۔

اس سے بھی ظاہر ہے۔ کہ رُوح پہلے سے خدا کے قبضہ قدرت میں موجود تھی۔

کہاں تک لکھیں۔ جہاں بھی رُوح کا ذکر ہے۔ اس کی قدامت اور ازلیت کا ہی پتہ چلتا ہے۔

۱۲۔ سورۃ الفحل آیت ۸ میں کہا ہے۔

يَنْزِلُ الْمَلَكُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ ۖ

وہ پریشور فرشتوں (رشیوں) کے رُوح میں اپنے علم کا پرکاش کرتا ہے۔ ان رشیوں کے رُوح میں جنہیں وہ اپنے بندوں میں سے قابل سمجھتا ہے یا چاہتا ہے۔ پس خدا ازلی رُوح کو علم دیتا ہے۔ نہ کہ نیستی سے اسے پیدا کرتا ہے۔



ہوتا ہے۔ بلکہ گمان جیسی بیش بہا صفت کا تقاضا ہی بنے عرصہ کا سکھ ملنا ہے۔ ڈاکٹر مار کا ایک فڈ پلا کر اگر ایک مرتے ہوئے شخص کو بچا دے۔ اور وہ شخص اس کے بعد کچھ سال تک زندہ رہے۔ اور دوسرا لاکھ روپیہ کا بیوہ ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر کی علمی خصوصیت کام کرتی ہے۔ علم اور عقل کی بدولت اگر ڈاکٹر یا وکیل یا ججہ والے لوگ ہزار ہا روپیہ ماہوار کمائے اور ان سے بڑھیا جسم یا ذیل ڈول والے مزدور شخص ہر روز پالتے ہیں۔ تو یہ فرق علمی صفت یا فائزیت کا ہے۔ بے انصافی کی وجہ سے نہیں۔ اس کے علاوہ یاد رہے کہ اجر خواہ کتنا ہی بڑا ہو۔ غیر محدود نہیں ہوگا۔ کیونکہ خود قرآن زور سے کہتا ہے۔ کہ محدودیت روح کا فطرتی خاصہ ہے۔ اور فطرتی خاصہ کسی بھی حالت میں روح سے جدا ہو۔ نہ ناممکن ہے۔

وَيَسْأَلُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُوبُ الرِّجَالِ ۚ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ۚ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

تجھ سے روح کے متعلق استفسار کرتے ہیں۔ انہیں یوں جواب دو۔ کہ روح امر ربی ہے۔ اور نیز یہ کہ تمہیں محض محدود علم دیا گیا ہے۔

اس آیت کے متعلق مترجموں کے الفاظ کے نکتہ نگاہ سے اعتراض ہوتا ہے۔ کہ قرآن روح کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ ہذا جواب کو ثابت ہے۔ لیکن درحقیقت اوپر کے الفاظ میں شاہی جواب موجود ہے۔ اور محض خود خاص لطیف کا مصداق بن رہے ہیں۔ ایک شخص بیگن کا خیال رکھ کر دوسرے سے پوچھتا ہے۔ کہ شام رنگ۔ گول گول اور سر پر کٹ رکھنے والی شے کونسی ہے۔ جواب دلا کہتا ہے۔ ”بتاؤں“ سوال دلا کہتا ہے۔ ”بتاؤ“ جواب ملتا ہے۔ ”بتاؤں“ وہ پھر کہتا ہے۔ بتاؤ۔ (جواب) ”بتاؤں“ سوال دلا جبران ہے۔ کہ بار بار اجازت مانگتا ہے۔ کہ کیا میں بتاؤں۔ مگر بتاتا نہیں۔ اور عجیب جبران ہے۔ کہ میں نے اس چیز کا صحیح نام بھی بتایا ہے۔ پھر بھی بار بار بتاؤں گے جاتے ہیں۔ اب حقیقت تو یہ ہے۔ کہ پوچھنے والے کو اس چیز کا نام بیگن معلوم ہے۔ اور اس کا دوسرا نام ”بتاؤں“ معلوم نہیں۔ اور عجیب کو اس کی اس لاعلمی کا علم نہیں۔ نتیجہ میں دونوں مغربی کا شکا رہو رہے ہیں۔ بعینہ امر ربی کہ قرآن نے بتا دیا۔ کہ روح کوئی کیفیت یا حواس سے محسوس ہونے والی شے نہیں۔ وہ امر ربی ہے۔ یعنی لطیف۔ اور ساتھ ہی تم روحوں کو تصورِ اعلم دیا گیا ہے۔ یعنی تم اپنی گہ۔ ویدک دہری لوگ بھی روح کو لطیف مانتے ہیں۔ اور اپنی گہ یا محدود اعلم۔ اور قرآن بھی روح کی یہی تعریف بتاتا ہے۔ مگر باوجود اس کے مسلمان اور آریہ علیٰ سچے رہے ہیں۔ کہ قرآن جواب کو ثابت ہے۔ ایسا ہی ایک اور مشہور لطیف ہے۔ کہ ایک شخص نے جو خود عربی نہ جانتا تھا۔ اپنے بیٹے کو ایک مولوی کے ہاں عربی زبان کی تعلیم دلائی۔ تین چار سال گزرنے پر ایک دن آپ کو بیٹے کا امتحان لینے کی سوچتی ہے۔ اور ایک کتاب لے کر آپ بیٹے کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں۔ کہ جس لفظ پر میری انگلی ہے۔ اس کو پڑھو۔ بیٹا پڑھتا ہے ”لا اِلم“ باپ پوچھتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ”میں نہیں جانتا“ اس کا یہ کہنا ہی تھا۔ کہ والد بزرگوار اپنے پیارے اور ہونہار بیٹے کے منہ پر ایک چارٹا رسید کرتے ہیں۔ کہ نالائق اتنے سال کے بعد بھی اگر تو اس ایک لفظ کے معنی نہیں جانتا۔ تو پڑھا کیا ہے۔ خاک۔ بیٹا کہتا ہے۔ والد بزرگوار میں کروں کیا۔ جو لفظ آپ نے مجھ سے پڑھوایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ میں نہیں جانتا۔ غرضیکہ حقیقتِ لامر کے لحاظ سے روح کی فطرتی محدودیت اس کی نجات کی محدودیت کا تقاضا کرتی ہے۔ قرآن میں شفاعت کی تردید اور پورا پورا انصاف ہونے سے کہ تل برابر

بھی بے انصافی نہ ہونے کا ہی ذکر ہے۔ پس غیر محدود اجر تو کہاں انصاف کے مناسب سے تل برابر زیادہ نجات ملنا بھی ناممکن ہے۔ یہ الفاظ دیگر قرآن سے نجات کی غیر محدودیت کا مفہوم لینا خلاف منشاء اسلام و رسول ہے۔ اور فرقہ دراندہ نقشب کا ظہور قرآن تو صاف فرمانا ہے۔ اسوۃ البقرۃ (۲۸۶)

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دَسَّعَهَا وَكَلَّهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اللَّكْشِبُ

”خدا کسی دوجہ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ سوائے اس مقدار کے جس کی اس میں قابلیت ہے جس نے بچے کام کئے۔ اپنے لئے کئے اور جس نے بُرے کئے۔ اپنے لئے کئے۔“ اس آیت کا باقی حصہ ہے۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ شِئْنَا أَنْ نَأْخُطَ نَاجٍ وَتَيْتَا وَلَا تَحُلْ حَلِيلَنَا أَوْ لَمْ نَحْمَلْ كَمَلًا وَعَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَثَلًا لِّظُلَمٍ لَّا طَاqَةُ لَنَا بِهِ فَأَعْضَ كَمَا وَاعِظُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

اے ہمارے رب اگر ہم سے سہویا خطا ہو جائے۔ تو ہم سے اس کا مواخذہ نہ کر۔ ہمارے پروردگار! ہم سے پہلے لوگوں پر جو عتاب پڑے ہیں۔ اس سے بچا۔ اور اے ہمارے مالک! ہم سے وہ کچھ نہ اٹھوا۔ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ ہاں ہماری خطاؤں سے درگزر کر۔ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور فرما۔ ہمارے رب! ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہمارا نجات دہندہ ہیں ہمیں کافر لوگوں پر فتح نصیب کر۔ یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ اور اس آیت کے پہلے حصے میں اس اصول کا ذکر ہے۔ کہ خدا ہر شخص کو اتنی ہی سزا جزا دیتا ہے۔ جتنے اس کے فعل ہیں۔ استطاعت یا قابلیت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں کیا جاتا۔ اور دوسرے حصے میں روح کی دعا بھی یہی ہے۔ کہ ہمارے فطرتی تقاضائے محدودیت کا خیال رہے۔ پس قانونِ اہی اور روح کی فطرت دونوں کی رو سے نجات کا غیر محدود ہونا ناممکن ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کہ دو کھمبے متعلق تو دعا ہو سکتی ہے۔ کہ ہماری طاقت برداشت سے تجاوز نہ کرے۔ لیکن سکیم پر پابندی کون چاہتا ہے۔ ہمارا جواب ہے۔ کہ کسی کی ذاتی خواہش غیر محدود سکیم کی ہو۔ تو یہ اس کی بے سمجھی کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ ہر انسان سکیم کے مناسب مقدار سے زیادہ ملنے ہی دکھی ہوتا ہے۔ لذیذ نرین کھانا بھی اندازہ سے زیادہ کھایا نہیں۔ کہ ذائقہ بدل جاتا ہے۔ طبیعت ایسی سیر ہوتی ہے۔ کہ ذرا زیادہ ٹھوسا جاتے پر نرے آتی ہے۔ اس کی شکل تک دیکھنی گوارا نہیں رہتی۔ ہر فیض وغیرہ کا انسان شکار ہوتا ہے۔ نئے۔ دست ہر وقت ہمیشہ بدھشتی وغیرہ کی تمام بیماریاں بداعتدالی کا ثبوت ہیں۔ اور یہ بداعتدالی انسان کی جہالت پر مبنی ہے۔ نہ خدا کے رحم پر۔ تب راحت نجات کی بداعتدالی روح کے لئے کس طرح قابل برداشت ہے۔ مصنف بیان القرآن نے فی الحقیقت قرآن کے لفظ رحیم کی سخت گمراہ کن تاویل کی۔ اور نجات کے غیر محدود ہونے کا نہایت غلط نتیجہ ہی پیش نہیں کیا۔ ہمارے خیال میں کچھ اپنی ضمیر پر بھی غیر معتدلانہ دباؤ ڈالا ہے۔ کیونکہ ہم نجات کے متعلق الفاظ جو مختلف آیات میں آئے ہیں۔ ان کا مولانا صاحب کا اپنا ترجمہ اپنے حق میں دیکھتے ہیں۔ آیات میں جہاں بھی نجات یا بہشت کے ذکر میں لفظ نجات آیا ہے۔ بیان القرآن میں اس کے لئے عرصہ دراز تک قائم رہنے والی۔ زندگی یا دیرپا زندگی ہی لکھا ہے۔ غیر محدود زندگی مانی ہی نہیں۔ ویدک دھرم میں روح کی ناپائیدار زندگی کی بنیاد غالب میں سو سال کی اوسط دالی بتائی ہے۔ اور نجات والی بڑی پائیدار زندگی برہم دن رات کے حساب سے سو سال کی۔ یعنی تین سو ساٹھ برہم دن رات کا ایک سال اور ۱۰۰ یا ۳۴۰ یعنی ۳۴۰ برہم دن رات کی میعاد نجات ہے

چونکہ ایک برس ہم دن ۴۰ ارب تیس کروڑ سال کا ہے۔ اس لئے اس مبعاد کو ۳۶۰۰۰ سے ضرب دینے پر نجات کی مبعاد بنتی ہے۔ جو ہم نے پہلے لکھ دی ہے۔ چونکہ یہ طویل مبعاد فی الحقیقت نہایت دیر پا زندگی ہے۔ لہذا مولانا صاحب کے اپنے ترجمے سے ہی غیر محدود نجات کا خیال رد ہوتا ہے۔

ایک اور بھاری غلطی مولانا صاحب نے لفظ مالک سے تناسخ کی تردید اخذ کرنے میں کی ہے۔ بیان القرآن صفحہ ۲ پر آپ لکھتے ہیں۔

### ۳۶۔ تناسخ

”صفت مالکیت میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قانون کی نافرمانی پر سزا دینا ہے۔ مگر اس کا معاملہ اپنی خلق کے ساتھ مالک کا معاملہ اپنی ملکیت کے ساتھ ہے۔ تناسخ وغیرہ عقائد کی تردید ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور اس لئے ہر گناہ کی پاداش میں انسان کو بیشمار جوں میں سے گزرنا پڑتا ہے“

ہیں تعجب ہے کہ فاضل مولانا صاحب نے قرآن یا کسی اور مذہبی یا علمی کتاب یا عقلی دلیل سے یہ امر واضح ہی نہیں کیا۔ کہ مالک کا معاملہ اپنے ملک کے ساتھ لازمی طور پر ظالم قسم کا ہوتا ہے۔ نہ یہ واضح کیا ہے کہ قانون کی نافرمانی پر سزا دینے والے خدا کو معافی دینے والا مانتے ہیں تضاد بیان ثابت نہیں ہوتا۔ کیا قانون تناسخ نے کبھی یہ دعوائے بھی کیا ہے کہ آدھون قانون کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں جب آپ خود اقبال کرتے ہیں کہ قانون کی نافرمانی پر خدا سزا دیتا ہے۔ تو فرمائیے مرنے والے کو سزا سوائے تناسخ یا مختلف جہنموں کے کس ذریعے سے دی جاتی ہے۔ ایسا ہی یہ امر بھی کہیں واضح نہیں کیا۔ کہ قانون کی نافرمانی کو نظر انداز کر کے مالک اور ملک کے تعلق کا کونسا پہلو ہے جس کے لحاظ سے معافی کرتا خدا کا فرض ٹھہرتا ہے جس خدا کو قرآن عادل مانتا۔ ایسا عادل کو رائی کے دائرہ برابر بھی نا انصافی نہیں کرتا۔ جسے سزایں الحساب یعنی گناہ کی پاداش میں نقد سزا دینے والا۔ شدید العقاب یعنی سخت سزا دینے والا و انتقام یعنی گناہ کا پورا بدلہ لینے والا مانتا ہے جس کے متعلق کہیں بھی بلا وجہ معافی کا قرآن میں ذکر نہیں۔ اس سے ایسا غیر معقول خیال منسوب ہوتا ٹھیک نہیں۔ تو پھر معافی ہونے کا جو بیان آتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کہیں یہ لکھا ہے کہ جو انسان بچھڑائے اپنی اصلاح کرے۔ اور پھر وہ گناہ نہ کرے۔ اسی کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ جن کا صاف مطلب یہ ہے کہ معمول سے معمولی گناہ پر بھی بچھڑاؤ نہ دامت وغیرہ اور آئندہ کے لئے پوری احتیاط رکھنے کی سزا بھونکنی پڑتی ہے۔ گویا اس معافی میں سزا بھی موجود ہے۔ اور انسان کے دل سے از نکاب گناہ کے اسباب کو دور کرنے کا بھی بیان ہے۔ جیسے دید میں آتا ہے۔

ہریتانی یرا سوب

خدا کے دیگر اوصاف مندرجہ قرآن بھی اس بے بنیاد اعتقاد اور غیر معقول جذبہ کی تردید ہی کہتے ہیں۔ شفاعت کا خدا کے انصاف میں کہیں بھی دخل مانا نہیں گیا۔ نہ رشوت کی گنجائش مافی ہے کل دنیا کی دولت اور اتنی ہی اور دولت کے خذیر سے بھی خدا کا عذاب ٹل نہیں سکتا۔ تب اسے مالک لفظ کی آڑ میں اپنی تمام صفات حق و انصاف کو توڑنے والا بیان کرتا جھوٹی افترا یا بہتان کے بنا کچھ نام نہیں پاسکتا۔ مولانا صاحب نے بعض جاہل یا بے ہوش مالکوں کے عمل کو قدرت کا عالمگیر اصول سمجھنے میں سخت غلطی کھائی ہے۔ اس پر تو اندھیر نگری چوٹ راجہ کی مثال صادقی آتی ہے کہ بے قصور کو اس لئے پھانسی دیوے کہ رستہ اس کے موئے گلے میں پھنس آتا



ہے۔ اور بد عملین بد معاش کو موجیں اڑانے دے۔ اس لئے کہ اس سے خدا کی نیا صحت ثابت ہوتی ہے۔ قرآن خدا کو عظیم حکیم خیر ماننا ہے۔ رسول صاحب فرماتے ہیں۔ میں بھی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ اور حکم الہی کی خلاف ورزی پر مستوجب سزا۔ پس خدا کی صفت مالکیت یا سورۃ فاتحہ کے کسی لفظ سے گناہ کی معافی یا تائبی کی تردید منسوب کرنا قرآنی تعلیم کی عظمت کو مٹانا ہے۔ اس سورۃ میں صاف طور پر نیکیوں کو نعمتیں ملنے اور بدوں کے غضب الہی میں مبتلا ہونے اور جہنم کے چکر میں پھٹنے کا ذکر موجود ہے۔ اگر آواگون نہ مانا جائے اور گناہوں کی معافی کا اصول صحیح ہوتا۔ تو نہ سورۃ فاتحہ خدا کی عبادت کا خیال دلانے لوگوں کے لئے غار زکوٰۃ وغیرہ کے فرائض ہوتے نہ راہ راست کی ہدایت کے لئے دعا مانگی جاتی۔

**۳۷۔ غلط فہمی**  
پہلے جہنم کے لفظی معنی تو ہیں تیرہ یعنی پھر یا دوبارہ پیدا یا زندہ ہونا اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں۔ آواگون یا جہنم کے چکر۔ ایک زندگی کے بعد دوسری زندگی مانی جائے۔ تو دوسری زندگی کے بعد بھی پھر پیدا ہونے کا اطلاق کرنے سے بار بار پیدا ہونا دہرنا کا ہی مفہوم نکلیگا۔ لیکن بد فہمی سے مسلمان مترجمان و مفسران قرآن نے اصطلاحی معنی کو نہیں سمجھا۔ اور قرآن کی جس بھی آیت میں دوبارہ پیدا ہونے کا ذکر آیا۔ انہوں نے صرف دوسری بار کی زندگی مانی۔ اور انہیں ہی دور کی سوچھی کہ ایک تو ہے۔ موجودہ زندگی دوسری ہونی چاہئے۔ فاتحہ دنیا پر۔ اور اس کے لئے قیامت کے دن مردوں کے قبروں سے بھٹنے کی خاص غلاسنی سوچی گئی۔ جو نہ صحیح ہے۔ نہ معقول۔ دوبارہ جنم ہونا ہے روح کا۔ وہ مروح جسم سے خارج ہوا تبھی موت ہوتی۔ قبر میں دفن کیا گیا مردہ جسم۔ روح وہاں ہے نہیں۔ تو قیامت کے دن زندہ کون ہوگا۔ جسم یا لاش بھی سود و سود برس کے بعد قبروں میں ڈھونڈے بھی نہیں ملتی۔ بقول

بس نامور بزرگ زین دفن کردہ اند  
کز ہشتیش بزرگ زین یک نشان ماند  
و آں پیر لاشہ را کہ سپردند زیر خاک  
خاکش چنان بخورد گزواستخوان خاند

قبروں میں دفن شدہ بڑی سے بڑی نامور ہستیوں کا بھی نام و نشان کہاں جب کہ زمین کا بیٹ نہیں اسی طرح ذرات ہم جنس کی طرف منتقل کر چکا ہے۔ جس طرح انسان کے بیٹ میں غذا مختلف دھاتوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام مردہ جسم قبروں میں دفنائے ہی نہیں جاتے۔ زیادہ تر جلائے جاتے ہیں۔ کئی آگ لگنے سے جل کر جاتے ہیں۔ کئی مردہ جسم مختلف درندوں یا پرندوں کا کھا جاتے ہیں۔ وہ قبروں میں نہ کھے ہی نہیں گئے۔ پس یہ غیر معقول خیال محض پہلے جہنم کی حقیقت کو نہ سمجھنے اور غلط فہمی کا شکار ہونے کا ہی نتیجہ ہے ہم یہاں کثیر التعداد اور صاف صاف قرآنی آیات پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین سے التجا کرتے ہیں۔ کہ وہ پورے غور سے اطمینان کریں۔ کہ محض آخری بعثت کے لئے قرآن شریف میں کہیں بھی قیامت کا لفظ نہیں آیا بعض مترجم صاحبان ہی خط و حدائی کے اندر اپنی طرف سے قیامت کا لفظ ایڑا دکھاتے جاتے ہیں۔

قرآن شریف کے جس سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی عظمت اور فضیلت میں کل اسلامی لٹریچر متفقہ طور پر رطب اللسان ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ پہلے جہنم کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ بعد رحمان اور رحیم ہے۔ اس لئے روح کو بعد موت نیا جسم یا مکئی ملنا لازمی ہے۔ بغیر اس کے

**۳۸۔ سورۃ فاتحہ اور پہلے جہنم**

مترجمان ۱۰

روح کو ترقی کا موقع مل سکتا ہے۔ اور نہ سچی راحت کا اور نہ اللہ کی ان صفات کا کوئی عملی فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے۔ انسان کی موت کے وقت بھی وہی مالک ہے۔ اور کل جہان کی موت یعنی پرلے یا قیامت میں بھی ہر دو صورتوں میں اپنے ملک کو اس کی قابلیت کے مطابق کام میں لانا اللہ کا کام ہے۔ روح کو مادی سامانوں کو کام میں لانے کے لئے اس کی قابلیت کے مطابق جسم دینا اور مردہ جسم کے مادی ذرات کو نئے سامانوں میں استعمال کرنا اگر بند ہو جائے۔ تو اس کی ساری ملک نگہی ہو جائے۔ اللہ کی عبادت اور اعانت کے متعلقہ دعا بھی پیر جہنم کا تقاضا کرتی ہے یا مکتی کا اگر دعا کرتے کرتے روح کسی قدر عرفان تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ اور موت لاحق ہوتی ہے۔ تو کامل عرفان کی منزل تک پہنچنے کے لئے اسے کیوں پھر موقع نہ ملے۔ یقیناً خدا ایسی نیک خواہشوں کے آگے کبھی روک نہیں بن سکتا۔ (اھلِ ثناء صراطِ المستقیم) میں جس راہِ راست کی ہدایت کے لئے دعا ہے۔ وہ تو مردہ عابد کے لئے آئندہ زندگی کا مطالبہ کرتی ہی ہے۔ آخری دو آیتیں کل دنیا کے انسانوں کی حالت کا نقشہ کھینچ کر پیر جہنم کی صداقت پر مہر ثبت کرتی ہیں۔ وہ جن پر خدا نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اور وہ جن پر اس کا غضب نازل ہوتا ہے۔ انصاف مجسم اور رحم کامل خدا سے پہلی زندگی کے اعمال کا نتیجہ ملنے کا ثبوت ہے۔ اور ضالین جن بھٹکنے والوں کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ آدوگون کے چکر میں پڑے ہوئے ارواح ہیں۔ بھٹکنے کا لفظ روح کے ساتھ استعمال ہونے پر سوائے اس کے کچھ مطلب نہیں دیتا۔ اس کل سورۃ کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ راہِ راست پر چل کر انسان سکھ و نجات پادیں۔ اور اس سے منحرف ہو کر دکھ و عجزہ نہ پاویں۔ پھر دیکھو آیت ۱۹ منزل ۴۰ میں کہا ہے۔ کہ دورستے ہیں۔ ایک تو ہے عارفوں کا جو راحت و نعمت حتیٰ کہ نجات تک پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا ہے معمولی انسانوں یا جاہلوں کا راستہ۔ جو دکھ یا بندھن کا موجب ہے۔ ان ہی دو راستوں میں سارا سنار چل رہا ہے۔ اور آدوگون ہو رہا ہے۔ کا بیڑی ستر میں جو یہ دعا ہے۔ کہ ہماری بدھیوں کو پرکاشت کر دو۔ اگے یہ سچتا میں جو یہ دعا ہے۔ کہ اے خدا ہمیں راہِ راست دکھاؤ۔ آپشت میں جو یہ براہِ راست ہے۔ کہ استیوا صد گہ و غیبہ یعنی ہمیں جھوٹے سے بچا کر سچائی کی طرف چلاؤ۔ اندھکار سے بچا کر روشنی کی طرف اور موت سے بچا کر زندگی کی طرف لے چلو۔ سب کا جو منشاء ہے۔ ہو ہو سورۃ فاتحہ میں وہی بیان ہو رہا ہے۔ اور آدوگون کی صداقت کو نہایت معقول طور پر واضح کرتا ہے۔

کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَلَكُمْ آيَاتُهُ فَاجْبَابُكُمْ وَجْهًا  
يُخَيِّطُكُمْ فِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْكُمْ تُرْجَعُونَ ۲۸

۳۹۔ پیر جہنم کا نہایت واضح ثبوت

مردہ حالت سے زندہ کیا۔ پھر وہی نہیں ماریگا۔ اور وہی زندہ کرے گا۔ حتیٰ کہ تم اس سے وصل حاصل کر دو۔

اس آیت میں صریحاً بار بار کا جہنم مرن تا وقتیکہ نجات نہ ملے۔ ہو ہو ویدک سدھانت کے مطابق مذکور ہے۔ فاضل علماء اسلام پہلے موت کے لفظ کو عدم مطلق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور دوبارہ زندہ کرنے کے ساتھ قیامت کے دن کا تعلق جوڑتے ہیں۔ پر یہاں عدم مطلق یا قیامت کا کوئی ذکر نہیں۔ پس خواہ مخواہ ایسے ذاتی ادبام یا دواؤں کو گھیر کر ترجمے کو اصل آیت کے منشاء کو فوت کرنے کا موجب بنانا کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتا۔ ایک اور نکتہ

یہاں قابل غور ہے۔ آیت زیر بحث خدا کی طرف دوائے جانے تک جہنم مرن کا چکر جاری رہنا ظاہر کرتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن تمام ارواح خدا سے واصل نہیں ہوں گی۔ کچھ تو جائیں گی جنت میں اور کچھ جائیں گی دوزخ میں۔ پس خدا کی طرف لوٹ جانے کا مفہوم محض ویدک اعتقاد مکتی کی جگہ ہے۔ مکتی کی ہی حالت میں جہنم مرن کا سلسلہ بند ہوتا ہے۔

دو پٹی نذیر احمد صاحب قرآن مجید مترجم دغرائب القرآن میں قیامت کا لفظ اس آیت کے ترجمہ میں ایسا زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن حاشیہ والی عبارت میں ان کے یہ الفاظ ان کی اندرونی حالت کا اشارہ دیتے ہیں۔ کہ "وہی جہنم کو بہ بتاتی ہے۔ کہ بعد مرگ بھی ایک طرح کی ہستی ہوگی۔ وہ ہمارا دل بھی اس ہستی کے ہونے کو قبول کرتا ہے۔ اس ہستی کے تفصیلی حالات کا ہم کو علم نہیں ہے۔"

گویا دوپٹی صاحب انسانی فطرت کا تفاضلیت بتاتے ہیں۔ کہ پھر جہنم کو مانا جاوے۔

جہنمی دیانند سریشی کے پرواہ سے انادی ہونے کی تشریح

میں رات اور دن کے چکر کی مثال دیتے ہیں۔ اور جہنم مرن کے سلسلے میں بھی ٹھیک وہی بیان قرآن کی کئی

## ۴۰۔ جہنم مرن کا سلسلہ بار بار دن کا چکر

آیات میں موجود ہے۔ **تَوَجَّعَ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَتَوَجَّعَ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَتَوَجَّعَ الْجَحِيمُ مِنَ الْجَحِيمِ وَتَوَجَّعَ الْجَحِيمُ مِنَ الْجَحِيمِ** (ال عمران ۲۶)

وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں یعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات ملتا ہے اسی طرح وہ مردہ کے بعد زندہ اور زندہ کے بعد مردہ کرتا ہے۔ اور مشیت ایزدی کے مطابق کسی کو بھیساب رزق ملتا ہے۔ معمولی سا غور بھی ہرے تعصب محقق کو یقین دلاتا ہے۔ کہ سریشی کا پرواہ سے انادی ہونا اور پھر جہنم کے دو قوس امور اس آیت کا اصل نشانہ ہیں۔

اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّیْ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ ۚ

ابراہیم نے کہا۔ میرا رب وہ ہے۔ جو زندہ کرتا اور مارتا رہتا ہے۔ **اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْحَیٰتَ وَالتَّوَابِیْیٰتِ وَیُحْیِیْ الْجَحِیْمَ مِنَ الْمِیْتِ وَیُحْیِیْ ذٰلِکُمُ اللّٰهُ فَاَنۡی تُوکَلِّمُوْنَ** خدا ہی دانے اور کھلی کا پھارنے والا ہے۔ جو زندہ کو مردہ سے ظاہر کرنا اور وہی زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ وہی تو خدا ہے۔ پھر اس سے انحراف کیا۔

کَمَا یَدَّ اَکْمَرُ لَعُوْدٌ ۚ وَنُ ۚ اعراف ۲۹

جس طرح تم پہلے پیدا کئے گئے تھے۔ دوبارہ بھی پیدا کئے جاؤ گے۔

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ (اعراف ۱۵۸) توبہ ۱۱۶

آسمان اور زمین کی سمطیت اسی کی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔

هُوَ اَحْیِیْ وَیُمِیْتُ ۚ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ۔ (توبہ ۱۰۶)

وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اور وہی تمہاری منزل مقصود ہے۔

قُلْ هَلْ مِنْ شَیْءٍ کَاٰیٰتُکُمْ مِّنۢ بَیْدِ اَوْ اَخْلَقَ ثُمَّ یُعِیْدُکَ ۚ قُلِ اللّٰهُ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُکَ ۚ فَاَنۡی تُوکَلِّمُوْنَ۔

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (حجر ۱۲۳)

ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تاکہ تم غور کر کے حقیقت کو جان سکو۔  
وَقَالُوا إِنَّا عِظَامًا وَوَرَثَاتْنَا أُنَاسًا وَآلًا نَحْنُ نَكُونُ ۚ اٰه قُلْ لَوْ كُنَّا اِجَارَةً اَوْ حِجَابًا اَوْ حَقًّا مِمَّا  
يَكْتُمُونَ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُبْدِي نَا۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ

[illegible]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُفْثَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ  
ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ عَلَقَةٍ لِلْبَيْنِ وَتَقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى - ثُمَّ نَخِي جُكْمَ طِفْلاً  
ثُمَّ لِنَبْلُوهُ أَأَشَدَّ كَرُمًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ رَبِّهِ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَنُبَلِّغَنَّكَ مِن بَعْدِ  
عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ عَلِيمًا وَرَبَّنَا وَابْتِغِ مِنَّا كُلَّ دَرَجَةٍ  
نَّهْبِجُ (هـ) ذَالِكَ يَاقُ اللَّهُ هُوَ الْخَيُّ وَإِنَّهُ يَحْيِي الْمَوْتَىٰ وَإِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤٥ - ٤٥

اے لوگو! اگر تم کو نیز جہنم کے متعلق شک ہو۔ تو تم دیکھو ہم نے اول تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ۔ پھر خون کے قطرے سے۔ پھر مکمل اور غیر مکمل مضغہ سے تاکہ تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں۔ اور رحم میں ہم جسے چاہیں مقررہ وقت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ پھر تم کو سچا بنا کر نکالے پھر پالتے ہیں۔ تاکہ تم جوانی کو پہنچو۔ کوئی ایسے بڑھا پے کو پہنچتا ہے۔ کہ سب کچھ جانے پہچانے کچھ سمجھتا نہیں۔ نیز زمین کو دیکھو۔ کہ پہلے جس و حرکت خلی۔ ہم نے پانی برسیا۔ تو وہ بہا پانی۔ اور پھولی پھولی۔ اور ہر طرح کی خوشنما پیداوار ہوئی۔ ۵۔ یہ تمام اس



وَالْحَنَّا ذُرِّيَّوَعَبْدَ الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ شَتُّوا كَانًا أَصْلًا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ ۴۰ -  
 ان لوگوں سے ہم کہو کیا میں تباؤں۔ کہ خدا کے نزدیک کون بدتر بدل پانے کے حقدار ہیں۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی۔ اور اپنا غضب نازل کیا۔ اور بعض کو بندر اور سوڑ بنا دیا۔ انہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ اس لئے پھر درجے میں بدتر ٹھہرے اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے۔

اور یہی بہت سی آیات میں پیر حنم کا اقبال ہے۔

اور اس سے بھی زیادہ قابل غور یہ امر ہے کہ

قرآن منکرانِ تناسخ کو بری طرح چھڑاتا اور

ان کی مذمت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے لئے وہ تمام برے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جو غیر مسلموں کے لئے ہیں۔ چنانچہ ایک آیت میں کہا ہے کہ

کافر کہتے ہیں کہ جو یہ ہماری موجودہ زندگی ہے۔ اس کے علاوہ اور زندگی نہیں۔ اور یہ غلط ہے۔ کہ ہم مرے پیچھے پھر زندہ کئے جائیں گے۔

ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سچے مسلمانوں سے پیر حنم کا انکار منسوب ہی نہیں کرتا۔ وہ اس کے منکروں کے لئے کافر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ كَذَّبُوا كَذِبًا عَظِيمًا ۖ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِجَافِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ كَذَّبُوا كَذِبًا عَظِيمًا ۖ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِجَافِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ كَذَّبُوا كَذِبًا عَظِيمًا ۖ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِجَافِ ۚ

اگر عجیب بات جانتا چاہو۔ تو کافروں کے اس کہنے کو غور سمجھو۔ کہ کیا ہم کو مٹی میں مل جانے یا گل مٹ جانے کے بعد نیا جنم ملے گا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے مالک کی قدرت کے منکر ہیں۔ اور ان ہی کی گردنوں میں آخر کو طوفان پڑے گا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ كَذَّبُوا كَذِبًا عَظِيمًا ۖ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِجَافِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ كَذَّبُوا كَذِبًا عَظِيمًا ۖ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِجَافِ ۚ

اور یہ منکر خدا کی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے۔ خدا اسے زندہ نہیں کریگا۔ لیکن نہیں خدا کا قول سچا ہے۔

خواہ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہ ہو۔ انجیل - ۳۸  
 اس آیت سے پہلے منکر منافق کا فرگاہ کا ذب وغیرہ لوگوں کا ذکر ہے۔ اور ان ہی سے پیر حنم کے خلاف قسمیں کھانے کا عمل منسوب کیا گیا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ كَذَّبُوا كَذِبًا عَظِيمًا ۖ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِجَافِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ كَذَّبُوا كَذِبًا عَظِيمًا ۖ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِجَافِ ۚ

اور اگر تم کہو کہ مرے پیچھے تم زندہ کئے جاؤ گے۔ تو منکر لوگ ضرور یہی کہیں گے یہ تو بس صریح جادو ہے جس کسی سے مسلمان یا مفسد رسول و قرآن کو پیر حنم سے انکار نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ مسلمان تو کیا کافر کے انکار تناسخ کو بھی قرآن عجیب غلط قرار دیتا ہے۔

قرآن کیوں انکار تناسخ پر اس قدر نفی اور مذمت

کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب اپنی موجودہ

زندگی کو سب مانتے ہیں۔ تو پیر حنم ہونے میں شک کیا

کے بغیر مطلق خدا کو پھر پیدا کرنے کے نااہل ماننا کسی خدا پرست کا کام ہو سکتا ہے۔ مشکل تو پہلی پیدائش کی ہو سکتی

۳۴ - پیر حنم کے متعلق قرآنی دلائل

ہے۔ جب وہ ہوئی اور مانی گئی۔ تو اُس کے تو بالکل آسانی ہی آسانی ہے۔ سورہ مؤمنوں آیت ۸۲ و ۸۳ میں منکروں کی یونٹن اس طرح بیان کی ہے۔

”کہتے ہیں کہ جب ہم مرجائیں گے۔ اور مٹی ہو جائیں گے۔ اور ہڈیاں اس وقت کیا ہم پھر زندہ کئے جائیں گے۔ (۸۲) ہم سے اور ہمارے آباد اجداد سے یہ قول تو ہونا آیا ہے۔ مگر یہ صرف پہلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں (۸۳) اس کے بعد آیت ۸۴ تا ۸۹ میں اس کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ اس طرح کہ پہلے منکروں سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے۔ کس کا ہے؟ (۸۴) منکروں کا جواب بتایا ہے۔ اللہ کا۔ اس پر تعجب کیا گیا ہے۔ کہ یہ جانتے و مانتے ہوئے کیا تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ پھر زندہ کر سکتا ہے۔ پھر سوال ہے۔ سات آسمانوں کا مالک کون ہے۔ اور عرش عالیشان کا کون؟

جواب فریق دوم یہ بتایا ہے۔ کہ سب کچھ اللہ ہی کہے۔ اس پر کہا ہے۔ کہ یہ جانتے و مانتے ہوئے بھی اللہ سے کیوں نہیں دیتے۔ یعنی کیوں بلا وجہ پھر جہنم سے منکر ہو۔ آیت ۸۸ و ۸۹ میں پوچھا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے جو پناہ دیتا ہے جس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ جواب یہ ہے۔ کہ یہ سب حقیقتیں تو اللہ کی ہی ہیں۔ اس پر منکروں کو یہ کہا جاتا ہے۔ کہ یہ سب کچھ جانتے و مانتے ہوئے تمہاری عقل اس وقت کہاں جاتی ہے۔ جب پھر جہنم کا سوال پیش ہوتا ہے۔

معزز علماء اسلام اگر ذرا بھی غور سے کام لیتے کی تکلیف گوارا فرمائیں گے۔ تو انہیں ماننا پڑے گا۔ کہ یہاں زیر بحث صرف ایک دوسرا حتم نہیں۔ بلکہ مسئلہ آدھوں اپنے وسیع معنی میں زیر بحث ہے۔ کیونکہ یہاں پہلے آہوا اجداد سے جس مسئلہ کو منسوب کیا گیا ہے۔ اور جسے پہلے لوگوں کے ڈھکوسلے کہا ہے۔ وہ سوائے آدھوں کے ہو نہیں سکتا۔ سورہ الجن آیت ۳۸ میں یہ واضح کیا گیا تھا۔ کہ لوگوں کو خواہ کسی امر کا علم ہو نہ ہو۔ خدا کا قول اس کے متعلق صحیح ہے۔ اس کا صاف مفہوم یہ ہے۔ کہ چونکہ خدا کا فرمان تناسخ کو برحق بناتا ہے۔ اس لئے مخالفانہ انسانی علم یا اعتقاد کا اس پر کچھ اثر نہیں پڑ سکتا۔ اس کے علاوہ آیت ۳۹ میں ایک اور دلیل دی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيْعَلَّمَهُ الْاِنَّمٰنُ كَفَرُوْا اَلَيْسَ لَهُ لٰكِن يَّزِيْجُ

ترجمہ اس لئے ضروری ہے۔ کہ جن جن امور میں انسان حق سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کی اصل حقیقت کو وہ صاف دیکھ سکیں۔ اور کافروں کو معلوم ہو جاوے۔ کہ ہم واقعی کاذب تھے۔

یہ ہو ہو وہ دلیل ہے۔ جو ہم شروع میں دے آئے ہیں۔ ایک انسان کسی سچے اصول سے اختلاف رکھتا ہے۔ وہ اس کی اصلیت کو سمجھنے کے واسطے یقین کر رہا ہے۔ کہ اس کی موت ہو جاتی ہے تب کیا اس کے مشن کی تکمیل کا موقوفہ اسے نہ دینا خدا کا کام ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں یہی حال تمام نیک خواہشات کا ہے۔ اس کے علاوہ بد عمل دانا اگر جسم میں نہ پڑے۔ تو اسے اپنے کفر و کذب کے لئے پکچھٹانے اور اپنا سدھار کر کے موقوفہ نہ ملنا اور بھی غلم ہے۔ اس کے آگے آیت ۴۰ میں اور دلیل دی ہے۔

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنَّا نَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ

جب ہم کسی کام کا ہونا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے۔ کہ ہو اور وہ ہو جاتا ہے۔ کتنے نیکوں پر عام طور پر اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنی تصنیف و تدبیر کی دیا پکنا اور اسلام میں جلوہ دید وغیرہ میں واضح

کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب محض خدا کے لئے پیدائش وغیرہ کے کام کا آسان ہونا ہے۔ بیشتر میں جو یہ کہا ہے کہ سو بھاتا کی گپ ن بل کر یا حسیہ یعنی پریشور میں سو بھادک یعنی نظرتا ہی علم طاقت اور عمل ہے۔ آست کسی قسم کے ترو و کے بغیر کسی نظام عالم کو برقرار رکھنے کا فطرتی خاصہ حاصل ہے۔ اسی دعا کو قرآن بار بار خدا کے لئے آسان اور اچھا کے ہونے ہی کام ہو جانے وغیرہ سے ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی پیر حتم کے امر واقعہ ہونے اور جاری رہنے کی زبردست دلیل ہے۔

اس سے اگلی آیت میں اور بھی بڑھیا دلیل ہے۔  
وَالَّذِينَ حَاجَرُوا إِلَى اللَّهِ مَنِ بَعَثَ مَا ظَلَمُوا النَّبِيُّ سَمِعَ فِي اللَّهِ نَبِيًّا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ لَهُ إِلَّا الْآخِرَةُ  
جن لوگوں نے مظلوم ہو کر اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ ان کو ضرور ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانا ملنا چاہئے۔ مگر آخرت کا اجر بڑا ہے جن کا انہیں علم نہیں۔

ہماری رائے میں یہ دلیلی پہلی دلیلوں میں شامل ہے۔ لیکن حضرت صاحب نے اسے صاف طور پر جدا لکھنے میں کمال کی دور اندیشی سے کام لیا ہے۔ کیونکہ یہ بات غفلوں کو نہایت زور سے پسٹل کرتی ہے۔ کہ جو لوگ راستی کی خاطر دنیوی رشتوں وغیرہ کی پردہ نہ کریں۔ اور راستی کی خاطر انہیں فریقِ مخالفت اور متضاد دیوے جس سے انہیں پیارے گھر اور وطن ایک کو خیر یا دکہ کہ غارت و بدوش رہنا یا ہجرت کرنی پڑے۔ وہ آخرت کے بڑے اجر کو سمجھیں نہ سمجھیں۔ انہیں یہ خیال ضرور ہونا چاہئے۔ کہ کاش ہم کہیں آرام کی جگہ میں رہ سکیں۔ انہیں اکثر دکھ سے کہنا پڑتا ہے۔ کہ اوہ اتنا اندھیر ہے منکر اور کافر تو اپنے مخلوق میں بیٹھے موج اڑا دیں۔ اور ہم خدا کی فرمانبرداری کرنے والے دشت نور دی کریں۔ ایسے مظلوموں کی خواہش جس مرکز پر جمع ہے۔ اس کے گرد دائرہ کیفینا لازمی ہے۔ موت اگر روک ثابت ہوتی ہے۔ تو خدا کی طرف سے نہایت محفوظ مقام پر اور اعلیٰ حالت میں ان کے تمام نقصانوں کی تلافی کرنے والی آئینہ زندہ کی ملنی چاہئے۔

سورہ احقاف میں مومن باپ اپنے اور اپنے ماں باپ کے متعلق دعا مانگنے اور خدا کی شکر گزاری کے بعد اپنی اولاد کے لئے دعا کرتا ہے

۴۴۔ پیر حتم کی منکر اولاد سے خدا کی پناہ

وَأَصْلِحْ فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي اتَّخِذْتُ إِلَهِكَ وَإِلَى الْمُسْلِمِينَ ۝ احقاف - ۱۵

اے میرے پروردگار! میری اولاد میں نیک بنی پیدا کر۔ وہ میرے لئے موجب راحت ہو میں آپ کی ہی طرف رجوع کرتا اور آپ کے ہی فرمانبردار بندوں میں ہوں۔

اس آیت میں نیک بنی یا اصلح کا خاص مطلب تاسخ کو مانا ہے۔ کیونکہ بغیر اس اعتقاد کے خدا۔ اس کے انصاف۔ اس کے رحم اپنے نیک اعمال سب کے متعلق انسان کا اعتقاد و عمل کچا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں ایسی دعا مانگنے والے کی حوصلہ افزائی کے کلمات کہنے کے بعد آیت میں اس اصل حقیقت کو صاف طور پر بیان کر دیا ہے۔

اور تاسخ کی منکر اولاد کے متعلق والدین کے جذبات کا فاکہ اس طرح کیفینا گیا ہے۔  
وَالَّذِينَ قَالُوا لِلَّهِ أَتُكْفَرُ بِمَا كُنَّا نَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَذَلِكُمْ كَلِمَاتُ الْفُجُورِ ۝ وَهَٰؤُلَاءِ السَّاعِقُونَ ۝  
وَنَالِكُ آمَنَ إِلَهُ وَهَدَى اللَّهُ حَقَّ يَسْتَقِيمُ مَا هَٰؤُلَاءِ إِلَّا أَصَابُهُمْ سَاءَ مَا يَدَّبَّرُوا ۝  
اور جس نے اپنے والدین کو کہا کہ تم پر تفت ہے۔ کیا تم مجھے بتے دیتے ہو کہ میں پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ حالانکہ کسی گدشتینہ



آمت کو ہرگز زندہ ہوتے دیکھا نہیں گیا۔ اس پر والدین دباٹی دیتے ہیں۔ کہ ہر تیرا جائے ناش ایمان لا۔ بے شک خدا کا قول سچا ہے۔ وہ اس پر بھی کہتا ہے۔ یہ تو محض پہلے لوگوں کے دھکوسلے ہیں۔ اس پر انکی آیت میں انہیں عذاب کے مستحق لوگوں میں شامل بنایا گیا ہے۔

دیدک دھری لوگ آداگون کے اصول کے متعلق یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں۔ کہ رُوح کو اپنے اعمال بد کی وجہ سے مختلف قابلوں میں جانا پڑتا ہے۔ ان قابلوں کے لئے کہیں یونی کا لفظ

## ۵۔ مختلف قابلوں کا اصول

آپا ہے۔ کہیں لوگ کا کہیں استحقاق کا کہیں اوستھا کا۔

असूया नाम ते लोका अन्धेन तमसा ५५ बुताः ॥

तांस्ते भ्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मा ह्योजना ॥ यजुः ॥ ४० ॥ १३  
جو لوگ آتم بتیا کرتے یعنی علم اور نیک اعمال کی بجائے جہالت اور گناہوں کے ولادہ ہیں۔ وہ مرنے کے بعد گہری تاریکی کے غمستہ قابلوں میں داخل ہوتے ہیں۔ جنہیں اسٹری یا پشو وغیرہ کہتے ہیں۔

अधन्मः प्रविशन्ति ये ५ संभूति मुपासते ॥

ततो भूय इक्ते तमो य ५ संभूय ॥ २० ॥ रताः

جو لوگ غیر معلول مادے کے آپاسک ہیں۔ وہ گہرے اندھیرے درجہات محسوس قابلوں کو پاتے ہیں۔ اور جو معلول مادی اشیاء کی عبادت کرتے یا ان میں متفرق ہیں۔ وہ اور بھی زیادہ تاریک یا سچ قابلوں میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی مدعا کو سورہ نور میں واضح کیا گیا ہے۔ غامذی اور زکوۃ دینے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہ وہ۔  
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَلَا بَصَارَ ۝

اس دن سے ڈرتے ہیں۔ جس میں دل اور آنکھیں منقلب ہوں گی۔ اس کے بعد جن لوگوں کی تقدیر کا وہ دستبردار ہیں۔ ذکر کیا ہے۔ ان کا خاکہ آیت ۳۰۔ ۳۱ میں کھینچا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْبَرُ لَهُمْ كَسْرُ الْيَمِينِ يَخْسِبُهُ الطَّيْلَانُ مَاءَهُ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ شَقِيئًا وَجَلَّ اللَّهُ  
عَنْهُ نَفْسُهُ حَسَابُهُ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ۳۰  
اَوْ كَظْلُمْتَنِي فِي بَحْسٍ مُّجْجٍ يَغْشَىٰ مَوْجٌ مِّنْ قَوْمٍ سَخَابٌ طَظْلُمْتُ بَعْضَهُمْ قَوْمِي بَعْضٌ اِذَا الْحَرَجَ يَدَّاهُ لَمْ يَكُنْ  
يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ۝ ۳۱

جو کافر ہیں۔ ان کے اعمال مثل سرابی ریگستان کے ہیں۔ جسے پیسا پانی سمجھتا ہے۔ مگر جب پاس پہنچتا ہے۔ تو کچھ نہیں پاتا۔ ہاں خدا کو پاتا ہے۔ جو اس کا حساب اسے پورا پورا دیتا ہے۔ کیونکہ خدا کے ہاں نقد حساب ہے۔ ۳۰۔ ۳۱۔ یا یوں سمجھو۔ کہ گہرے سمندر میں اندھیرے ہیں ان کے اوپر لہر۔ اس پر اور لہر۔ اس پر بادل کی تاریکی جو اوپر کے اور بادلوں سے ڈھک رہی ہے۔ گویا ہاتھ پیرا دیکھا نہ جائے۔ بے شک جسے اللہ روشنی نہ دے۔ اُسے کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی۔

دیدک دہرم میں مانا جاتا ہے۔ کہ جیسے دنیا میں اہل علم کے درجے ہیں۔ ایک سے ایک بڑھیا عالم ہے۔ اور جیسے حالت نجات میں بھی گمان کے ایک دوسرے سے بڑھکر مدارج ہیں۔ جس رُوح کو قسماً زیادہ گمان ہے۔ اُسنا ہی زیادہ

اسے آندھا حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی جہالت کے درجوں کا بھی ٹھکانا نہیں۔ انسان بھی بڑھ چڑھ کر جاہل ہیں۔ اور ان سے بھی زیادہ جہالت والے مختلف قالب حیوانی ہیں۔ جسے کہ انتہائی جہالت کے مجملہ درجوں کے قالب ہیں۔ اسی کے مقابلہ پر کافروں کے لئے جو سراسر عالم پر غر برباد کر جانے میں۔ درجہ بدرجہ تاریکیوں والی قابلوں کو نہ در نہ اندھیروں کی مثال سے بیان کیا ہے۔ ویدک دہرمیوں کے بھوسا گرنے لفظ کی جگہ یہاں سمندر کو لے کر تاریکی کا خیال ظاہر کیا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر ۴۴ میں یَقْلِبُ اللَّهُ الْقُلُوبَ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ وَالنَّصَافُ دن رات کے پھر سے جنم مرن کو صدا دیا اور جگہوں کی طرح تشبیہ دی ہے۔ اور آیت نمبر ۴۵ میں مختلف قابلوں کا خیال دلیا ہے۔ کوئی پیٹ پر چلنے والا۔ کوئی دو پاؤں والا۔ کوئی چار پاؤں والا۔ یہاں پر امر بھی قابل نوٹ ہے۔ کہ قرآن میں جو الفاظ قلب کے مشتقات ہیں سب کے اندر قابلوں کی سیرا بھری کا مفہوم ہے۔ انہر کی آخری آیت میں یہ الفاظ ہیں۔ وَتَسْمِعُكُمُ اللَّيْلُ نَوْمًا وَالنَّجْمُ يُنْقَلِبُ كَيْفَ يَشَاءُ وَكُنْهُنَّ أَرْوَاحٌ بَاطِنَةٌ فِي بُطُونِ النَّاسِ وَتُفْسِدُ فِيهِمْ مَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ كَذِيبٌ مُبِينٌ اور بہت سی آیتوں سے مضمون زیر بحث کی شہادت ملتی ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَهْلًا ط ۱۲۳  
اور جو کوئی میری عبادت سے منہ پھیرے گا۔ اس کے لئے تنگی کی زندگی ہوگی۔ اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا، ٹھٹھٹھ کی عبادت یا ٹھٹھٹھ کی عبادت ابھی سے منہ پھیرنے والوں کو تنگی کی زندگی دینا اور نیران کا اندھا پیدا ہونا صریح طور پر آواگون کی مختلف قابلوں کا ہی اصول ہے۔  
وَإِذَا دَقَّ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ  
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يَكَلِّمُ بِلَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۸۳  
اور جب قول (موت کا آنا) ان پر واقع ہو جائے گا۔ ہم ان کے لئے زمین سے جائز نکالیں گے۔ جو ان میں (زبان حال سے) یہ دجی کھینکا۔ کہ ہماری ہدایات پر یہ لوگ یقین نہ کرتے تھے۔ ۸۲۔ اور جس دن ہر قسم کی یونی میں ہماری ہدایتوں کی تکذیب کرنے والے گروہ درگروہ پیدا ہوں گے۔ وہ گناہ سے رگ جائیں گے۔ ۸۳۔ اگرچہ دیگر تقابیر میں ترجمہ ہم سے مختلف ہے۔ تاہم موقع و محل یا ماقبل اور مابعد اور نیز معقولیت کے لحاظ سے سوائے اس کے کوئی مفہوم اس کا کیا ہی نہیں۔ جاسکتا۔ کہ نافرمان لوگ دوسرے ادنیٰ قابلوں میں جائیں گے۔ مدعا یہ کہ جن قوا کو برا استعمال کرنے کا عادی روح ہو چکا ہے۔ وہ خاص قواؤں نہ ملنے سے وہ گناہ نہ کر سکے۔ اور سدھر جائے۔ اسی کو قرآن رگ جانا کہتا ہے۔ ادنیٰ قابلوں واقعی اس امر کو واضح کرتی ہیں۔ کہ ہدایات ابھی سے انحراف ہوا تھا۔ انکی آیات میں یہ ہی ذکر ہے۔ کہ وہ بات نہ کریں گے چونکہ نطق کا تعلق بھی ادنیٰ قابلوں میں نہیں رہتا۔ اس لئے ویدک سدھانت سے پوری مطابقت ہے۔  
اللَّيْلُ يَنْحَشُّ رَوْنًا عَلَى دُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۚ فَرَقَانِ ۚ  
جن لوگوں کی تقدیر میں جہنم کے بل دوزخ کی طرف جانا ہے۔ وہ گمراہ برے یا دکھالئی قابلوں میں جائیں گے۔  
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ أَلْفَاظُ الْقَوْلِ فِي أُمِّهِمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرَانِ ۚ  
یہی وہ لوگ ہیں۔ جو منکر جنوں اور انسانوں کے سابقہ گروہوں کے ساتھ ہی وعدہ عذاب کے مستحق ٹھہرائے گئے ہیں۔  
يَقْنِيَانِ زِيَانًا كَذِبِي ۚ ۱۹  
وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا دَلِيلًا فِيهِمْ أَهْلًا لَهُمْ دَرَجَاتُ يَنْظُرُونَ ۲۰

اور اپنے اپنے عمل کے مطابق سب کے اچھے یا بُرے درجے ہوں گے۔ تاکہ خدا ان لوگوں کے اعمال کا پورا پورا بدلہ لے  
اور کسی طرح کی بے انصافی نہ ہو چونکہ اعمال میں بہت فرق ہیں۔ اس لئے ان کا پھل دینے کے لئے بھی بہت قسم کے  
قابلوں کا ہونا ضروری ہے۔

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

اور یوں دعا مانگا کہ اے میرے پروردگار! مجھے اچھے قلب میں داخل فرما لیگا۔ اور اچھے ہی قلب سے  
نکالے گا۔ اور اپنے ہاں سے مجھے موت و دشمنوں پر کامیابی و فتح دے دے گا۔ بنی اسرائیل - ۸

اکثر فاضل مترجمین قرآن اس آیت کا تعلق مکہ کے چھوٹے اور مدینہ میں داخل ہونے اور بطور ایک مظفر و منصور  
کے مکہ میں آنے سے جوڑتے ہیں۔ لیکن (۱) رسول صاحب ہر کہیں عالمگیر تعلیم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شخصی یا  
ذاتی حالات یا تاریخ پیش کرنا نہیں چاہتے (۲) رسول صاحب حدیثوں سے واسطہ رکھنا نہ چاہتے تھے۔ اور وہ اس  
طریق سے منع بھی کرتے تھے۔ چونکہ قرآن کو حدیثوں کے تابع کرنا یا ان کا محتاج بنانا قرآن اور رسول کی توہین ہے۔

اس لئے ترجمہ پر ہجرت کی حدیث کو حاوی کرنا مناسب نہیں۔ ۳۔ یہ دعا ہر شخص کی طرف سے ہجرت کے لئے ہو سکتی ہے  
اور ہر شخص کو نہ مکہ چھوڑنا نہ مدینہ جانا۔ پس دعا کے مدعا کو فوف کرنا چاہئے ۴۔ ہجرت سے تعلق زیادہ تعداد کا ہے  
دعا کا تعلق انفرادی ہے۔ ۵۔ مدخل اور مخرج کے دو لفظ یہاں قلب کے بغیر اور معنی رکھ ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ روح  
قلب میں ہی داخل ہوتا اور قلب سے ہی نکلتا ہے۔ اگر مکہ اور مدینہ سے مراد لی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا:

کہ جیسے ناموافق حالات پیدا ہونے سے مکہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ ویسے ہی حالات مدینہ میں پیدا ہونے اور وہاں  
سے نکالے جانے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ اور یہ سر اسر حال عقلی ہے۔ ۶۔ ایک بڑے خدا پرست کی دعا سب سے بڑھیا  
ہی ہو سکتی ہے۔ کہ جب روح اس جسم کے مخرج سے نکلے۔ آرام سے نکلے۔ نہ اسے جسمانی تکلیف محسوس ہو۔ نہ موت کا اس کو  
رج ہو۔ یعنی وہ نفس پر حکمران کی طرح کوڑا رکھ سکے۔ اور موت پر فتح پا سکے۔ ۷، یہی دعا آیات ماقبل کے مطابق  
ہے۔ چنانچہ آیت نمبر ۷ و ۸ میں عبادت وغیرہ کی ہدایت ہے۔

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لَدُنْكَ الشُّكْرِ اِلَى غَسَقِ الْاَيْلِ وَقرآن الْفَجْرِ اِنَّ الْقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۷۸  
وَمِنَ الْاَيْلِ فَتَجِدْ فِيْهِ نَازِلًا لَّكَ عَسَى اَنْ يَّبْتَغِكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۷۹

آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کر۔ اور صبح کی قرآن یعنی سوا دھیائے کافرہ بھی ادا  
کر۔ کیونکہ صبح کے سوا دھیائے کا وقت نور ظہور کا وقت ہے۔ (۷۸) اور کچھ رات ہی میں تہجد پڑھا کر۔ یہ  
تمہاری نفل ہے۔ عجب نہیں کہ اس طرح تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے۔ ۷۹۔

چونکہ یہاں صاف الفاظ میں نماز یا عبادت اور مطالعہ پر غور و فکر کی ہدایت ہے۔ اور اخیر میں مقام محمود یعنی  
اعلیٰ درجہ نجات پر پہنچنے کی خوشخبری ہے۔ اس لئے اس سے اگلی آیت میں مدخل و مخرج کا لفظ قلب یا درجہ و درجہ  
کے سوا اور مطلب نہیں رکھ سکتا۔ مابعد کی یعنی ۸۰-۸۲ کی آیات بھی ہمارے دعوے کی ہی تائید کرتی ہیں۔ جو  
حسب ذیل ہیں۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ۸۱  
وَمَنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِنْ مَّا هُوَ شَقَاءٌ وَّرَحَّةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۸۲



کھاری کر دیں۔ کہ زبان پر بھی نہ رکھ سکو۔ پس تم کیوں شکر نہیں کرتے۔ ایسے ہی ذرا سوچو۔ تو کہ آگ جو تم سلگاتے ہو۔  
۷۱۔ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے۔ یا ہم پیدا کرتے ہیں۔ ۷۲۔ ہم نے اسے بادا ہی اور تمام قوتوں والی پوچی کے  
طور پر پیدا کیا ہے۔ ۷۳۔ پس اس پر جلال رب کے نام کی تسبیح و تقدیس کیا کرو۔

آن۔ پانی۔ آگ۔ سب کا پیدا کنندہ اور محافظ خدا کو بنا کر پوچھا یہ کیا ہے۔ کہ جب تمام پیدائش کا پھر ہے۔ بیج  
سے آن اور آن سے بیج ہوتا ہے۔ بادل سے جل اور جل سے بادل بنا رہتا ہے۔ تو انسانی جسم کے پھر سے انکار کیا؟  
فَلَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ ۷۴۔ وَابْصَرُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۷۵۔ اِنَّهُ لَقَدْ اَنزَلَ اِلَيْكُمْ كِتَابًا مَّكْنُونًا ۷۶۔  
لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۷۷۔ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۷۸۔ اَقْبِلْهُنَّ اِلَى الْوَحْدِیْثِ اَنْتُمْ مِّنْهُنَّ ۷۹۔ وَتَحْمِلُوْنَ  
رُءُوسَهُنَّ ۸۰۔ فَلَئِنْ اِنَّا كَلَفْتُمُ الْحَقْلُومَةَ ۸۱۔ وَاَنْتُمْ حٰیثُکُمْ تَنْظُرُوْنَ ۸۲۔

پھر ہم ستاروں کے نظام کی تقسیم کرتے ہیں۔ اور سمجھو۔ تو یہ بڑی قیمتی ہے۔ یہ قرآن کریم ہے۔ جو اس کتاب میں نہیں ہے۔ جس  
کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ وہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کیا تم اس کی اس دیر خیم  
کی حدیث سے انکار کرتے ہو۔ کیا تم نے اسے جھٹلاتے میں ہی اپنی کمائی سمجھ رکھی ہے۔ پس ہو گا کیا۔ اسی حال میں پران  
نگے میں آجائیں گے۔ اور تم بمصداق ملک دم و دم زکندیم۔ کچھ نہ کر سکو گے۔

آہ! کس خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات سے متحرک ہو کر اور کس پے اور مقبول جوش کے ساتھ پیر خیم کے اصول  
کو دلوں پر نقش کرنے کی کٹھانی جا رہی ہے۔ آن۔ آگ۔ پانی و زمین سے بنا کر اب نظام شمسی یا بروج کی طرف انسان کی  
توجہ دلا کر کہا گیا ہے۔ کہ یہ نظارہ عجیب و غریب ہے۔ اس کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ اور یہ دیو لوک کی ضخیم کھلی کتاب  
ہر منکر کو جو نیک نیت ہے۔ الیہ کے پھر پیدا کرنے پر پورا قافہ دہوتے کا یقین دلاتی ہے۔ اس دیو لوک کا پورا حال  
آغا ز عالم سے نازل شدہ محفوظ علمی کتاب وید میں ہے۔ یعنی اس کتاب میں جس کے معنی محض روحانی پاکیزگی حاصل  
کئے ہوئے ریشمی مٹی یو کی پریش سمجھ سکے ہیں۔ یہ کہہ کر زیر بحث حدیث یعنی پیر خیم کے پیغام کو اس کتاب کا پیغام بتایا۔ اور  
بجا طور پر بار غیب آپدیش دیا گیا ہے۔ کہ اس پاک کتاب کے بیان پر ایمان نہ لا کر مرنا ذیل موت مرنا ہے۔ فی الحقیقت قرآن  
کی ان تہیات کا مفہوم یہ ہے۔ کہ بغیر پیر خیم کو ملے انسان اس زندگی میں پیچھے معنوں میں نیک اعمال کی طرف راغب نہیں  
ہو سکتا۔ چنانچہ چار واک کا یہ اعتقاد اس امر کا گواہ ہے۔

आवर्ज्जीयं सुखं जीवे कृत्वा घृतं पिबेत् ।

भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

جب تک زندہ رہے۔ تب تک سکھ سے زندگی بسر کرے۔ قرض لے کر کھی پیئے۔ یہ جسم رکھ ہو جانا ہے۔ پھر کس نے آنا  
اور کون دینے کا ہے۔ گویا پر لوک یا پیر خیم کا اعتقاد بالکل نہ رہے۔ تو دنیا میں بد اعمالی ہی بد اعمالی بڑھ جاوے۔

دلائل وغیرہ کے علاوہ قرآن بڑے بڑے

اعلیٰ درجہ نوتوں سے پیر خیم کے متعلق شکوک

کو دور کرنا ہے۔ چنانچہ سیرہ بقر میں ہی حضرت

۴۷۔ حضرت ابراہیم کا پیر خیم کے متعلق اطمینان

ابراہیم کے متعلق ایک عجیب قصہ بیان ہوا۔ مترجم و مقصد صاحبان اس کی صحیح غلطت کا احساس نہیں کر سکے۔ اس لئے غیر  
معتقول تاویلات سے حضرت صاحب کا اصل مطلب ہی فوت ہو گیا ہے۔ تاہم کوئی بھی نیک نیت عالم اصل الفاظ قرآن

پر جب بھی غور کرے۔ فضل الہی سے اس پر اصل راز جیوں کا تیرا منکشف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو آیت نمبر ۲۶۔  
 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْزُقْنِي كَيْفَ أَخَذْتُ الْحَبْلَ قَالَ أُولَئِكَ ثُلُمَةٌ وَلَكِنْ لِيُعْطِيَكَ  
 قَلْبِي قَالَ فْعَنْ أَرْبَعَةً مِنَ النَّظَرِ فَصَرَّهِنَّ إِلَيْكَ لَنَمَاجَعَلَنَّ عَلَى كُلِّ حَبْلٍ مُدَّةً جَنْ  
 كَمَ إِذْ عَمَّتْ بِأَيْسَرِكَ سَعْيًا وَأَعْلَمْنَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمٌ  
 حضرت ابراہیم نے خدا سے درخواست کی کہ اسے سیر پر درود کا رنجھ کو دکھا۔ کہ تو مردوں کو کیونکر زندہ کرتا ہے۔  
 خدا نے فرمایا۔ کیا تجھ کو یقین نہیں۔ بولا ہے تو سہی۔ یہ چاہتا ہوں کہ دل کو پورا پورا اطمینان ہو جائے۔ فرمایا۔  
 کہ چار پرندے کر اپنی طرف تلاؤ۔ پھر ان میں سے ایک ایک کر کے الگ الگ پہاڑ پر بٹھا دو۔ اور ان کو بلاؤ۔ تیار ہی  
 طرف دوڑے چلے نہیں گئے۔

کئی ترجموں میں لکھا ہے۔ کہ ان پرندوں کی بوٹی بوٹی کر کے اس میں سے ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھا۔ تفسیر کبیر مولانا  
 محمد الدین صاحب رازی کی تفسیر کا ترجمہ ہے۔ اس میں لکھا ہے۔ کہ "اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ کہ تم چار پرندے  
 لاؤ۔ اور ان کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور ان میں کا کچھ کچھ حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ آؤ۔ پھر اپنے قیام پر  
 پہنچ کر ان کو بلاؤ۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اور جب ان کو بلایا۔ تو ہر پہاڑ سے اس کا حصہ ان کی طرف دوڑا  
 اور راستے ہی میں ہوا میں طے کر کے علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنے حصوں میں آئے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے۔  
 اور سب کے سب یعنی چاروں زندہ ہو گئے۔ واللہ اعلم کہتے ہیں کہ یہ چار پرند مور۔ گد۔ کوا۔ اور مرغ تھے۔ صفحہ ۱۴۹  
 بعض مترجم مگر انگریزی کے بجائے قیمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی بیان نہ معقول ہے۔ نہ ممکن الوقوع  
 نہ قابل تعلیم۔ اور حسب قول راقم حایل، تفسیر الفاظ قرآنی سے ثابت ہے۔ نہ کسی حدیث اور نہ کسی اور معتبر سند سے  
 آپ کہتے ہیں۔ اگر قیمہ سے زندہ جانور کر کے دکھانا تھا۔ تو چار پرندوں اور ان کے بٹانے کی کی ضرورت تھی۔ یہ کام تو  
 خالص کرشمہ نمائی کا تھا۔ (جیسا کہ اکثر مداری دکھاتے ہیں)۔

دیگر تفسیر پر مخالفانہ رائے زنی کر کے راقم صاحب اصل مطلب آیت زیر بحث کا ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔  
 کہ خدا ابراہیم کو فرماتا ہے۔ کہ پرندوں کے تیرے پاس آنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ جن پرندوں کو تو نے غھوڑی سی مدت پرورش  
 کیا۔ ان میں ایسی کشش تیرے ساتھ ہو گئی۔ کہ تو نے دور دور پہاڑوں پر ان کو بٹھلا دیا۔ اور وہ بٹانے سے دوڑے  
 چلے آئے۔ اسی طرح تمام ذرات اور ارواح عالم جو ہمیشہ سے خداوند عالم کی ربوبیت میں پرورش پا رہے ہیں۔ ان  
 کے بٹانے پر فوراً حاضر ہو جائیں گے۔

ہم اس تاویل میں خاص صداقت اور زور سمجھتے ہیں۔ اور یہ معقول بھی ہے۔ دیگر مترجم صاحبان جزو لفظ کی وجہ سے  
 دھوکا کھا رہے ہیں۔ اور قیمہ یا ٹکڑے ٹکڑے کے الفاظ جزو لفظ کے لئے ہی رکھے گئے معلوم ہوتے ہیں۔ مگر درحقیقت  
 چار پرندے چار جگہ رکھے جانے سے ہر ایک کل چار کا جزو مانا جا رہا ہے۔ اور چونکہ کاٹے وغیرہ کا کوئی لفظ اصل آیت  
 میں ہے نہیں۔ ساتھ ہی پہاڑ پر رکھ کر بٹانے کا حکم ہے۔ وہ سوائے زندہ پرندوں کے کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتا۔  
 اس کے علاوہ اصل مدعا یعنی پتر خم پر اس آیت کو معقولیت سے جیسا کہ کہنے کے لئے بھی ایک طرف انسان اور پرندوں  
 اور دوسری طرف خدا اور روح دماہ کی باہمی کشش و تعلق کا لازمی تعلق ہے۔ پس یہ تاویل معقول اور پر مطلب ہے  
 مگر باوجود اس کے ہماری رائے میں مصنف قرآن کے اصل مدعا کو یہ تاویل پورا پورا ادا نہیں کرتی پتر خم کے متعلق دیگر

سہ سہانت یہ ہے کہ آتما اور مادی ذرات سے بنے ہوئے جسم کا میل ہونا جہنم یا پیدائش ہے۔ اور روح کا جسم سے علیحدہ ہونا موت ہے۔ اسے سنسکرت سانبھتہ میں یوں کہا ہے کہ سینوگ جہنم ہے۔ اور دیوگ مرن۔ مادی ذرات جن سے جسم بنتا ہے چار قسم کے ہیں۔ آگ۔ ہوا۔ پانی اور مٹی۔ انہی کو اربعہ عناصر کہا جاتا ہے۔ اور ان ہی کو تندر نظر رکھ کر چار پرندے کا افظ تجویز کیا گیا ہے۔ ایک وقت میں ابراہیم کو پرندوں کو اپنی طرف مٹانے یعنی انہیں پالنے کا حکم ہے جس کا مفہوم ہے کہ پرندوں اور ابراہیم میں کشش کا قائم کرنا مقدم ہے۔ دوسرے وقت میں حب الحکم خداہ ابراہیم سے الگ کر کے جدا جدا مقاموں پر رکھے جاتے ہیں۔ یہ دو حالتیں سینوگ اور دیوگ یعنی زندگی اور موت کی ہیں۔ ابراہیم نامی روح چار پرند نامی عناصر کے جسم سے اور وہ عناصر براہیم پہلے اور پھر جدا ہوتے ہیں۔ اب وہ اصل بات آتی ہے جس کے لئے یہ سارا قصہ بیان ہوا ہے۔ اور وہ یہ کہ تیسری حالت میں ابراہیم انہیں بلاتا ہے۔ اور وہ پرند اس سے مانوس ہونے کی وجہ سے اس کی طرف آتے ہیں۔ گویا حضرت صاحب نے نہایت صاف اور مفہول اور کامل طور پر قرآن میں پیر جہنم کے متعلق بڑے سے بڑے شک کا ازالہ کر دیا ہے۔ اور سمجھا دیا ہے کہ پیر جہنم روز کے عام مشاہدات اور تجربات سے بالکل عیاں ہے۔ اور جیسے دنیا میں کسی قسم کے وصل کے بعد جدائی اور جدائی کے بعد وصل ہوتے ہیں۔ ویسے ہی موت کے بعد زندگی ہوتی رہتی ہے۔ اور روح کے اندر مادہ کا پیر جہنم کا محرک ہے۔

۴۸

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي هَاجَ اِبْرَاهِيْمَ فِي رَيْبٍ اَنْ  
اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمَلٰٓئِكَ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّىْ الَّذِى  
مَعِىْ اَوْعَدْتَنِيْ قَالَ اَنَا مُّحْيٍ وَاْمِيْتُ . قَالَ اِبْرَاهِيْمُ

### ۴۸۔ پیر جہنم کے متعلق شکوک کا ازالہ

فَاِنَّ اللّٰهَ يَآئِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِىْ فَاَنْ يَّهَامِنَ الْغٰثِىْبُ فَبَيَّتَ الَّذِىْ كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ  
کیا تم نے اس شخص کا خیال نہیں کیا جو خدا سے سلطنت ملنے پر مارے شیخی کے ابراہیم کے ساتھ خدا کے بارے میں جھگڑا  
ابراہیم نے کہا۔ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرنا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا۔ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا۔ اچھا  
اللہ تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دکھا۔ اس پر وہ ہٹا بکا رہ گیا۔ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت  
نہیں دیتا۔

یہاں یہ بتایا ہے کہ جو انسان دولت عزت اور مرتبہ پاکر مغرور ہو جاتے ہیں۔ وہ سچائی کے متعلق اندھ منڈ باتیں  
کہنے لگتے ہیں۔ اگر زندہ کرنا اور مارتا اللہ سے منسوب ہو تو وہ حماقت سے کہتے ہیں۔ کیا ہم جو لوگوں کی جان بستے د  
انہیں مارتے ہیں۔ خدا سے کم ہیں۔ اس میں ہم سے زیادہ خصوصیت کیا ہے۔ ان کو اگر یہ کہا جاوے۔ کہ اللہ جس  
طرح پیدا کرنا کرتا ہے۔ یعنی رحم مادر و نطفہ پید کر کے ذریعہ۔ تم کسی اور طرح پیدا تو کر دکھاؤ۔ پس جب انسان  
کسی اور طرح پیدا کرنا نہیں کر سکتا۔ تو خدا کے جہنم اور مرن کے چکر پر اس کی حجت بازی فضول ہے۔

اَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَارِبَةٌ عَلَى عُرْوَةٍ وَهِيَ خَارِبَةٌ قَالَ اِنِّىْ مُّحْيٍ هٰذَا اللّٰهُ عَامَ ثُمَّ بَعَثْنٰهُ قَالَ  
لَمْ كُنْتُ . قَالَ كُنْتُ كَرَمًا اَوْ بَعْضَ كَرَمٍ . قَالَ بَلْ كُنْتُ مَآثِرَةً  
عَامَرًا نَظَرُ اِلَى طَعَامِكَ وَشَرِبْتُ مِنْكَ وَنَظَرْتُ اِلَى حِمَارِكَ وَلَبَّيْكَ اَيْتَ النَّاسِ سَاطِلُ  
اِلَى الْعُظَامِ كَيْفَ نَلْسُنُهَا ثُمَّ نَلْسُوها لِحَا . فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيْرٌ

کیا اس شخص کا خیال کیا جو ایک اجڑی ہوئی مٹی کے پاس سے گذرا جس کی چھتیں گری پڑی تھیں۔ اسے خیال گذرا کہ اللہ اس  
اجڑے دیوار کو کیسے آباد کرے گا۔ اس پر اللہ نے اس پر سو سال کی موت طاری کی۔ اور پھر اسے زندہ کر کے کہا۔ کتنی مدت  
مردہ رہے؟ وہ بولا کوئی دن بھر یا کم رہا ہوں گا۔ فرمایا نہیں۔ تم تو سو برس رہے۔ اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو  
دیکھو۔ کوئی بٹی یا پرانی نہیں۔ سب تازہ ہیں۔ ایسے ہی اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اور لوگوں کے لئے نشان ہدایت بنو۔  
اور ہڈیوں کی طرف غور کرو ہم کس طرح انہیں بناتے اور ان پر گوشت مڑھتے ہیں۔ پس جب اس پر حقیقت کھلی۔ بول  
اٹھائیں جان گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

اکثر مفسرین اس آیت کا تعلق حضرت یحییٰ یا خضر قبل علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ بخت نصر نے مسیح قبل مسیح میں  
بیت المقدس کو فتح کر کے معبد کو جلا دیا۔ اور شہر کو ویران کر دیا تھا۔ مگر قبل مسیح میں یحییٰ بنی کویہ نظر را دیکھ کر  
اقبوس ہوا۔ اس وقت ان کو خدا نے کشتی طور پر سو سال کی موت دی۔ اور ان کو یاسوسی سے بچایا۔ بعد میں اس شخص  
کے بادشاہ نے بیت المقدس کی تعمیر کی اجازت دی۔ اس قصہ کا تفصیلی حال اور مفسرین کی حاشیہ مرثیوں نہایت  
طویل ہیں۔ اور بغیر ان پر مدلل و باثبوت بحث کئے انہیں تو ہجرات باطلہ کی اشاعت کا موجب ہونے سے روکنا ناممکن ہے۔  
اس لئے ہم محض یہ کہنا کافی سمجھتے ہیں کہ رسول صاحب کا مدعا نہ یہاں خانہ کعبہ سے ہے۔ نہ کسی نبی سے۔ وہ تو محض  
پتھر جہنم کی صداقت کے لئے اسے پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جانتے ہیں کہ اب جن چیزوں کو جس حالت میں دیکھا جاتا  
ہے۔ سو سال بعد دیکھو۔ تو اسی حالت میں وہ چیزیں مٹی ہیں۔ سبزی۔ دودھ۔ آن۔ آناج۔ جواب ہے۔ سو سال پہلے بھی تھا۔  
گدھا۔ گھوڑا۔ اجواب ملتے ہیں۔ سو سال بعد بھی اسی حالت میں مل سکتے ہیں۔ چونکہ ان ہی چیزوں کا سو سال قائم رہنا اور  
ان کی حالت نہ بدلتا ناممکن ہے۔ اس لئے سو سال بعد ان کا تروتازہ یا جوان اور کام کے قابل ملنا ان کے ناش ہونے اور  
بیتارہیت یا مرتے اور پیدا ہوتے رہنے کی دلیل ہے۔ یہی رہسید سبزی وغیرہ میں ہے۔ یہی گدھے وغیرہ میں اور یہی مٹی  
وغیرہ میں۔ ببادی اور آبادی کا سلسلہ جاری ہی رہتا ہے۔ ایک دن یا اس سے کم کا مطلب یہاں درحقیقت کشن ماز  
ہے۔ کہ جیسے ایک آن کی آن میں چیزیں جیوں کی تھیں دکھائی دیتی ہیں۔ ویسی ہی سو سال کے بعد بھی اسی طرح مل سکتی  
ہیں۔ محض پتھر جہنم کی برکت سے نئے نئے پتھر بنتے ہیں۔ ہڈیاں ظاہر ہیں۔ ان پر گوشت مڑھا جاتا ہے۔ اور کارخانہ  
پیدایش جاری رہتا ہے۔ ہندی شاعر کہتا ہے۔ ہڈیوں کے پرزے تیل۔ اکت بگائے تیل۔ تو چاکا چوڑھائے پردہ  
چام دہر مڑھی ہے۔

جسم کی موت اور پیدایش کا چھوٹا پکر ہے۔ اور کل عالم کی  
پیدایش اور فنا کا بہت بڑا پکر ہے۔ اور روح کی مکتی اور  
بندہ کا چکر اور بھی بڑا ہے۔ وید میں پہلے چکر کی سو سال

## ۴۹۔ مکتی یا نجات والا پتھر جہنم

دوسرے کی چار ادب بتیں کروڑ سال اور تیسرے کی سو سال دس کھرب۔ ہم ادب سال عمر بتائی ہے۔ چونکہ آتنا  
لمبا عرصہ جہنم نہیں ہوتا۔ اس لئے عام بول چال میں نجات نام جہنم مرن سے چھوٹ جانے کا ہے۔ اب پتھر جہنم کی بحث تم  
ہونے کے بعد یہ اعتراض ہوگا کہ دنیا بار بار پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے۔ سو ہم سورہ قدر  
کی آیات اور ہر جگہ پیش کرتے ہیں۔ کہ ہریم راتری یا لیلۃ القدر میں ملوی اشیاء اور ارواح ہریم میں سین ہوتے اور  
آغاز پیدایش ہونے پر نکلتے ہیں۔ اب سوال ہوگا کہ وہ مکتی جس میں جہانی پیدایش نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں کہاں



ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ اس کے لئے سورہ صافات موجود ہے۔  
مہرشی دیناند سلاسل ۹ میں کئی کتب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کت چوہے انتہا ہر جگہ موجود ہم کے اندر اپنی خوشی کے موافق چلتا پھرتا ہے۔ پاک علم سے تمام کائنات کو دیکھتا ہے۔ دوسرے کت پائے ہوؤں کے ساتھ ملتا ہے۔ پیدائش کی صفت کو ترتیب وار دیکھتا ہے۔ تمام مختلف دنیاؤں کو دیکھتا ہے۔ اس کے مقابلے پر قرآنی آیات دیکھئے۔

فَاَقْبِلْ نِعْمَتَنَا عَلٰی بَعْضِ نَفْسَاۗءِ لَوْسُوۡنَ ۝۵۰ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّیۡ سَاۡکِنٌۭ بِیۡ حَرَمٍ ؕ ۝۵۱ یَقُوۡلُ اٰیَتَاۡکَیۡ  
لَکِنِ الْمَصَدِّقَیۡنَ ۝۵۲ خَاصَّتِنَا وَلَکِنَّا فُکَرَاۗءٌۭ وَّعِطَاۡمَآءٌۭ ۝۵۳ اِنَّا لَکِنۡ یُّنۡوُثُوۡنَ ۝۵۴ قَالَ هَلۡ اَنْتُمْ مُّطۡلَعُوۡنَ  
فَاَطۡلَعُوۡا فَاَکَفَّیۡ فِیۡ سَوَآءٍۭ ۝۵۵ اَجۡمَعُۡمُ ۝۵۶ قَالَ تَاۡلَاۡہُ ۝۵۷ اِنۡ کَانَ لَکُمۡ دَرَجٰتٌۭ ۝۵۸ وَلَکُمۡ لَا فِیۡہِۡمَ رُکۡنٰتٌۭ  
مِّنَ الْمُحْضَرِّیۡنَ ۝۵۹ اَفَاَنْتُمْ بِمَیۡثِقِہِۡمَ ۝۶۰ اِلَہُۡمُ رَتِّبْنَا الْاَوَّلٰی وَآخِرَہِۡنِیۡ مَعَہِۡ یٰۤاٰیۡتُہٗ اِنۡ ہٰذَا لَکُمُ  
الْفُوۡزُ الْعَظِیۡمُ ۝۶۱ لَیۡسَ لَہُنَّ اَفۡلَکٌۭ عَلَی الْاَعۡلٰوۡنَ ۝۶۲

پھر یہ صفتی یا نجات یافتہ باہم پوچھا پاچھی کرتے ہیں۔ ۵۰۔ ایک کہتا ہے۔ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا۔ ۵۱۔ جو کہتا تھا  
کیا تو بھی آدگوں کے قابل ہے۔ ۵۲۔ کیا فی الحقیقت ہمیں سر جانے اور مٹی اور ہڈی ہو جانے کے بعد پھر جسم اور کرم کا  
پہل ملے گا۔ ۵۳۔ وہ کہے گا۔ کیا تم جھانکنے چاہتے ہو۔ ۵۴۔ یہ کہہ کر وہ جھانکنا ہے۔ نو اسے دوزخ کے بچوں سے پانا ہے  
۵۵۔ بول اٹھتا ہے۔ خدا جانتا ہے۔ تو مجھے تباہ ہی کرنے کو تھا۔ ۵۶۔ اور اگر خدا کا فضل نہ ہوتا۔ تو میں بھی ان ہی  
لوگوں میں ہوتا۔ جو گرفتار ہیں۔ ہم نے جو پہلی بار مرنا تھا مرے۔ ۵۷۔ اب آگے نہ ہیں مرنا۔ دکھ پانا۔ ۵۸۔ بے شک یہ بڑی  
کامیابی ہے۔ ۵۹۔ چاہئے کہ ایسی ہی کامیابی کے لئے عمل کرنے والے لوگ عمل کریں۔ ۶۰۔

ان آیات میں نجات کی حالت کو خاص طرز بیان سے ادا کیا گیا ہے۔ تو بھی صفتی یا نجات یافتہ رعوں کا باہم ملنا اور  
پاک علم سے تمام دنیاؤں کو دیکھنا کائنات کی حقیقت کو جاننا سب ظاہر ہے۔ اور سب سے بڑھیا بات یہ کہنا ہے۔ کہ باہم  
پیدائش اور دکھ سے آزاد ہیں۔ پھر جنم و بیک اعمال سے منحرف لوگوں کی طرح گرفتار نہیں ہیں جب مرنا نہ ہونے سے  
پیدا نہ ہونا بھی ہوگا۔ تو کئی کی تعریف قرآن میں ثابت ہے۔ اور چونکہ اس جنم مرنا سے آزاد ہونے کو سب سے بڑی  
کامیابی کہا گیا ہے۔ اور اس کامیابی کے لئے انسانوں کو عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس لئے کئی کے متعلق کل ویدک  
بیان اجمالی طور پر قرآن میں ثابت ہے۔ بجز وید ادھیائے ۱۰ منتر۔ ۱۰۔ ”کرو نے وہیہہ کر مانی“ میں جو کہا  
ہے۔ کہ ان کو نیک عمل کرتے ہوئے ہی سو سال تک جینے کی خواہش کرنی چاہئے۔ یہی صحیح طریقت ہے۔ جس سے کرم بندھن  
کا موجب نہیں بنتے۔ بلکہ نجات کا موجب بنتے ہیں۔ اس سب کی ترجمانی قرآن کی مذکورہ بالا آخری آیات میں موجود ہے۔

دفعہ ۲۴ والی آیات سورہ النحل آدگوں کے اصول پر چھی  
روشنی ڈالتی ہیں۔ اور یہ دلیل بھی جہا کرتی ہیں کہ راہ حق  
میں ہجرت کرنے اور تکلیف اٹھانے والے لوگوں کو چھی

۵۰۔ علماء اسلام کے لئے خاص حکم

پوزیشن ملنا لازمی ہے۔ اور آخرت میں بڑا اجر۔ ان الفاظ سے زندگی کے بعد اچھا غالب یا نجات دونوں کا اشارہ ہے۔ اور  
بعد کی آیات اور بھی سمجھیں۔  
وَمَاۡ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبۡلِکَ اِلَّا رِجَالًا نَّوۡحٰیۡۤ اِلَیۡہِمۡ فَسَلَّوۡا اَہۡلَ الذِّکْرِ اِنۡ کُنۡتُمْ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ۝۶۳

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَكَفَعَهُم بِتَفْكَرٍ مِّنْهُ  
 اودھم نے تم سے پہلے جو بھی لوگ بھیجے۔ ان پر یہی دلی ہوتی تھی۔ یعنی تنازع کا اعتقاد ان کے مافی الصمیر میں تھا۔ پس اگر  
 تمہیں علم نہ ہو۔ تو ان اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو جنہیں سچے اصولوں اور کتابوں والا علم ملا ہے۔ اور تیسری طرف بھی  
 وہی ذکر نازل کیا گیا ہے۔ تاکہ لوگوں پر وہ واضح کر دے۔ جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اور وہ سوچ سکیں۔ ان الفاظ  
 سے حسب ذیل امور ثابت ہیں۔

اول یہ کہ آدھوں کا اصول آغاز عالم سے لے کر رسول صلعم کے ہزاروں تک کے دلوں میں بمنزلہ وحی نقش تھا  
 دوم یہ کہ علمائے اسلام کو اس کے متعلق جو کچھ سمجھ میں نہ آوے۔ وہ خلوص عقیدت سے قدیم اہل ذکر سے پوچھ  
 لیا کریں۔

سوم یہ کہ اہل ذکر سے مراد وہ لوگ ہیں۔ جنہیں مسلمات کا علم اور اہل کتب ملی ہوئی ہیں۔  
 چہارم یہ کہ رسول صاحب کو بھی پہلے والا ہی ذکر یعنی اہل علم ملا۔ اس غرض سے کہ وہ لوگوں پر قدیم تعلیم  
 کو ہی واضح کریں۔ اور وہ لوگ غور و فکر کر کے حق کو جان سکیں۔  
 پس مصنف بیان القرآن صاحب کا یہ فرض ہے۔ کہ اہل ذکر سے رخ شکوک کریں۔ یہ کہ تمام گذشتہ  
 لوگوں یا بتیوں کی طرف وحی شدہ بے بدل اصول کی تسدید کا مطلب قرآن مجید سے نکالیں۔ جو درحقیقت  
 آغاز دالہ ہی ذکر ہے۔

آدھوں کے حق میں گذشتہ اور حال کے کتے ہی عالم  
 لوگ اپنی کتب میں دلائل و ثبوت دے چکے ہیں۔ لیکن ہمیں  
 محض خاص مضبوط ثبوتوں یعنی قرآن مجید تک ہی محدود

## ۵۱۔ فرقہ ہائے اسلام کی شہادت

رہتا ہے۔ اس لئے ہم سب سے درگزر کرتے ہیں تاہم یہ شہادت غیر ضروری نہیں ہو سکتی۔ کہ مذاہب الاسلام  
 میں کتے ہی فرقوں کا اعتقاد تنازع پر مانا گیا ہے۔ حدیثہ۔ کالیہ۔ جناحیہ۔ معریہ۔ راندیہ اسماعیلیہ وغیرہ۔  
 سورۃ فاتحہ یا گائتری منتر کی نوع انسان کے لئے گورو مہتر یا کلہ اعظم سے۔ اور  
 یہ حسب ذیل قسم کی اعلیٰ ترین اور بیش بہا تعلیمات دیتا ہے۔

## ۵۲۔ خلاصہ مطلب

اول یہ کہ حمد و ثنا اور مناجات کا تعلق انسان کا محض خدا سے ہے۔ جو لوگ مردم  
 پرستی یا بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ وہ اپنی جہالت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ تو میں تو خود انسان کی طرح بھی  
 علم یا طاقت یا حرکت نہیں۔ اور انسانوں میں اگر کوئی صداقت یا نیک صفت یا طاقت ہے۔ تو وہ ان کی اپنی نہیں۔  
 عارضی طور پر انہیں خدا یا دوسرے انسانوں کے تعلق سے ملی ہے۔ پس اصل سرچشمہ تمام علوم۔ تمام  
 نیکیوں اور تمام طاقتوں کا چونکہ خدا ہے۔ اس لئے ہمیشہ اور ہر زمانہ میں وہی قابل ستائش ہے۔ ہمیشہ تغیر و  
 تبدل کے ماتحت کسی محدود علم انسان کی تعلیم و تکریم اور تعریف میں لگے رہنے والے انسان اگر ایک اچھا سبق  
 حاصل کرتے ہیں۔ تو کئی بُرائیاں بھی ان پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ جو ضعیف الاعتقاد لوگوں کے کسی ثانی انسان پر  
 بھروسہ کرنے کا لازمی نتیجہ ہے۔ سو امی دیانند نے کل انسانی مذاہب کے گورو وجوم کے خطرناک نتائج پیش کر کے  
 ایک پریشور اور اس کے سپے گیان کا ہی سکھ بٹھایا ہے۔ اور حضرت محمد صاحب نے بھی چودہ صدی پہلے

اسی اعلیٰ ترین اصول کو تمام تعلیمات پر فوقیت دی تھی۔  
دوم یہ کہ خدا کسی انسانی جماعت یا کسی ملک یا کسی خاص شخص کا طرفدار نہیں۔ بلکہ رب العالمین ہے۔ لہذا اس کے سچے معتقدوں کو کسی حصہ زمین یا گروہ کا طرفدار نہ بننا چاہیے۔ بلکہ کل انسانوں اور جو انوں وغیرہ کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہئے۔ اور اس کی رہنمائی اور رہبریت کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے رجم اور انصاف کی دونوں صفات اختیار کرنی چاہئیں۔

سوم۔ حمد و ثناء کے ساتھ خدا سے جو پر اور شفا کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اس جمیع صفات کا ملکہ کے بغیر خدا سے نیک اوصاف اور ہر کام کی کامیابی کے وسائل روح کو بطور مدد کے ملتے ہیں ورنہ جس جہانی سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ تو اس خدا کے کامل سے حضور میں نیک ارادوں اور خواہشات کے بار بار کے اظہار کی ورنہ جس روحانی طاقت دیتی ہے۔

چہارم۔ انسان کے لئے سب سے بڑھ کر مفید اور کارآمد شے علم اور عقل ہے۔ اور سچے علم سے عقل کو روشنی کا ملکہ ہدایت کہلاتا ہے۔ اس علم و عقل یا ہدایت کا ہی ہر کامیابی سے تعلق ہے۔ بے عقل یا بے علم انسان کوئی کام صحیح طور پر کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہ کامیاب کیسے ہوں۔ بظراف اس کے جسم۔ روح۔ ملک قوم سب کے لئے مفید اور ضروری کاموں کو علم اور عقل ہی کامیاب بنا سکتی ہے۔ اسی لئے قرآن کا شہری منتر یا سورۃ فاتحہ میں راہ راست کی ہدایت کے لئے دعا مانگنا سکھاتا اور صاف کہتا ہے۔ جس نے عقل پائی سب کچھ پایا۔ پس خدا سے روٹی یا دولت یا زمین یا اولاد یا مقدمہ کی فتح وغیرہ کے لئے دعا مانگنا صحیح نہیں۔ راہ راست کی ہدایت یا عقل کی روشنی والی دعا کی مقبولیت تمام شکلوں کو دور کر کے ہر کوشش کو کامیاب کر دے گی۔

پنجم۔ انسان جسم اور روح کا میل ہے۔ مادی جسم کو غیر معتدل طور پر پیار کرنا۔ مادہ پرست بنانا اور روح کا تعلق دنیا کی مصیبتوں اور آلائشوں سے بڑھانا اور اسے اپنے اتریں قابلوں میں بھٹکانا ہے بظراف اس کے اس روح عالم یا خدا سے پیار کرنا روحانیت کے اعلیٰ معراج پر انسان کو پہنچاتا ہے۔ پہلی حالت آواگون کی ہے۔ اور دوسری نجات تک پہنچاتی ہے۔ پس علم و عقل یا ہدایت کی دعا کا مفہوم راہ نجات پر چلنا ہے۔ انسانی غلّ تپ کہتا ہے۔ اور یہ تپ دونوں طرح کے لئے کرنا ہوتا ہے۔ گو نتیجہ بالکل جدا اور مختلف ہے۔ ایک طریق ہے۔ تپ سے راج اور راج سے ترک۔ اور دوسرا طریق تپ سے گیان اور گیان سے مکتی کا مفہوم رکھتا ہے۔ سورۃ فاتحہ انسانی تپ کو دوسرے مفہوم سے ہی جوڑنے کی ہدایت دیتا ہے۔

ششم۔ نجات والا طریق ہی صراط مستقیم ہے۔ یہ کسی خاص مذہب یا ریفاہ مرکا یا جو کردہ نہیں۔ خدا کا بے بدل و کامل عطیہ دین حق یا دھرم ہی سیدھا راستہ ہے۔ جس طرح خدا کو کسی کی روحانیت سے غرض نہیں۔ اسی طرح اس کا صراط مستقیم ہر انسان کے لئے کھلا ہے۔ کوئی بھی اس پر چلے۔ دنیا میں بھی راحت پائے اور عاقبت میں بھی سربلند اور کرم خرد ہو۔ و شیشک درشن میں لوک اور پرلوک یا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دینے والا دھرم کو کہتا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ میں بھی ایسی نعمتیں پائندوں سے ہی صراط مستقیم کا تعلق جوڑا ہے۔

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَانِ وَسِتُّونَ آيَةً وَاربعونَ اَلْفًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

۱ اَلَمْۤ اَنتَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَ الْکِتٰبَ لَا رَیْبَ فِیْهِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ۲ الَّذِیْنَ  
 یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَلِیْقِمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ۳  
 وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَمِمَّا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ  
 هُمْ یُوقِنُوْنَ ۴ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۵  
 اِنَّ الَّذِیْنَ یَنْکُرُوْنَ اَسْوَءَ عَلَیْهِمْ اَنْذَرْنَا لَهُمْ اَمَلًا ثُمَّ لَیْکُمُنَّ ۶  
 خِتَمُ اللّٰهِ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی ابْصَارِهِمْ غِشَاقًا وَلَهُمْ  
 عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۷

۱۔ کتاب الہی اور متقی و کافر لوگ

کامل ہے۔ ۱۔ وہ منزہ من الخطا کتاب الہی جو متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ ۲۔ متقی وہ ہیں جو غیب پر  
 اعتقاد رکھتے۔ عبادت الہی پاتا عہد کرتے۔ اور ہم سے ملی ہوئی دولت میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ۳۔ نیز جو تجھ پر اور تجھ  
 سے پہلوں پر ظاہر شدہ سچائی کو قبول کرتے۔ اور آخرت (پر لوگ) پر یقین رکھتے ہیں۔ ۴۔ یہی لوگ اپنے پروردگار  
 کے سید سے رستے پر ہیں۔ اور یہی فلاح دہکھیاں پائیں گے۔ ۵۔ تحقیقی جن لوگوں نے کفر کیا۔ ان کے لئے  
 ڈرانا ڈرانا یکساں ہے۔ وہ ماننے کے نہیں۔ ۶۔ ان کے دلوں اور کانوں پر دگویا اللہ کی ہر لگ رہی  
 ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پٹی دہندہ رہی ہے۔ اور وہ عذاب عظیم کے متقی ہیں۔ ۷۔

۲۔ وجہ تسمیہ

بقر کے مروجہ معنی گائے یا بیل کے ہیں۔ بہ طور جنس کے۔ لیکن آنحضرت بقر کا لفظ  
 دید کے گوشت کی جگہ لیتے ہیں۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں۔ کہ عربی زبان کے پہلے عالموں  
 یا موجدوں کا بقر لفظ سے دید کا کثیر المعانی گوشت ہی مراد تھا جس کے معنی گنتی یا حرکت والی یا حرکت کی موجب  
 ہر شے تھا۔ چنانچہ زمین بھی متحرک ہونے کی وجہ سے گوشت۔ جسم کی اندر باں بھی گوشت۔ زبان جو منہ کے اندر  
 حرکت کرتی ہے۔ گوشت۔ گلے جس پر انسانی جماعت کی ترقی اور مردہ عالی یا چھپی گنتی کا انحصار ہے۔ گوشت۔ سورج کی

کرتیں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہیں۔ من یا نفس کتنا تیزی سے کہیں کا کہیں پہنچتا ہے۔ یہ سب گوہیں۔ سورۃ البقرہ میں اہم علم جس کی شہادتیں روح کو متور کرتی ہیں۔ اس کا بیان ہے۔ ہر زمانہ اور ملک کے عاملوں کی اصلاح کرنے والی تصنیفات کا ذکر ہے۔ ان سچے علوم سے بے پردہ لوگوں کی جہالت اور کذب پر مبنی حالت جہنم اور اس علمی نعمت سے مالا مال لوگوں کی حالت جنت مذکور ہے۔ اکثر قوانین مذہبی و اخلاقی جن سے روحانی اور جسمانی ترقیات کا تعلق ہے۔ اس سورت میں موجود ہیں۔ گویا سورۃ فاتحہ میں جیسی راہ راست کی ہدایت کی دعا ملتی۔ اس کا بیان مفصل اس سورۃ میں موجود ہے۔ اور اسی لئے اس کو سورۃ فاتحہ سے دوسرے درجے پر خدا کی اعلیٰ تر میں نعمت مانا جاتا ہے۔

کامل کتاب الہی اور اس کے مطابق رشتہوں یا نسبوں کی تصنیفات کو ماننے والے لوگوں کو فلاح کا مستحق بتا کر باسی بار۔ دروغ بیان۔ فاسق۔ منافق کا غیرہ لوگوں کا جو بیان ہے۔ وہ دلوں کی تاریکی پر مبنی ہے۔ اسی تاریکی کو موسیٰ کے لوگوں کی بچھڑے کی مشرکانہ پرستش کی شکل دے کر نفس کو مارنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی نفس کو ابلیس کے رُوب میں لیا ہے۔ کہ تمام اشیائے عالم پر تو انسان قابو پار ہے۔ مگر یہ شیطان اس کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ یعنی نفس انسان کے قابو کا نہیں۔ اسی نفس کو بقرہ کے نام سے ذبح کرنے کی ہدایت سورۃ کے منہ سے دلائی ہے۔ اور اس بقرہ کو ذبح کرنے کا مفہوم صاف طور پر نفس کشی کو بتایا ہے۔ اور کہا ہے۔ کہ اس نفس کشی کا نتیجہ ہی نور اور گیان کا ملنا ہے۔ پس کیا نفس امارہ اس کے لحاظ سے اور کیا گوشت کے معانی کی مطابقت سے اس سورۃ کو سورۃ البقرہ کہنا عین موزوں ہے۔

عربی لغات میں بقرہ فقہین کے معنی مادہ شدن کے ہیں۔ اور انسانی جماعت جب ظالمانہ تکلیفات سے عاجز آجاتی ہے۔ تو خدا کے حضور میں گائے کی شکل میں پکار کرتی ہوئی کئی مذاہب میں بیان کی جاتی ہے۔

۳۔ لغوی معنی

پھر بقرہ بکون اوسط شک فتن یا فراخ کتادن کے معنی رکھتا ہے۔ بقرہ کہتے ہیں۔ فراخی در مال و علم کو۔ دیکھو صراح صفحہ ۲۸۶۔

پس سورۃ البقرہ وسیع علمی رموز و ہدایات کا بیان کرنے سے بھی اہم با سمعہ ہے۔

سورۃ البقرہ میں درحقیقت بحر وید کے پہلے منتر کی توضیح ہے جو بجا طور پر وید کا دیباچہ کہا جاسکتا ہے۔ اور جس میں کرم کا نڈ کا مقصد کامیابی کے وسائل کے حصول اور ناکامی

۴۔ دیباچہ بحر وید کی سپرٹ

کے اسباب کا تدارک موجود ہے۔ اور دعا کی ہے۔ کہ (अथ यजुषा यच्च वसुधैव कुटुम्बकम्) اگھنیا یا نہ مارنے پانہ نقصان پہنچانے والی اور نہ ماری یا تکلیف پہنچائی یا خراب کی جانے والی اشیاء ترقی پاویں۔ ان اشیاء کے مالک کو اسی منتر میں گو پتوہما کہا ہے۔ پس اگھنیا اور گو کے دونوں الفاظ یہاں مترادف ہیں۔ اور گائے کے علاوہ ان کا مفہوم کل وہ اشیاء ہیں جن سے انسان سکھ پاتا اور اسی لئے ان کی ترقی و حصول کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ کھانے کے قابل اشیاء ٹھیک طریق پر استعمال میں آنے سے صحت اور طاقت دیتی ہیں۔ اور بہ صورت مخفی نفس انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ اسی طرح ایمان داری سے کیا گیا مال اور علم وغیرہ کے اعلیٰ اوصاف انسانی راحت کو بڑھاتے

اور تفسیر لفظ کے معانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اسی لئے سورۃ البقران کی فرائض و وسعت کے متعلق ہر پہلو سے بحث کرنے میں زبان حال سے اپنی خوبی کا خود بیان کر رہے ہیں۔

## ۵۔ ا ل م

و۔ ل۔ م۔ کا یہ مرکب لفظ اب تک علماء اسلام سے مخصوص مفہوم کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جاسکا۔ مفسرین کہتے ہیں۔ کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ جن کا مفہوم سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ تاہم قیاس آرائیاں مختلف طور پر جاری ہیں۔

ابن عباس کا قول ہے کہ ا ل م کے الح کے مراد ہے۔ کہ خدا احد اول آخر ازلی ابدی ہے۔ ل سے لطیف اور م سے مانک مجید منان مراد ہے۔ بعض بزرگ و سے آدم۔ ل سے بنی اسرائیل اور م سے منہ سے مراد دیتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس امر کی پیش گوئی ہے کہ کسی زمانے میں حروف سے ناموں کی تعبیر ہوگی۔ جیسے ابن سنی نہا چند یا نامک چند کی جگہ اور ا ل م ڈی محمد بن کے لئے لکھا جاتا ہے۔ لیکن ایسا کوئی خیال صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بولنے اور لکھنے میں جو لفظ آگیا۔ اس کے معنی کا پردہ راز میں رکھا جانا چاہئے۔ پھر خدا کی پاک ذات وہ ہے۔ کہ اپنے بندوں کے لئے ہر وقت سب کچھ بنا رہا رہی ہے۔ روشن سورج کی غرض ہی یہ ہے۔ کہ کوئی مادی شے پوشیدہ نہ رہے۔ اور اس کے علم الہام کی سزا یہ ہے۔ کہ کوئی علمی راز روح پر مخفی نہ رہے۔ ملک اور قوم کا تعلق اس کے عالمگیر اصول کو محاذ دہن نہیں کرتا۔ اور زمانہ اس کے لئے تین کی قید سے آزاد ہے۔ وہ نور عظم روشنی کل نبی شاہد ایک ہی طرح سے اپنی پاک فطرت سے تمام اصولوں پر روشنی ڈال رہا ہے۔ انسانی روح یا عقل جہالت سے کسی چیز کا ادراک نہ کر سکے۔ یہ جد بات ہے۔ خدا کے لئے یہ نہیں کہا جاسکتا۔ کہ اس نے کوئی علم پوشیدہ یا اپنے لئے مخصوص رکھا ہے۔ ساتھ ہی یہ امر بھی قابل غور ہے۔ کہ اگر مقطعات کی طرح ا ل م وغیرہ الفاظ کے مختلف قیاسی معنی لئے جاویں گے۔ تو جتنے منہ آنتنی باتیں ہونے سے قرآن کی کوئی مقررہ اور یقینی پوزیشن سمجھنا غیر ضروری ہو جائے گا۔ اور شکل بھی جائز التفسیر کا حسب ذیل اقتباس اس امر پر روشنی ڈالنے کو کافی ہے۔ کہ مفسرین کی موجودہ پوزیشن کس قدر مبہم ہے۔

”اسرار قرآن میں سے مقطعات ایسی ایک راز ہیں۔ جن کی حقیقت پر ابھی تک اختلاف ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں۔ کہ ہر کتاب میں خدا تعالیٰ کا راز ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کا راز اوائل سور ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔ کہ ہر کتاب میں ایک ایسی چیز ہے۔ جس کا علم خدا تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور اس کتاب میں ایسی چیز حروف تہجی ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے۔ ”عجرت العلماء عنہم“ یاد رکھنا۔ علماء ان کے اہد اک میں عاجز ہیں۔ تمکیم میں نے آیات اور حدیث کی بناء پر ان کے معانی بیان کرتے ہیں کوشش کی ہے۔ اور ممکن ہے۔ کہ کسی وقت میں ان کی حقیقت پر یقینی علم ہو کر اتفاق ہو جائے۔ کیونکہ قرآن کرم وعدہ فرماتا ہے۔ ”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتِ هُمْ فِي صَفْوَةٍ مِّنْهُمْ ذَرْوُهَا يُحْقِقُوا“ تحقیق جو لوگ ہم میں ہو کہ یقینی ہماری خوشنودی کے لئے مجاہدہ کریں گے۔ ہم ضرور ان کو اپنے رستے دکھائیں گے۔ چنانچہ اب تک جو ان کے مختلف معانی بیان کئے گئے ان میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ابن عباس ر ص فرماتے ہیں۔ ا ل م کے و سے مراد ہے۔ کہ خدا احد اول آخر ازلی ابدی ہے۔ اور ل سے مراد ہے۔ کہ وہ لطیف ہے۔ اور م سے مراد ہے۔ کہ وہ مانک مجید منان ہے۔ اسی طرح وہ کب ص کی تفسیر

میں فرماتے ہیں۔ کاف سے مراد ہے کاف۔ حاسے حادی۔ عین سے عالم جاد سے صیادق۔ دوسرے معنی بن جاد  
 یہ کرتے ہیں۔ الم سے مراد ہے۔ اَنَا اللہ اَعْلَمُ المص سے مراد ہے۔ اَنَا اللہ اَفْضَلُ المرأ سے مراد ہے۔ اَنَا  
 اللہ اَدْرِي

۲۔ بعض صوفیہ الم سے مراد دیتے ہیں۔ اَنَا لی متی۔

۳۔ بعض اکابر نے الم میں وسے مراد آدم ل سے مراد بنی اسرائیل اور م سے مراد موسیٰ لی ہے۔ کیونکہ اس  
 سورت میں ان تینوں کا ذکر ہے

۴۔ میری سمجھ میں یہ آتا ہے۔ کہ یہ حروف مقطعات پیشگوئی کے طور پر ایک زمانہ کی طرف دلالت کرتے ہیں۔  
 جس میں مقطعات پر خطابوں عہدوں کارخانوں ملکوں اور انسانوں وغیرہ کے نام بکثرت لکھے جائیں گے۔ جو روحانی  
 اور جسمانی ترقیات کے لحاظ سے عظیم الشان عجائبات کا زمانہ ہوگا۔ جیسا کہ فی زمانہ ہو رہا ہے۔ اشیاء کے نام  
 خطابوں عہدوں اور کارخانوں کے نام مقطعات پر رکھے جاتے ہیں۔ علمی ترقیات کی کچھ انتہا نہیں۔ ہر کام کے واسطے  
 عجیب در عجیب کمپلیس ایجاد ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ روح کل ادیان پر دین حق کا جلال  
 ظاہر کر رہی ہے۔ اور تَبَارَكَ عَلَی الدِّینِ تَعَالٰی کے آثار ہر ملک و ہر دیار میں نظر آ رہے ہیں۔ چھاپہ خانوں  
 کی کثرت سے کتابوں۔ اخباروں اور اشتہاروں کے ذریعے سے تمام دنیا میں اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے۔

۵۔ حروف مقطعات میں ایک یہ بھی اشارہ ہے۔ کہ آسانی اور کمالت کے لحاظ سے قرآن مجید کو حروف  
 تہجی کے ساتھ مشابہت ہے۔ جس طرح ہر حرف تمام الفاظ اور عبارتوں کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اسی طرح  
 پر قرآن مجید تمام کلمات اور مسائل دینیہ کی بنیاد ہے۔ جس طرح ہر چھوٹے اور آسان الفاظ سے لے کر  
 بڑی سے بڑی عبارتیں شروع سے بنتی ہیں۔ اسی طرح ہر ادنیٰ مسئلے سے شروع ہو کر اعلیٰ سے اعلیٰ اور  
 ادق سے ادق مسائل دینی بھی اس قرآن سے پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح ہر کہ حروف کی اصلیت اور ضرورت  
 پر اعتراض کرنا یا ان کے مفید ہونے میں شبہ کرنا سراسر یہود کی ہے۔ اسی طرح پر قرآن کی صداقت  
 اور ضرورت میں شبہ کرنا یا اس کے لانا انتہا برکات سے انکار کرنا سراسر لغو ہے۔

اس کے بعد قرآن کی فضیلت کے متعلق اور بھی حسن ظن کا اظہار ہے۔ جس کا قرآن ہر طرح مستحق ہے۔  
 لیکن سوال یہ ہے۔ کہ کیا قرآن کی خوبیوں کے بیان سے اس حقیقت الامر کو چھپایا جاسکتا ہے۔ کہ الم اور سحر  
 قلم کے دیگر الفاظ کی اصلیت خود علماء اسلام کے علم میں اب تک نہیں آئی۔ نہ کسی نے جرأت سے انہا  
 تک یہ دعویٰ بھی کیا ہے۔ کہ مجھ پر الم کے معانی کا صحیح انکشاف ہو گیا ہے۔ برخلاف اس کے قیاسی تشریحات  
 اور اُکھل کی تفصیلات شکوک کو بڑھا رہی ہیں۔ خدا یقیناً کوئی امر نہیں چھپاتا۔ نہ کوئی کلمہ بغیر معنی کے ہو سکتا  
 ہے۔ پس سورج۔ چاند۔ ان۔ اناج۔ زمین۔ ہوا۔ پانی۔ آگ۔ بجلی۔ تک سب کچھ ہمیں دینے والا فیاض خدا الم  
 کی حقیقت انسان سے چھپائے یا ریز رو رکھے۔ محض خیال خام ہے۔ وہ ہر خود غرضی یا طر فداری سے  
 اذہر ہے۔ اور اگر اس کا مخفی رکھنا صحیح ہو۔ تو علماء کو اس کی تحقیقات کی طرف راغب کرنے کا کیا مطلب۔ اور  
 مذکورہ بالا جدوجہد کرنیوالے علماء خدا کے نافرمان یا فضول کے تیض اوقات کرنیوالے کیوں نہ سمجھے جادیں  
 کیا ممکن ہو سکتا ہے۔ کہ خدا حضرت جبرئیل اور حضرت محمد صاحب سے کسی اور شخص کو بڑا درجہ دے۔ اور



جو کچھ ان سے مخفی رکھا ہے۔ وہ کسی اور عالم پر ظاہر کرے۔ پس اصل حقیقت محض یہ ہے کہ مغیرین الم لفظ کی حقیقت معلوم نہیں کر سکے۔

در حقیقت الم وید کا لفظ ہے۔ القرآن وید ۶۶۔ متر

۱۰۹۔

۴۔ الم لفظ وید کا ہے !

पिप्पली निःसंशय उवाच विष्णुः

भेषजी । तां देवा । समकल्पन्निमं जीवित वा अलम ॥

یہاں الم کافی یا کامل کے معنی میں آیا ہے۔ اور یقیناً اسی معنی میں سورہ بقرہ میں اول ہی یہ لفظ آیا ہے۔ علم اور سچائی کا اظہار کرتے وقت پہلے علیم کامل خدا یا اس کے کامل الہام کا ہی ذکر ہونا چاہئے۔ رگ وید میں سب سے اول انجی کی تعریف بتائی گئی ہے جس کے مقدم معنی علم مطلق خدا یا گیان ہے۔ جو ہر قسم کی روشنی کا موجب ہے۔ صوفیہ جو انالی متی مراد دیتے ہیں۔ وہ الم کہ اللہ کا نام قرار دیتے ہیں۔ ابن عباس نے مختلف بیان دیئے ہیں۔ تاہم انہی اللہ اعلم دین اللہ جانتا ہوں بھی صوفی علما کی ہی تائید کرتا ہے۔ مولانا محمد علی صاحب نے جو اس کا یہ ترجمہ دیا ہے۔ کہ میں اللہ کامل علم رکھتا ہوں۔ یہ بھی ان صوفیہ کی ہی تقلید اور معقول بات ہے۔ نامعنے ہیں۔ اور الم اتی بمعنی کامل۔ اور اگر مذکورہ بالا وید منتر کا کسی کو خیال ہوتا۔ تو اب تک یہیم اور ہلکوک بیان تفاسیر سے معدوم ہو چکے ہوتے۔ خدا اور اس کی خاص صفات کا بیان سورہ فاتحہ میں کر کے اب اس کے الہام کا ذکر ہونا تھا۔ اور علما الم کے بعد ذوالکتاب کا لفظ ہے۔ نیز سورہ کے شروع میں اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے بسم اللہ بھی ہو چکی ہے۔ اس لئے یہاں الم کو خدا کے معنی میں لینا غیر ضروری سا ہی ہے۔ ہاں کتاب الہی کے کامل ہونے کا مفہوم ہی یہاں الم لفظ سے موزوں ہو سکتا ہے۔ اسی لئے ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ کامل ہے۔ وہ کتاب الہی۔ ویدک دہری لوگ اب تک الم لفظ کا استعمال پورا یا کامل ہونے کے معنی میں کرتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی خط یا تحریر پوری ہوتی ہے۔ بچے لکھا جاتا ہے

الم اتی ॥ الم ॥

इत्यलम

الم کے بعد ذوالکتاب کا لفظ ہے۔ اور ترجمہ یہ ہے۔ کہ کامل ہے وہ کتاب "سورہ

۷۔ ذوالکتاب

ہو گا۔ کوئی کتاب۔ مترجم صاحبان جواب دیتے ہیں۔ قرآن مجید" وہ ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ الم۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اور یہ سے مراد قرآن کی ہے لیکن ذوالکتاب لفظ شاذ

بعید کے لئے ہی آ سکتا ہے۔ عربی قرآن کا ذکر اس کے آگے آیت میں ان الفاظ میں موجود ہے۔ کہ بما أنزل آیتیک جو نتیجہ پر نازل ہوا ہے پس دوسری آیت میں بیان شدہ کتاب محض اللہ کے زمانہ والی بلکہ آغاز عالم سے ظاہر شدہ کتاب ہی ہو سکتی ہے۔ اور قرآن ذوالکتاب لفظ سے یقیناً وید کو ہی اشارہ لیا قرار دیتا ہے۔

کہا جا سکتا ہے۔ کہ توریت انجیل ژند پانژند بھی گذشتہ

زمانہ کی کتب ہیں۔ ان میں سے کسی کی طرف ذوالکتاب لفظ

اشارہ کر سکتا ہے۔ لیکن پراسی مت کی کتاب مقدس

ژند پانژند تو قرآن کی کسی بھی آیت میں اشارہ یا کنایہ سے بھی مذکور نہیں رہی توریت انجیل وغیرہ ان کا کسی جگہ

۸۔ توریت وغیرہ ذوالکتاب اشارہ نہیں



ذکر ہے۔ مگر کہیں بھی ان میں سے کسی کو کامل نہیں مانا۔ ہاں یہ بیان ضرور ہے۔ کہ توریت انجیل سے بہت پہلے کے مذہب کے ہم پیر ہیں۔

سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۵ میں ہے۔ (۱)

کہتے ہیں۔ کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ۔ تو ہدایت پر آ جاؤ۔ ان سے کہہ دو۔ کہ ہم تو حق پرست ابراہیم کے دھرم کو مانتے ہیں۔ وہ شرک و تقا۔ پس جب وہ یہودی یا نصاریٰ کو مانتے ہی نہیں۔ ابراہیم کی ملت میں ہونے پر فخر کرتے ہیں تو توریت انجیل کو کامل کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت ۱۲۴ میں آتا ہے۔ (۲)

اور سوائے سبکساریا بے عقل شخص کے ملت ابراہیم سے انحراف کر ہی کون سکتا ہے۔ چونکہ ابراہیم۔ ابرام۔ ابرہم وغیرہ ایک ہی شخصیت کے مختلف نام برہما لفظ کا بگڑا ہوا روپ ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے ان آیات کی تفسیر میں ثابت کیا ہے۔ قرآن کے حضرت ابراہیم کی کل باتیں دیک کر برہما والی ہی ہیں اور برہما ذکر ہی ہے۔ چاروں ویدوں کے عالم کی۔ کیونکہ آغاز عالم کے رفیقوں سے جس نے چاروں وید پڑھے۔ برہما کہا یا۔ نیز قدیم سے ہی ویدک دھرم برہما کا دھرم کہا تا آج ہے۔ حتیٰ اگر سائنس دہری لوگ چار ریشیوں کی بجائے برہما پرستی ویدوں کا نازل ہونا مانتے لگے ہیں۔ اس نے معاملہ بالکل صاف ہے۔ کہ قرآن وید کو کامل مانتا ہے۔ توریت انجیل کو نہیں۔ کہا جاسکتا ہے۔ کہ ممکن ہے۔ برہما سے ابراہیم کی شخصیت جدا ہو۔ اور یہود و نصاریٰ کا ابراہیم توریت والا ہی مذہب رکھتا ہو۔ اس کا جواب سورہ آل عمران آیت ۶۴ میں قرآن نہایت واضح طور پر دیتا ہے (۳)

اے اہل کتاب! ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو۔ ذکر وہ یہودی ہے یا نصرانی! کیونکہ توریت اور انجیل کا تو نزول ہی ان کے بعد ہوا ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے۔

کہا اس آیت میں اس امر کا قطعی فیصلہ نہیں۔ کہ توریت اور انجیل کے مذہب کو آنحضرت اپنی ملت نہیں سمجھتے ہاں ان مذہب سے پہلے کا ابراہیم والا دھرم ہی ان کا دھرم ہے۔ اور اسی کی تائید قرآن مجید کے ذیل آیتوں کی سورۃ فاتحہ والذکر اللہ یا گور و سنن وید کے گائیتری منتر کا ہی عربی ترجمہ ہے۔

لہذا سورۃ فاتحہ کے بعد یہ جتنا ضروری تھا۔ کہ یہ کلمہ اعظم کامل کتاب الہی والا ہے۔ اور اس نے گائیتری وغیرہ پھندوں والے وید کہی سورہ بقرہ میں کامل کتاب مانا جانا واجب ہے۔ چنانچہ قرآن کی کتنی ہی آیتوں میں مذکور ہے۔ کہ ہر امر کا صحیح بیان آغاز عالم سے کتاب الہی میں موجود ہے۔ ہے کہ عربی قرآن بھی اسی ام کتاب۔ میں ہے۔

۱۔ وَقَالُوا لَوْ لَوْ اَهُوَ كَا اَوْ تَصْرٰی تَهْتَدُ وَاَقْلَ بَلْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا وَّمَا

كَانَ مِنَ الْمَشْرِکِیْنَ ۝

۲۔ وَمَنْ یُّرْعَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۝

۳۔ یَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحْجُوْنَ فِیْ اِبْرٰهٖمَ وَمَا اُنْزِلَتْ التَّوْرٰتُ وَلَا الْاِنْجِیْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِ

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

## ۹۔ ذالک کا اشارہ الیہ وید ہی ہے

جب تمام قرآن میں قدیم دہرم اور وید کی عظمت ہے۔ تو ریت انجیل وغیرہ سے پہلے ابراہیم کا مذہب سوائے

وید کے کوئی ہونا ممکن ہی نہیں۔ اور وید کے ہی کامل اہام الہی ہونے کے اس قدر ثبوت موجود ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے۔ ذالک کا اشارہ الیہ بھی وید ہی ہے۔ ذالک اسم مہم برائے اشارہ بعدل برائے بعد اشارہ الیہ اور کاف برائے خطاب اب باقی رہا۔ یہ امر کہ کتاب کا لفظ کاغذ پر چھپی ہوئی کتاب کا ہی مفہوم رکھتا ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ یہ مصدر ہے۔ اور کتب الشی از اجماع سے بنا ہے۔ اور علوم کے جمع ہونے کا مفہوم رکھتا ہے۔ چونکہ قرآن ہر کس کتاب مبین یا ام الکتاب میں ہی تمام علوم کو جمع مانتا ہے۔ جسے اگر قرآن عربی کو بھی اس میں تسلیم کرتا ہے۔ اس لئے ذالک الکتاب سے محض آغا عالم کا وہ کامل اہام الہی یا وید ہی مراد ہے۔ خواہ ریشوں کے آتما میں ظہور ہونے کی صورت میں اور خواہ لوح یا کاغذ پر لکھا جانے کی صورت میں۔ (دیکھو۔ حوالہ جات مندرجہ حصہ اول باب سوم)

## ۱۰۔ لَارِبِّ قَبْرِ

رب کے معنی شک کے لئے کہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ جس میں شک نہیں۔ بعض یوں لکھتے ہیں۔ جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں یقین ہے۔ کہ یہ معنی لینے سے اصل مفہوم سے کچھ انحراف ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ شک تو ہر

کتاب ہر انسان اور ہر شے پر ہو سکتا ہے۔ شک کا تعلق خدا سے نہیں انسان سے ہے۔ اور اس کی وجہ محض انسان کی محدودیت ہے۔ کتاب میں اور چیز میں تو کیا انسان خدا تک کے متعلق شک کرتے بلکہ صریح انکار کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ پھر آیات قرآن میں لوگوں کے اعتراض اور شکوک درج کر کے ان کی تردید بھی کی گئی ہے۔ اس لئے نیز ترجمہ کرنا صحیح نہیں۔ نہ یہ کہ اس کے کلام الہی ہوتے ہیں شک نہیں۔ کیونکہ خود قرآن میں ان شکوک کا ذکر ہے۔ پہلے جو کامل کتاب کا لفظ کہا۔ اس کا مطالبہ یا تقاضا یہی ہو سکتا ہے۔ کہ اگلے الفاظ میں اسے ہر نقص یا غلطی سے پاک مانا جائے۔ علم کی دو صورتیں مسلمہ ہیں۔ ایک میں تو اس کا تعلق حواس سے ہے۔ اور دوسری میں روح سے۔ اسی لئے قدیم کتب میں پرا اور پراو دیا کا بیان ہے۔ مادی حواس خمسہ تو کیا عقل بھی فاعل اور انتہائی صداقت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ عقلی دلائل بھی تک رہتی ہیں۔ جب تک شکوک بے رہتے ہیں۔ روح جب علم کا براہ راست احساس کرتا ہے۔ شکوک رفع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی حالت کا علم غلطی سے متبر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ علیم کل خدا کے تعلق سے ملتا ہے۔ اور غلطی نقص یا شکوک وغیرہ عوارضات سے پاک ہونے کی وجہ سے ویدک لٹریچر میں نہ ہرانت اور سووہ پرمان یعنی منہ من الخطا اور مستند بالذات کہلاتا ہے۔ کیونکہ وہی متقی لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے۔ خود جس کی سند اوروں پر منحصر ہو یا جس میں غلطی وغیرہ عوارضات ہوں۔ وہ ہی اگر انسانوں کو ہدایت دینے کا ذریعہ ہو۔ تو گمراہی کا پھیلنا لازمی ہے۔ انسان پہلے ہی محدود عقل اور اس کو رہنما بھی ملا ہو و خطا کا پتلا۔ تو گمراہی میں شک ہی کیا ہے۔ رشی یا رسول یا مبلغ جو ہدایت پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنے الفاظ میں اپنے سمجھے ہوئے مدعا کے کامل اہام کو دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان کے پیرو اپنی عقل کی رسائی کے مطابق اس مدعا کو سمجھتے ہیں۔ اس لئے کسی انسان کا کہنا یا لوگوں کا کچھ سمجھنا مستند بالذات نہیں۔ ہاں اس کامل اہام کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ جسے بھی اس کی سند ہو سکتی ہے۔ رسول یا مبلغ خود متقی

ہیں۔ ان کا دکھایا ہوا طریق کامل اور سچا ابھام نہیں۔ بلکہ ابھام کامل وہ ہے۔ جو ان کو سچی رستہ دکھاتا ہے۔ پس جب سے متقی انسان دنیا میں ہوئے۔ تب سے ہی راہِ حق دکھانے والی منزہ من الخطا اور مستند بالذات جو کتاب ہے۔ وہی یہاں مذکور ہے۔ کسی بعد کے زمانے کی کوئی کتاب نہیں۔

متقی لفظ کی تعریف آیت ۳۴ میں دی ہے۔ جو آریہ لفظ کی یہی سکتی ہے۔ درج

## ۱۱۔ متقی کون ہیں

یاد دینا یا نیک انسان پر بھی اس تعریف کو چسپاں کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ سوائے آریہ (شکھست) لوگوں کے علم الہی سے نہ کوئی ہدایت پاتا ہے۔ نہ پاسکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو متقی ہے۔ اسے ہدایت کی ضرورت کیا ہے۔ یعنی اگر ہدایت ملنے سے پہلے متقی ہو سکتا ہے۔ تو راہِ حق کے بغیر کوئی اور ذریعہ زیادہ مفید ماننا پڑتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنا جس سے متقی لفظ بنتا ہے۔ پرہیز کے معنی رکھتا ہے۔ بھار جن طرح سے اسی صورت میں فائدہ پاسکتا ہے۔ کہ وہ پرہیز رکھے۔ اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائی کا استعمال کرے۔ اسی طرح علم الہی سے فائدہ پانے کے لئے جن صفات کی ضرورت ہے۔ ان کو رکھنے والا انسان متقی ہے۔ اندھا سورج سے فائدہ نہیں پاسکتا۔ اور بنا کے لئے سورج غیر ضروری نہیں ہو سکتا۔ لہذا وعظ حق سے فائدہ پانے والے غالب الخواس یا راہِ حق کے طالب انسان ہی متقی ہیں۔ انہی کا نام آریہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ عقل اور علم سے محروم ہیں۔ انہیں شور و نام و نیک دہرم میں دیا گیا ہے۔ وہ محض جسمانی کام کے قابل ہیں۔ روحانی یا علمی امور ان کی سمجھ میں آ نہیں سکتے۔ اور برہمن۔ کیشتری اور ویش علم کی دولت رکھتے ہیں۔ ان کا نام دوج ہے یا دوج۔ وہ علم الہی سے ہدایت پانے والے ہیں۔ لہذا ان کو بھی متقی کہا گیا ہے۔ اور ان کی جو تعریف چائی گئی ہے۔ وہ بھی دوج آریوں پر ہی عائد ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگلی دفعہ میں بیان ہوتا ہے۔

پہلی صفت متقی کی یہ ہے۔ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیلئے۔ حاسن سے

## ۱۲۔ یو مینون یا لغیب

غائب! ایٹورجیو اور پرکرتی کی تین ازلی ہستیاں جو حواس کی پہنچ سے پرے ہیں۔ وہ غیب یا د سنکت لڑیچر کی روستے) پر دکھش کہاتی ہیں۔ اور عالم لوگ جسمانی حواس سے محسوس ہونے والی کیفیات پر تک محدود نہ رہ کر ان لطیف ہستیوں پر غور کرتے ہیں۔ شور و لوگ ناقص دماغ اور کند ذہن ہونے کی وجہ سے ان کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کو کیفیات کا ہی خیال اور باہقہ پاؤں سے ہونے والے کام ہی میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ لیکن علم عقل اور دماغی طاقت سے کام لینے والے دوج لوگ جسمانی زندگی ہی نہیں رکھتے۔ بلکہ علم حاصل کر کے دوسری اعلیٰ یا روحانی زندگی پاتے اور دو دنیا کہاتے ہیں۔ ان کو لطیف علمی مضامین ہی مرغوب ہیں۔ اسی لئے شاسترکار کہتے ہیں۔

प्रोक्त पिमाहि देवः प्रत्यक्षद्विषः

دیوتا یا عالم یا دوج لوگ پر دکھش و غیب یا لطیف کے پیارے ہیں۔ وہ پر تیکش یعنی حواس سے محسوس ہونے والے ہستیوں کی چنداں قدر نہیں کرتے۔ چونکہ اس غیب پر ایمان لانا متقی کا کام ہے۔ اور وہ علما آریہ عالموں یا دوجوں سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے متقی لفظ کا صحیح مفہوم دوج یا آریہ کا ہی ہے۔

## ۱۳۔ اَلْیَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ

صلوٰۃ یا نماز یا روزانہ فرائض کو قائم رکھنے یعنی باقاعدہ اور بلاناغہ عبادت وغیرہ کرنے والے لوگ بھی آریہ ہی کہاتے ہیں۔ آغاز عالم سے صبح و شام دونوں وقت برہم بیگیہ کرنا اور کل کاموں کو حکم و ہدایت الہی کے مطابق کرنا دوجوں کا فرض چلاتا ہے۔ اس لئے متقی کا یہ وصف بھی آریوں کا ہی ہے۔ آریہ دوج کی زندگی میں نرتی کا معیار سنیاں ایک پہنچتا ہے۔ اور سنیاں کا برہم بیگیہ ہر وقت جاری ہے۔ برہم کا دچار۔ خلق خدا کا ستھار نیز کتاب الہی کا پالٹھ اور اس کی وعظ یہی ان کا شغل ہے۔ پس اگر آریوں کے روزانہ فرائض یعنی پانچ ہائیگیوں میں سے سب سے مقدم برہم بیگیہ کی حقیقت پر غور کیا جاوے۔ تو یقیناً الصلوٰۃ کا مفہوم صاف طور پر سمجھ میں آتا اور متقی اور آریہ کو ہم معنے بتاتا ہے۔

ایشور کے دیئے ہوئے رزق میں سے راہ حق میں خرچ کرنے کا مفہوم سمجھنا وہ ہے جو بکر وید ادھیلے ہم منتر کے ان الفاظ کا مطلب ہے۔ کہ

## ۱۴۔ حِمَارَہٗ قَتِیْمٌ یَّیْقُوْنُ

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा

مفسرین عموماً اسے دولت دیتی میں سے زکوٰۃ نکالنے تک محدود سمجھتے ہیں۔ لیکن وید منتر کے منشا کے مطابق علم طاقت اخلاق اولاد و صحت وغیرہ سب رزق یا دولت میں شامل ہیں۔ جمائی طاقت اگر کھشتری کو ملی ہے۔ تو وہ اس دولت میں سے کمزور لوگوں کی حفاظت کے لئے خرچ کرتا ہے۔ علم کی دولت اگر برہمن کو ملی ہے۔ تو وہ اس دولت کو تمام دوسرے انسانوں کی جہالت دور کرنے میں صرف کرتا ہے۔ علیٰ ہذا تقیاس ہر شخص اپنی ہر قسم کی دولت کو جو خدا نے دی ہے۔ اپنے ہمنشوں کے مفاد کے لئے خرچ کر کے متقی لفظ کو با معنی ثابت کر سکتا ہے۔ پھر جہاں دوسروں کی خدمت مد نظر ہے۔ وہاں حرام یا بددیانتی کی کمائی سے روکا گیا ہے۔ نیک نیتی اور ایمانداری سے کی گئی کوشش کے نتیجے میں انصاف الہی سے جو کمائی ملتی ہے۔ وہی حلال ہے۔ اور اس میں سے خرچ کرنے کی یہاں ہدایت ہے۔ کیونکہ خدا کی دی ہوئی دولت حلال کی ہی کمائی کا نام ہے۔

یہاں یہ اس قابل غور ہے۔ کہ بکر وید میں جس بیگیہ کا بیان ہے اس میں یہ تمام صفات موجو ہیں۔ جو متقی کی بیان ہوئی ہیں۔

## ۱۵۔ بیگیہ لفظ ان کل صفات کا جامع ہے

قدر و عزت اور ان کا بجا استعمال، سنگتی کرن دھانا فراہم کرنا، اور دان دینا یا علیحدہ کرنا۔ غیب پر ایمان لانا جو کہ ازلی ابدی ہستیوں کے متعلق صحیح علم حاصل کرنے کا وصف رکھتا ہے۔ اس لئے یہ دیو پوجا میں آتا ہے۔ نماز یا عبادت کا باقاعدہ کرنا جو کہ اس خالق حقیقی جیسے علیم کی عبادت سے بڑے دیو کی پوجا ہے۔ اس لئے یہ بھی دیو پوجا میں ہی ہے۔ اور اسی طرح خدا سے اس کی عبادت کے ذریعے وصل پانا اور اس کے حکم کے مطابق نیک کمائی فراہم کرنا سنگتی کرن میں ہے۔ اور تمام قسم کی نیک کمائی کو راہ حق میں خرچ کرنا دان ہے۔ پس یہ تینوں صفات درحقیقت بیگیہ لفظ کی تشریح ہیں۔ اور سب دیوتا لوگوں پر تینوں قسموں کا بیگیہ فرض ہے۔ اس لئے متقی کی یہ تعریف بھی ہمارے اوپر کی تخریر کی ہی تائید کرتی ہے۔

ان آیتوں میں پہلے تو سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کا تعلق جوڑا گیا ہے۔ کہ سورۃ فاتحہ یا سکا ئتري منتر کی حقیقت بیان کرنے والی کتاب ہی کامل ہے۔ دوسرے بیگیہ اس کتاب

## ۱۶۔ وید منتر

میں فلاں وصف ہیں اور لطف یہ کہ اس کتاب کا سارا وصف وہی کہا ہے جو وید کا وید میں بتایا ہے۔ دیکھئے رگ وید  
انک ۱۔ اودھیتے۔ ۱۔ درگ ۶ منتر ۱۱

चोदयित्री सुवृत्तानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती

سرسوتی دکلام وید) سچے علم اور عمل والے لوگوں کو ہدایت دیتی۔ اہل عقل کو چلتاے رکھتی ہے۔ نیز یگیینی  
فیض عام کے کاموں کو اختیار کرتی ہے۔ اس میں سنرت لفظ آہنی دوج لوگوں کے لئے ہے۔ اور پہلا لفظ "پوہتری"  
سنرت نام کا صحیح ترجمہ عربی میں صدی لکھتے ہیں ہے۔ ایک اور وید منتر میں وید کی جامع تعریف یوں کی گئی ہے۔

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानो द्विजानाम् ।

आयुं प्राणां प्रजां पशून् कीर्तिं द्रविशां ब्रह्मवर्षं मह्यं दत्त्वा ब्रजतु ब्रह्मलोकम्

۱۔ منتر وید کا نڈ ۱۹ شوکت ۶۹ منتر ۴۔ اس میں وید مانا کا لفظ عربی میں آم دکتاب کا نام پارہا ہے۔ اور اس کی  
تعریف یہ کی ہے کہ وہ ور دینے والی یعنی نیک ارادوں کو کامیابی کی طرف لے جانے والی۔ دوجوں (متقی) لوگوں  
کو پاک کرنے والی اور راہ راست کی طرف لے جانے والی ہے۔ آید پران۔ پرہا۔ پشو۔ یگیینی۔ درون برہم وچس  
غرضیکہ سب کچھ دے کر اخیر میں برہم لوگ یعنی حالت نجات میں پہنچاتی ہے۔ قرآن میں رزق۔ عزت۔ عمر۔ دولت  
شہرت اولاد۔ مال مولیٰ۔ عقل۔ علم۔ راحت نجات کو رزق کہا ہے۔ اور اپنی سب رزقوں کا وید منتر میں ذکر  
ہے۔ اور جنہیں پہلے منتر میں سنرت کہا۔ انہیں اس منتر میں دوج کہا جس سے ظاہر ہے کہ متقی اور سنرت اور  
دوج کا مفہوم اس جگہ ایک ہی ہے۔ اور دکلام وید ان کو ہدایت دیتی ہے۔ انکے حصے میں کہا۔ یہ اہل عقل کو چلتاے رکھتی  
جس کا مطلب قرآن غیب پر ایمان لانے والوں سے منسوب کرتا ہے۔ اور چونکہ علم و عقل والے دوج لوگ  
لطیف مضامین سے باخبر رہتے ہیں۔ اس لئے وید کا لفظ چیتی نہایت موزوں طور پر قرآن میں واضح ہو رہا  
ہے۔ اگلی صفات عبادت و نماز اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو راہ حق میں خرچ کرنے کی وید منتر کے ان الفاظ میں  
ہیں کہ "یگیم یتے سرسوتی" دکلام وید یگی یعنی عبادت اہی اور فیض عام کے کاموں کو اختیار کرتی ہے۔ یگی کے معنی  
ہے دیو پوجا۔ اس کے لئے عبادت کو قائم کرنا کہا۔ دوسرے معنی میں سنرتی کرن۔ اس کے لئے پریشور کا رزق دینا  
کہا۔ اور تیسرے معنی میں دان اس کے لئے خرچ کرنا کہا۔ پس عربی میں اس وید منتر کا فصح ترجمہ ہی پہلی تین آیتوں  
میں پیش ہوا ہے۔ صہی یہ بات کہ پہلے حوالے میں تعریف موجود ہے۔ تو دوسرے منتر میں وید کی تعریف کی کیا  
ضرورت تھی۔ اور نیز یہ کہ دونوں تعریفوں میں الفاظ جدا ہیں۔ اس کے لئے واضح رہے کہ سرسوتی یعنی علمی دکلام  
جو ہدایت سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی اس وصف کے نکتہ نگاہ سے پہلے حوالے والی ہی تعریف ہو سکتی ہے۔  
اور دوسرے حوالے میں وید کے لئے مانا کا لفظ ہے۔ اس لئے مانا کے تعلق سے جو جو کچھ اولاد کو مل سکتا ہے۔  
اسی کے لحاظ سے دوسرے حوالے میں واضح تعریف کی گئی ہے۔

اس کے معنی ہیں۔ جو ہڈ پر نازل ہوا۔ متقی کی تعریف جو پہلے ہوئی۔ اس

میں اور ایذا دی کی گئی ہے کہ کتاب اہی سے ہدایت پانے والے متقی لوگ

اس صداقت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تجھ رسول یا مبلغ کے ذریعے ان تک

پہنچے۔ کیونکہ سچائی میں فرق نہیں ہوتا۔ ازلی ابدی الہام کامل کے ہی سرچشمے سے سچائی نکلتی اور مبلغوں کے ذریعے۔

۱۔ چائٹل انک

عوام الناس تک پہنچتی ہے۔ اور جو بیان کلام الہی کے مطابق نہیں ہوتا۔ وہ سچائی کے زمرے میں آہی نہیں سکتا۔

اور جو تجھ سے پہلوں پر نازل ہوا۔ وہ بھی متقی لوگوں کے لئے قابل قبول ہے۔ کیونکہ قرآن میں بہت جگہ یہ واضح کیا گیا ہے۔ کہ یہ امر جو ہمیں ملتا۔ کہ وہ کسی کو علم عقل اور نبوت دے۔ اور وہ لوگوں کو حق کے خلاف کہے۔ پس گزشتہ

## ۱۸۔ وَمَا أَنزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

سچے مبلغوں کے متعلق حسن ظن کا تقاضا ہے۔ کہ وہ ان پر ظاہر شدہ صداقتوں پر بھی ایمان لادیں۔ سورۃ النساء آیت ۶۴ میں اس کا اصل گراں الفاظ میں آتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يَأْتِيهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے۔ کہ اللہ کے حکم کے تحت سے اس کا کہنا مانا جاوے۔

کلام الہی میں عام لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف راغب کرنے کے لئے برہمن اور

## ۱۹۔ مَنُومَرْتِي كِي شَهَادَا

سنیاسی یا داعظ لوگ ہیں۔ قرآن سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۱۳ میں فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ جو نیکی کی طرف دعوت دے۔ معروف یعنی حکم الہی کے مطابق باتوں کی طرف مائل کہہ اور خدا سے منع کی گئی باتوں سے روکے۔ سورہ انعام آیت ۸۹ میں ہے۔ کہ یہی لوگ ہیں۔ جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی ہے۔ پس اگر لوگ انکار کریں۔ تو کریں۔ ہم نے تو اس کام کے لئے ایک قوم کو متعین کر دیا ہے۔ (۱۲)

یہ نہایت محض برہمن یا سنیاسی پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں کو کئی موقعوں پر اعلیٰ انسان کہا ہے۔ پس حکم الہی کے ماتحت تبلیغ کرنے والے بھی قابل تبسم ہیں۔ اور اس لئے کہا گیا کہ تجھ پر نازل ہوا۔ اور جو تجھ سے پہلوں پر نازل ہوا۔ قابل قبول ہے۔ مَنُومَرْتِي میں دہرم یا حق کی تحقیق کے لئے پرہم پرمان یا مستند بالذات تو محض کلام الہی یا شرعی کو کہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے شلوک یعنی ادھیائے ۲ شلوک ۱۲ میں کہا ہے۔

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियभात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्भूमस्य लक्षराम ॥

اس میں وید و کلام الہی کو سب سے مقدم رکھ کر تین اور ذریعے بھی تیز حق کے بتائے ہیں۔ ۱۔ سمرتی یعنی عابد لوگوں کے وید کے مطابق بنائے ہوئے شاسٹر (۲) سداچار یعنی نیک لوگوں کا رویہ اور (۳) اپنے ضمیر آتما کی پسندیدگی۔ قرآن میں جو تجھ سے پہلے نازل ہوا کہ سمرتی اور سداچار کی بات کہی ہے۔ کیونکہ گزشتہ عابدوں کی تصنیفات جہاں سمرتی شاسٹر ہیں۔ وہاں ان کے نیک اعمال کے تاریخی بیان بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہی اپنے آتما کی پسندیدگی۔ سو یہ تمام مذاہب میں اخلاق کا صحیح بنیادی اصول مانا جا چکا ہے اور مشہور ضرب المثل ہر چہ بر خود پسندی بردیگاں اہم پسند کی تعلیم اسی کا نتیجہ ہے پس اپنے آتما کی پسندیدگی یا ضمیر کی رہنمائی بھی ہر انسان پاتا ہی ہے۔ جو تجھ پر نازل ہوا۔ کا مفہوم جہاں آنحضرت

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَتَبْنَا إِلَيْهِمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَاَهَا قَوْمًا لَّا يَسْمَعُونَ

یا کسی اور رسول پر علم کا منکشف ہونا ہے۔ وہاں ہر انسانی رُوح بھی اس ہدایت کا مخاطب ہے۔ کہ اے انسان جو تیرے اندر سچا علم منکشف ہوتا۔ جو تیرا رُوح یا مافی الضمیر بتا رہا ہے۔ کہ حق ہے۔ وہ بھی تحقیق حق میں درندار ہے۔

آخرت پر یقین ہی متقی لوگوں کو ہونا ضروری ہے۔ یہ اگرچہ ادیبانِ شہد ہدایت کا جزو ہے۔ لیکن اس کو خاص طور پر بیان کرنا اس لئے ضروری تھا۔ کہ عام لوگ اسی زندگی کو پہلی اور آخری زندگی سمجھ

## ۲۰۔ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

کہ عیاشی میں مستغرق ہوتے ملتے تھے۔ اور یہ فلاسفی زور پکڑا رہی تھی۔ کہ جب تک چوسکھ سے چو۔ قرض لے کر گھٹی پیو۔ نہ کسی نے پھر آنا۔ اور نہ کسی کا دنیا۔ یا اب نو آرام سے گزرتی ہے۔ عاقبت کی خبر خدا جانتے گا ہی جا پ ہو رہا تھا۔ دیشک درشن میں دہرم کی تعریف یہ کی گئی ہے۔ کہ

यतो ऽभ्युदय निःश्रेयस्सिद्धिः सधर्मः ।

جس سے دنیا دین یا لوک پر لوک دونوں کا بھلا ہو۔ وہ دہرم ہے۔ یعنی زندگی میں ہر قسم کی دولت اور سکھ اور موت کے بعد راحت اور نجات ملے۔ چونکہ ہمیشہ سے ویدک دھرمیوں میں اس موجودہ زندگی کو محض بعد کی زندگی کے لئے تیاری کا موقعہ کہا جاتا رہا ہے۔ اس لئے وہ نجات کے طالب رہ کر ہمیشہ نیک اعمال میں راجب رہتے تھے۔ اگر نجات کی طلب نہ رہے۔ تو نیک اعمال سے تعلق قائم نہیں سکتا۔ ہذا آخر کا ایمان بھی متقی کے لئے لازمی ہے۔ اور یہی ایمان ہے۔ جو اسے کتاب الہی اور احکام الہی کی طرف کھینچتا ہے۔

مذکورہ بالا صفتوں والے متقی لوگ ہی قرآن کے نکتہ نگاہ سے اپنے رب کے راہ

## ۲۱۔ صَدَىٰ تَنْزِيلٍ

ہدایت پر ہیں۔ گویا سچا علم اور عمل خواہ براہ راست کتاب الہی سے بحالتِ مراقبہ حاصل ہو۔ خواہ خدا کے نیک اور عالم لوگوں کی تصنیفات یا صحبت وغیرہ سے سب متقی یا آریہ بنانے والا اور خود خدا کی طرف سے ہی ہے۔ کیونکہ نیک عالم انسانی ذاتی خیالات کی نہیں۔ علم الہی کی تبلیغ کرتے ہیں۔

فلاح کا لفظ درحقیقت کہ **फल** (پھل) کی جگہ ہے۔ کیونکہ عربی میں پ نہ ہونے سے **ف** کے ذریعے ہی تلفظ ظاہر ہو سکتا تھا۔ راہ ہدایت حق پر چلنے والے متقی ہوتے۔ اور یہ راہ اپنی دہرم ہوا ہی راحت کی طرف لے جاتا تھا۔ اور جب قول سن کر تیرے

## ۲۲۔ الْمَغْلُوبُونَ

دھرم۔ ارتضہ۔ کام اور موکش کا پھل دلانے والا تو قرآن میں بھی یہ کہنا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نہایت موزوں ہے۔ دفعہ ۱۶ میں اکثر کمانڈ ۱۹ سوکت ۶۹ منتر ۳ میں جو آپوران وغیرہ کے پھل گنائے گئے۔ وہ بھی بجا طور پر فلاح کی ہی ذیل میں ہیں۔ بحر وید کے پہلے منتر میں بھی کہا ہے۔ کہ جو لوگ اشیائے عالم کے مالک بن کر ان کا راہ حق میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ سچے معنی میں یگانہ یا یکہ کرنے والے ہیں۔ اور انہی کے مال و دولت وغیرہ محفوظ رہتے ہیں۔ وید کے لفظ یہ ہیں

यजमान स्व पशन पाहि

واقفی ایسے لوگوں کا اقبال دیر پا رہ سکتا ہے ورنہ جب قول "مایا کا گ بنیرے دا" دولت کو سسے کے دیوار پر بیٹھنے اور اڑ جانے کے ہی مشابہ

ہے



## ۳۳۔ کالوں اور دلول پر

قرآن کے ان الفاظ پر عام اعتراض ہوتا ہے کہ جب خدا نے دلوں اور کالوں پر ہر نگاہی ہے تب اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے۔ تو ان کا کیا قصور۔ اس کا ذمہ وار تو خدا ہی ہوتا۔ لیکن واضح رہے کہ محض خاص طرز میں ایک عام سچائی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں تنقید کی حد کا فرق ہے۔ یعنی جو علم عقل عاقبت سے بے پرواہ ہیں۔ اور حقیقی ترقی اور اس کے وسائل سے غافل ہیں۔ کہتے ہی لائق سے لائق واعظ ان کو ہدایت دیں۔ وہ اپنے خیال کے خلاف نہ منہا چاہتے اور نہ مانتے ہیں۔ تمام مبلغوں کو اکثر ایسے لوگوں سے نمونہ لایا جاتا ہے۔ چونکہ نیک ہدایت کے لئے قدرت اور فطرتاً ان لوگوں میں رغبت نہیں ہوتی۔ اس لئے قانون الہی کے مطابق ان پر ہدایات کا اثر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لئے ویدک طریقہ اور تمام اور کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے سنتے ہوئے نہیں سنتے۔ ان کے دل میں۔ پر اس سے کام نہیں لیتے۔ اور اسی امر کو قرآن دلوں اور کالوں پر خدا کی ہر کے محاورہ سے ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جہالت کے خیالات جب دل پر قابو پاتے ہیں۔ تو سننے والا آدمی خواہ کتنا ہی ناراضی پر ہو۔ اسے سمجھنا ہی نہیں۔ کہ میرے خیال کے غلط ہونے کا بھی امکان ہو سکتا ہے یہ تو بہت باطلہ اور خیالات فاسدہ بمنزلہ ہر کے ہیں۔ اور جانوں کے دل ان میں جکڑے بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر خدا نے ان کے دلوں اور کالوں پر ہر کر دی ہے۔ تو رسول یا پدیکھ لوگوں کا وعظ کرنا چہ معنی۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ ان کو سمجھنا نہ سمجھنا برابر ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جب تک ان کے خیال کو پٹا نہیں ملتا۔ تب تک کے لئے ہی ان الفاظ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ یا غیر محدود زمانے تک وہ ایسے ہی رہیں گے۔ ہمیشہ کی تو ان کی زندگی ہی نہیں۔ پس جن کو خدا روشنی زدے۔ ان کو کوئی روشنی نہیں دے سکتا۔ کیے مطابق ہی یہاں بھی سمجھنا چاہئے۔ کہ جب وہ جہالت سے نکلیں گے۔ خدا ان پر عنایت کرے گا۔ اور وہ حق کو قبول کریں گے۔ محدود انسان کے متعلق ہر بیان محدود معنوں میں لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کئی تک کو ہم محدود ثابت کر آئے ہیں۔ دنیا میں ایک عالم شخص کسی دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کر محتاط ہو جاتا ہے۔ کہ وہ بھی ایسے کاموں سے بچے۔ جن کا نتیجہ دکھ ہوتا ہے۔ لیکن وہ بھی ہیں کہ ایک کیا ہزاروں کو مصیبت میں دیکھتے ہوئے بھی سوچتے اور سمجھتے نہیں۔ پس نبی کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھ رہی ہے۔ تبلیغ حق کو سن کر جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے۔ بلکہ سچے مبلغ کی مخالفت کرتے اور اسے اذیتیں دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی کھینچی جاتی ہے۔ پس بجائے اعتراض کے حل مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر گویا جہالت پرستی خیالات و افعال کے بدلے عذابِ عظیم ملنے کے قانون کی صداقت کا پیش خم ہے۔ اس کے بعد پالیسی باز چالاک لوگوں کا بیان ہے۔

## ۳۴۔ پالیسی باز چالاک لوگ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا أَيُّهَا الْمَلَأُ  
خِرُوا مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ يَخُذُ عُرْوَةَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخُذُ



عَوْنِ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝۲ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ  
 اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۳ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ ۝۴ وَإِذَا قِيلَ  
 لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝۵  
 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۶ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ  
 آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ  
 لَا يَعْلَمُونَ ۝۷ وَإِذَا الْقَوْلَانِ يَن آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا الشَّيْطَانُ بِهِمْ  
 قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۝۸ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ  
 يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝۹ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ  
 بِالْأَمْثَلِ فَهَارِبَتِ تَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُصْتَدِينَ ۝۱۰

پھر بعض انسان ایسے ہیں کہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں۔ مگر دراصل وہ مانتے نہیں۔ ۱۔ اس طرح وہ خدا اور اس کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مگر وہ سوائے اپنی ذات کے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اور وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ ۲۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ وہ اللہ نے اور ٹھکانے دی۔ اور چونکہ انہوں نے کذب بیانی کی۔ اس لئے عذاب دردناک کے مستحق ہوئے۔ ۳۔ ان لوگوں کو اگر کہا جائے کہ دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو کہتے ہیں ہم تو محض میل جول کر رہے ہیں۔ ۴۔ مگر سمجھ لو کہ یہ ہیں فساد کی گوسچے نہیں۔ ۵۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جیسے اور لوگ حق کو مان گئے تم سب ہی ایمان لاؤ۔ تو کہتے ہیں کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ لیکن یاد رکھو کہ ہیں بیوقوف خود۔ ہاں اپنی بیوقوفی کو محسوس نہیں کرتے۔ ۶۔ پھر ان کی یہ حالت ہے کہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کو سچا مانتے ہیں۔ مگر جب اپنے ساتھی شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں۔ تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ تو ہم خوف کر رہے تھے۔ ۷۔ مگر اللہ ان کی وہ نفیخہ کرنا ہے۔ اور ان کو ایسا بھگاتا ہے کہ اپنی بدعتوں میں حیران و سرگرداں پھرتے ہیں۔ ۸۔ یہی لوگ ہیں جو توبہ پدائیت کی جگہ چھانت خرید رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ نہ تو انہیں تجارتی دہبوی، فائدہ ہو گا۔ اور نہ راہ راست یا توبہ پدائیت ملیگا۔ ۹۔

جو لوگ غلط بیانی کر کے اپنے آپ کو ایماندار بتاتے ہیں۔ وہ اپنے مخاطب کو کسی اپنی غرض کے لئے دھوکا دیکر کام نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے۔ دوسرے کو نہیں۔ وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غمناشی باتوں میں ہی گھر پور کرتے ہیں نہ مومنوں کے ساتھ ہو کر تعلیم حق پاتے نہ نیک عمل کرتے۔ لہذا برائیوں میں لگے رہ کر عذاب الہی کا شکار ہوتے ہیں۔ غلط بیانی سے اگر انسان کوئی دھوکا کھا بھی جاوے۔ تو خدا سے تو اس کا اندر دہ بھی چھپ نہیں سکتا۔ اور نہ کوئی سزا سے کوئی بچ سکتا ہے۔ پس اس نے کوشش تو کی کسی فائدے کے لئے۔ لیکن ملامت عذاب۔ تو یہ اس کا اپنی ذات کو ہی دھوکا دینا ہوا۔ پھر خدا سے ایسے دھوکا باز کو آخر سزا کے ملنے پر ہی یہ دھوکا معلوم نہیں ہوتا۔ اس انسان سے بھی اکثر صریح دھوکا ہوتا ہے۔ جس کو دھوکا دے کر کام نکالا جاتا ہے۔ زید کا بکر کے پاس سور وہیہ جمع ہے۔ وہ عمر کا سور وہیہ چرانا اور وہ بھی بکر کے پاس جمع کر آئے۔ اب دو سور وہیہ زید کا بکر کے پاس ہے۔ عمر و کی رپورٹ پر پولیس غمناشی لیتی ہے۔ تو زید کے پاس کچھ نہیں نکلتا۔ اور وہ پولیس کو دھوکا دینے کے لئے حلیف بیان دیتا ہے۔ کہ میرا نہ بکر کے پاس کچھ جمع ہے۔ نہ کہیں اور۔ اس بیان سے وہ بری تو ہوتا ہے۔ مگر جب چند ماہ بعد بکر سے روپیہ طلب کرتا ہے۔ تو نہ ملتا ہے۔ اور وہی پولیس والا بیان اُسے ملتا جھوٹا قرار دیتا ہے۔ تب اسے ہوش آتی ہے۔ کہ اوہ کتنا دھوکا میں نے خود کھایا۔ کہ نہ صرف چوری والا اپنا سور وہیہ بھی گنوا یا۔

۲۵۔ اپنے آپ کو دھوکا دینا

اس سے خدا پر باقرآن برا اعتراض کرنا صحیح نہیں۔ کیونکہ کسی نیک آدمی کو دیکھ کر لے گا یہاں کوئی ذکر نہیں۔ انہی دھوکا دینے والے چالاک لوگوں کا ذکر ہے۔ جن کا عمل ان کی اپنی ذات کو دھوکا دینے والا ہے۔ چونکہ

قانون الہی کے مطابق پرہیز نہ رکھنے والا یا دوائی کا باقاعدہ استعمال نہ کرنے والا انسان زیادہ سے زیادہ مریض ہوتا جاتا ہے۔ اس لئے جو لوگ مذہبی مصلحتوں سے ہدایت سننے سے گھٹاتے یا ایماندار لوگوں سے زبانی جمع خرچ کر کے پرے رہتے ہیں۔ ان کے اندر اصلی نیک تعلیم داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ اور گناہ یا برائی والے خیال اور بد اعمال یا خواہشات سے دلچسپی کی ترقی ہوتی ہے۔ اور یہی ان کی مرض کا بڑھنا ہے۔ چونکہ یہ قانون الہی کے مطابق ہے۔ اس لئے مرض کا بڑھنا اللہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جب انسان علم حق کی تحصیل اور نیک اعمالوں کی صحبت سے نیکی میں ترقی کر کے راحت پاتا ہے۔ تو بھی اسے خدا سے راہ حق کی ہدایت ملنا ہی کہا جاتا ہے۔

۲۶۔ بے اصول پن

پالیسی باز چالاک لوگ کسی سچے اصول پر قائم نہیں ہوتے۔ وہ گنگا گئے۔ تو گنگا میں اور جمنائے۔ تو جمنائے۔ ان کے عمل سے اختلاف دور نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بڑھتا ہی ہے۔ کیونکہ وہ محض ابن الوقت ہیں۔ سب فریقوں سے اپنا کام نکالتے ہیں۔ اور جیسا

موقع ہو۔ ادھر کی ادھر لگاتے ہیں۔ انہیں کہو۔ کہ آپ کے طریق سے اختلاف اور فساد بڑھتا ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں ہم خود دونوں سے محبت رکھتے اور میل جول کرتے ہیں۔ چونکہ سچے اصول کے بغیر میل جول ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے ان کی پیچیدہ اور دورخی باتیں غلط فہمی ہی پھیلاتی ہیں۔ دنیا کی تاریخ پر غور کریں۔ تو ہر ملک اور قوم میں نیکیتی پر مبنی سمجھوتے کی کوششیں بھی منتقل میل نہیں کرا سکیں۔ بلکہ نفاق کی بنیاد کو مضبوط کرتی آ رہی ہیں۔ تب

مطلب پرست لوگوں کی سمجھوتے اور میل جول کی غائشی باتوں سے کیا بنتا ہے۔ نتیجہ فساد یا اختلاف کی ترقی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ میل یا اصلاح کے لئے محض پیچھے یا اصول عالموں سے ہی سکاگر کرکوشش ہو سکتی ہے۔ بے اصولے مطلب پرست پالیسی باز لوگ خواہ کتنے دعوے میل جول کے کریں۔ وہ درحقیقت موجب فساد ہی ہوں گے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم چونکہ فی الحقیقت حق پر ایمان نہیں لائے۔ اس لئے ہماری لطیف میل جول ہو ہی کیسے سکتا ہے۔

تہیت ۳۱ میں واقعی بڑے تجربے کی اور معرکے کی بات کہی ہے۔ جس قدر لوگ حکمت یا بنا دلی باتوں سے مطلب براری کرنے کے عادی ہیں۔ وہ درحقیقت دوسروں کو

### ۲۸۔ پالیسی باز لوگ دراصل بیوقوف ہیں

بیوقوف بنانا یا انہیں دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ ہم بڑے عقلمند ہیں۔ اور انہیں انا غرور ہوتا ہے۔ کہ اگر انہیں کہا جائے۔ کہ بنا دلی باتوں کو چھوڑ دو۔ اور جس غلوں عقیدت سے آوروں نے حق کو قبول کیا ہے۔ تم بھی کرو۔ تب وہ کہتے ہیں۔ اچھا ان لوگوں کو عقل ہی کیسے ہے۔ دہرم دہرم کرتے ہوئے برباد ہو جاتے ہیں ہم دہرم کو ملتے بھی ہیں۔ اور دینی نقصان بھی نہیں اٹھاتے۔ بات عقلمندی کی یہی ہے۔ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان کیوں لائیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے۔ کہ ان کی عقل انہیں خود غرضی کا پتہ نہ دیتی۔ ان سے ناکردنی کرائی اچھنوں کی نظروں سے گرائی اور خدا کے عذاب میں انہیں پھنساتی ہے۔ اور اس طرح معمولی دینی فائدہ کی بجائے نقصان عظیم اٹھانے سے درحقیقت وہ خود بیوقوف ہیں۔ مگر اس کا احساس غرور کی وجہ سے وہ پہلے کر نہیں سکتے۔ واقعی پائدار روحانی فوائد سے غافل رہتے ہیں۔ بڑھ کر بیوقوفی ہو ہی کیا سکتی ہے۔

تہیت ۳۲ میں ان لوگوں کا اور بھی اچھا خاکہ کھینچا ہے۔ کہ یہ دل سے تو کسی طرف کے نہیں۔ محض غرض پرست ہیں۔ مسلمانوں سے ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسلام سے بڑھ کر ہمیں

### ۲۹۔ اللہ کا تشکیک کرنا

اور کیا چاہئے۔ لیکن مخالفین اسلام سے ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ ہمارا مسلمانوں سے کیا مطلب ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کی بات تو محض ہنسی مذاق کی ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے۔ کہ آوروں کے ساتھ مخلول کیا۔ یہ خود خدا کی طرف سے قابل تشکیک ہیں۔ اور وہ اپنی باغواہیوں یا خلاف حق عملوں میں آخر اتنے ٹھیک ہوتے ہیں۔ کہ دکھوں میں حیران و سرگرداں ہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ کہ کس طرح اب دکھوں سے نکلیں۔ تیزی طراری سب محفل ہو جاتی ہے۔ نہ دینی فائدہ ملتا ہے۔ نہ دینی۔ بعض نوافات میں برباد ہوتے ہیں۔ بعض عیاشی میں اپنے تئیں جاڑتے ہیں۔ روشنی کی بجائے تاریکی میں مبتلا ہو کر انصاف ابھی کہ مطابق دکھ اٹھاتے ہیں۔ دین کو چھوڑا دنیا کے لئے۔ اور دنیا میں ہوئی ناکامیابی پس دہی بات ہوئی۔ کہ

نہ خدا ہی ملا نہ دھال صمغ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے  
ان آیات میں اگر انسان کے خدا کو دھوکا دینے کا ذکر آیا ہے۔ تو  
خدا کا اس انسان کو دھوکا دینا نہ کر رہے۔ اور اگر ہنسی یا مسخرہ

### ۳۰۔ ایک قابل ٹوٹ نکتہ

کھا ذکر ہے۔ تو خدا کا اس کی تصحیک کرنا مذکور ہے۔ اس امر کا محل بیان ہم اوپر کر چکے ہیں۔ لیکن اس کی ایندلی میں یہ تباہ ضروری ہے۔ کہ قرآن میں دراصل خاص طریقہ کلام ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ انسان کوئی بھی برائی کرنے۔ وہی برائی بدلے میں اس کی اپنی ذات پر عاید کی جاتی ہے۔ اس امر کو نہ سمجھ کر لوگ مختلف اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ سورۃ النساء میں بھی ہے۔ **يَخَذُ عَوْنُ اللَّهِ وَهُوَ غَافٍ لِّمَنَّا** منافق لوگ تو اللہ کو دھوکا دیتے ہیں۔ اور اللہ ان کو دھوکا دیتا ہے۔ سورۃ نحل کی آیت۔ **وَمَكَرُوا مَكْرًا وَكُنَّا كَاغِبًا** تو مکرنا مکرنا تو ہم نہ لائے مکرنا۔ اور انہوں نے ایک مکر کیا۔ اور ہم نے بھی ایک مکر کیا۔ کہ وہ جانتے ہی نہ تھے۔

اب اس قسم کی آیتوں کا یہ مطلب نہیں۔ کہ خدا دھوکا یا مکر کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت محض اتنی ہے۔ کہ جو کچھ انسان بوتا ہے۔ وہی کاٹتا ہے۔ جو دوسروں سے دھوکا یا مکر کرتا ہے۔ خدا کی طرف سے وہ سلوک پاتا ہے۔ کہ خود اس تکلیف میں مبتلا ہو۔ جو وہ دوسروں کو دینا چاہتا ہے۔ ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لئے دار کرتے کو دوڑتا ہے۔ مہولی خربوزہ کے چھلکے سے اس کا پاؤں پھسکتا اور وہ دھڑلے سے زمین پر گر کر چوٹ کھاتا بلکہ مر بھی جاتا ہے۔ تو کہیں گے۔ کہ اس نے تو دار کیا ہی تھا۔ پر خدا نے کہا۔ جانا کہاں ہے۔ میرا بھی تو دار دیکھ لے۔ پس مکر لفظ کے معنی تدبیر ہو مگر کسی انسان کے برے عمل کے موقع پر اس کے معاوضہ میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہونا تقاضائے انصاف ابھی ہو۔ اس کے لئے وہی لفظ خدا کی طرف سے اس پر عاید کیا جا دینگا۔ جس سے اس کا قابل اعتراض عمل بیان ہوا تھا۔

اس قسم کے لوگوں سے خبردار اور محتاط رہنے کے لئے قرآن میں یہ باتیں بڑے تجربے کی لکھی ہیں۔ اور یہ دید کی اس ہدایت کی ہی ذیل میں ہیں جو ہم دید ادھیائے امتزاج میں ہے۔ کہ برے لوگوں یا راکشوں کی

### ۳۔ برائی کی بیج کٹنی!

بیج کٹنی کہ وہ جو لوگ دہرم کے یا نیک عمل نہیں کرتے۔ ان کو بھی نیت دنا بود کرد۔ کس طرح؟ ایسے سلوک سے کہ بد خصلت۔ بد افعال لوگوں کو ہمیشہ خجالت اور ندامت سے ذلیل ہونا پڑے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ تمہارے ارد گرد راحۂ بخش کردہ قائم رہے گا۔ نیتی کا کہتے ہیں۔ بد عمل شخص کا زبان سے بھی آدر نہ کرنا چاہئے۔ اور واقعی اگر جھوٹے چور شرابی۔ کبابی لوگوں یا عبادت الہی اور خیرات وغیرہ نیک عملوں سے غافل انسانوں کو سوسائٹی میں ذلت نصیب ہو۔ اور راجہ درادری کے ڈنڈ سے انہیں ہر وقت اپنے کے پر پچھتاوے کا خیال ہو۔ تو کل سوسائٹی تمام خطرات سے محفوظ۔ راحۂ سے محفوظ اور دولت امن سے مالا مال ہو سکتی ہے۔ علمی اقلیت رومانی ہر قسم کی ترقی محض ان برائیوں کی بیج کٹنی سے ہو سکتی ہے۔ اگرچہ راجہ خاص صورتوں میں پھانسی کی سزا سے برے انسان کے وجود کو ہی مٹاتا ہے۔ تاہم یہ اسی حالت میں ہے۔ کہ اس کے سدھار سے مایوسی ہو۔ ورنہ قید۔ تنبیہ۔ جرمانہ۔ اظہار نفرت سب بد انسانوں کو پچھتاوے اور توبہ کرنے پر ہی مائل کرتی ہیں۔ خاص کر عالم لوگوں کا وعظ نہایت مؤثر اور زوردار الفاظ میں ان کے دلوں کو چونکا دیتا ہے۔ اور اسی لئے قرآن ایسے لوگوں کو خوف دلاتا ہے۔ کہ نور کی بجائے انہیں تاریکی ملیگی۔ نہ دینیوی اغراض جن پر یہ لٹو ہیں۔ پوری ہوگی نہ راہ راست ملیگا۔ پس تبلیغ حق سب سے مقدم اور مؤثر ذریعہ ہے۔ جس سے برا انسان بھلا بن سکتا۔ یعنی اس کی برائی بھی دور ہوتی ہے۔ اور وہ خود محفوظ ہو جاتا ہے۔

## ۳۲۔ دو درشتانت

مثال

كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ  
بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ۝ صُمُّ بِهِمْ اَعْيُنُ  
فَصُمَّا لَا يَرْجِعُونَ ۝ اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّ  
رَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي اُذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ  
المَوْتِ وَاللَّهُ مَحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ  
كُلَّمَا اَضَاءَ لَمْ يُمْشَوْا فِيهِ ۝ وَاِذَا اظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ  
اللَّهُ لَنَلَاحَبَ بَسْمِعِهِمْ وَاَبْصَارَهُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ان لوگوں کی حالت ان شخص کے داتقہ کی مانند ہے جس نے آگ جلائی۔ مگر جب اس آگ سے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن ہوئیں۔ تو خدا نے ان کی آنکھوں کا نور سلب کر لیا۔ اور وہ تاریکی ہی میں رہ گئے۔ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ ۱۰۔ گویا ہرے۔ گونگے۔ اندھے ہیں۔ کہ کسی طرح راہ حق کی طرف نہیں آ سکتے۔ ۱۱۔ یا یوں سمجھو کہ بادل سے مینہ برتا ہے۔ اور اس میں گھٹا ٹوپ تاریکی گرج اور بجلی ہے۔ وہ زور کی کر دک کی وجہ سے موت کے خوف کے مارے کانوں میں آنکھیاں دے رہے ہیں۔ اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ۱۲۔ ہو سکتا ہے۔ کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چند صبا دے۔ یا کچھ روشنی ملے۔ تو چل دیں۔ اور اندھیرا چھا جائے۔ تو کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اور اگر خدا چاہے۔ تو ان کی قوت مایع و باصرہ کو ہی سلب کرے۔ بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے۔ ۱۳۔

## ۳۳۔ کافروں کی مثال

ادھر کی آیتوں میں دو قسم کے بُرے لوگوں کا ذکر آیا تھا۔ ان میں سے ایک تو کافر ہیں۔ اور دوسرے چالاک پالسی باز یا گندم نما جو فروش لوگ۔ اپنی دوستیوں کی دو مثالیں ان آیتوں میں دے کر ان کی حقیقت واضح کی ہے۔ کافروں کی مثال کا تعلق ایک شخص کے داتقہ سے بتایا ہے۔ کہ اندھیری رات میں اس نے آگ جلائی۔ اور آگ کی روشنی سے اس کے ارد گرد کی چیزیں

جنگل میں لیکن انفسوس ان پر جن کی بنیائی خدا نے سلب کر لی۔ وہ تو ان کو روزِ روشن میں دیکھ نہیں سکتے۔ نور ان کو اس آگ سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پس ان کے لئے تو جیسا اندھیرا تھا۔ ویسا ہی اب بھی اندھیرا ہے۔ مطلب اس تمثیل سے یہ ہے۔ کہ جہالت کی تاریکی میں رسول یا مبلغ لوگ وعظ حق سے راہ حق دکھاتے ہیں۔ اور انسانوں کی ترقی کے لئے تمام برائیوں کی تردید کر کے سچے اصولوں کی عظمت ظاہر کرتے ہیں۔ جس سے تاریک رات میں آگ کی روشنی کا نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ سب حقیقتوں کا انکشاف عوام الناس پر ہو جاتا ہے۔ مگر کافروں کی اس پر توجہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ اس کی مانند ہیں جس کی آنکھ کی روشنی خدا نے سلب کر لی ہے۔ انہیں وعظ حق نہ سنا نہ اس پر غور کرنا۔ اندھیرا اور روشنی یا جہالت اور علم ان کے لئے دونوں ایک سے ہیں۔ اسی لئے دورانِ ثوران ان کے لئے یکساں ہے۔ رسول یا اس کی علمی قابلیت سے فائدہ نہیں پاسکتے۔ لیکن یہ نہ سمجھا جاوے کہ جیسے اندھا آدمی روشنی سے فائدہ نہیں پاسکتا۔ تو کان سے سن کے توسط سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور زبان سے پوچھ کر تو جان سکتا ہے۔ ویسے ہی کافر لوگ کسی اور طرح رسول سے فائدہ پاسکتے۔ قرآن فرماتا ہے۔ کافروں کے متعلق ایسا خیال نہ کرو۔ بلکہ اندھا آدمی جس طرح دیکھنے سے معذور ہونے کے علاوہ گونگا اور بہرہ ہونے سے بولنے و سننے سے بھی معذور ہو۔ اسی طرح کافروں کی حالت ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ ان میں ہر طرح کی ناقابلیت ہے۔ نہ کان سے حق کو سن سکتے ہیں۔ نہ زبان سے حق کی بات پوچھ سکتے ہیں۔ نہ آنکھ سے روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان سے تو راہِ راست پر آنے کی توقع ہی نہ رکھنی چاہئے۔ بہ الفاظ دیگر جو لوگ حق کو قبول کرنے کا رجحان ہی نہیں رکھتے وہ کافر ہیں۔

دوسری قسم کے پاسی باز لوگوں کے لئے یہ مثال دی ہے۔ کہ جیسے بادش فاض نعت ابھی ہے۔ مگر اس کے ساتھ بادل کی تاریکی بھی ہے۔ بجلی کی کرک و گرج بھی ہے۔ اور بجلی کے گرنے سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی رحمت کے ساتھ

### ۳۴۔ پاسی بازوں کی مثال

رحمت اور دہشت وغیرہ بھی وابستہ ہیں۔ بجلی کی کرک موت کے پیغام کی طرح ایک ہولناک آواز ہے۔ اسی کرکوں کے پردوں کو پھٹنے سے بچانے کے لئے کانوں میں انگلیاں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح رسول یا مبلغ لوگ بادل ہیں۔ ان کا وعظ حق بارش ہے۔ اس سے روحانی کھیتی سرسبز ہو کر راحتِ جاودانی کا بیج بویا جاتا ہے۔ مگر واعظان حق کا یہ خوف ہو کہ غلط اعتقادات کا کھنڈن کرنا اور گنہگاروں کو لٹکا کر ان چال بازوں کے لئے بجلی کی دہشتناک کرک کے مشابہ ہے۔ کانوں میں انگلیاں دینے کی مانند ان کی یہ حالت ہے۔ کہ وہ وعظ کو گوشِ ہوش سے سنتے ہی نہیں۔ ہاں اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے سچے ہادیوں سے دور رہنے کی ہی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے کئی کترانے سے ان کا بن کچھ نہیں سکتا۔ کیونکہ وہ رسول جس سچے حاکم کے ایجنٹ ہیں۔ وہ تو ان کو محبط کر رہا ہے۔ اس کی پکڑ سے ان کا بچنا ناممکن ہے۔ اس دوسری قسم کے لوگوں کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کانوں میں انگلیاں دیتے اور بجلی کی ناقابل برداشت ہولناک آواز سے بچنے کے لئے واعظان حق کی بات کو دل میں جگہ ہی نہیں دیتے۔ بلکہ کوشش کرتے ہیں۔ کہ وعظ کو سنتے کا موقع ہی نہیں ملے۔ دوسرے یہ کہ جیسے بجلی کی تیز روشنی میں آنکھ چندھیا جاتی ہے۔ اور دیکھ نہیں سکتی۔ اسی طرح ان کی عقل ان کو حق و باطل کے فیصلے میں مدد نہیں دیتی۔ یہ درجہ ان کی عقل کی رسانی سے بالا ہی رہتا ہے۔

تیسری حالت یہ ہے۔ کہ جیسے تاریکی میں مبتلا لوگوں کو بجلی کی چمک بعض اوقات مجمع رستہ دکھا جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی عقیدیں و غلط کوششیں کہ انہیں حق کی طرف مائل کرتی ہیں۔ لیکن جیسے بجلی کی چمک نہایت قلیل عرصے تک رہتی ہے۔ اور اس سے مسلسل راستہ دکھائی نہیں دے سکتا۔ اور چند قدم چل کر پھر تاریکی میں گم ہوئے انسان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ جلدی ہی پھر مثل سابق گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو بعضی حالت یہ ہو سکتی ہے۔ کہ خدا ان کو پہلی قسم کے کافر لوگوں کا سا بنا دے۔ یعنی ان کی تسننے و دیکھنے کی قدرت کو ہی سلب کر دے۔ جہاں یہ ممکن ہے۔ کہ وہ وعظ سے کناہہ کئے رہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے۔ کہ ان کی چشم عقل چند صیبا جاوے۔ اور یہ بھی ممکن ہے۔ کہ وہ وعظ سے کچھ عارضی فائدہ پاویں۔ وہاں یہ بھی ممکن ہے۔ کہ ان کی عقیدیں پہلی قسم کے کافروں کی سی ہو جاویں۔ اس لئے قرآن نے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال دی ہے۔ اور بارش کی مثال کو ان پر پورا صادقی کر دکھایا ہے۔

### ۳۵۔ الفاظ غور طلب

آیت نمبر ۲ میں لَوْ شَاءَ اللَّهُ کا لفظ قابل غور ہے۔ قرآن میں شَاءَ کا لفظ چاہنے کے معنی میں ہی عموماً لیا جاتا ہے۔ اس پر معترض کہتے ہیں۔ کہ اگر کہتے ہو۔ کہ اللہ چاہے سو کرے۔ تو اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ خدا

محض ایک مطلق العنان بادشاہ کی طرح کسی قاعدہ یا قانون کا پابند نہیں۔ اپنی خود رائی سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے۔ انصاف کا پابند نہیں۔ دوسرا لفظ قابل غور شے ہے۔ اور تیسرا لفظ قدیر۔ خدا کل کاموں یا چیزوں کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مفہوم بعض علماء اسلام یہ لیتے ہیں۔ کہ وہ روح اور مادہ کو بھی پیدا کرتا ہے۔ یعنی اس کے قادر مطلق ہونے کی صفت میں روح اور مادہ کو پیدا کرنے کا وصف بھی شامل ہے۔ آری یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کہ اگر اس کی قدرت کے مفہوم میں کوئی پابندی نہیں۔ تو کیا خدا خود بھی موت یا عدم کا شکار ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بول۔ چوری کر زنا وغیرہ کا مرتکب ہو سکتا یا دوسرا خدا بنا سکتا ہے۔ غرض دلیل یہ ہے۔ کہ اگر اور باتیں اس کے لئے ناممکن مانی جاتے پر بھی وہ قادر مطلق ہی مانا جائیگا پس محض اس دلیل پر انحصار رکھنا صحیح نہیں۔

اسی طرح اللہ کے چاہنے کا مطلب بھی غیر قانونی یا بے انصافانہ عمل کا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے چاہنے میں محض مناسب موزوں یا انصاف پر مبنی امور ہی آسکتے ہیں۔ خدا جسے چاہے راہ راست دکھائے۔ جسے چاہے گمراہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جو جس قابل ہوتا ہے۔ اسے اس حالت میں بناتا ہے۔ خدا کی خواہش میں جاہل انسانوں کی ناقص خواہشوں کا کچھ تعلق نہیں۔ ان شاء اللہ کا تعلق ایک طرف مشیت ایزدی سے ہے۔ اور دوسری طرف انسان متعلقہ کی قابلیت سے بیان القرآن کے صفحہ ۳۲ پر لکھے حسب ذیل الفاظ اس پہلو میں قابل غور ہیں۔

”اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس پر ہم اعتراض آریہ معارج کی طرف سے ہوا ہے۔ کہ پھر وہ اپنے جیسا قادر مطلق خدا بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اپنی ملکیت سے کسی کو فارغ کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ امور اس کی صفات کا ملکہ خلاف ہیں۔ اس لئے وہ ایسا نہیں کرتا۔ قدرت کا سوال ہی اس بات پر آتا ہے۔ جو اس کی صفات کے خلاف نہ ہو مثلاً اگر کہا جاوے۔ کہ فلاں شخص اتنا امیر ہے۔ کہ وہ جو چاہے کھائے اور جو چاہے پیئے۔ تو یہ ایک حقیقہ سوال ہے۔ کہ کیا وہ غلاطت کھا سکتا ہے یا گندے چھتھرے پہن سکتا ہے؟ علاوہ ازیں لفظ فنی کو اختیار کر کے قرآن شریف نے خود بتا دیا۔ کہ اس کی قدرت ان چیزوں پر ہے۔ جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی جو اس کی صفات کے



تقاضا کے خلاف نہیں۔ اور ظاہر ہے۔ کہ دوسرے قادر مطلق خدا کا ہونا یا اس کی ملکیت سے باہر کسی اور ملکیت کا ہونا اس کی صفات کے تقاضا کے خلاف ہے۔ اور اسی لئے شئی کا اطلاق ہی اس پر نہیں ہو سکتا۔ مگر اس سے بڑھ کر یہ بات ہے۔ کہ آج سے سینکڑوں سال پیشتر جب ان اعتراضات کا نام نہ تھا اس وقت بھی قدیر کے معنی ائمہ لغت نے یہی لکھے ہیں کہ اس چیز کا کہنے والا جیسے وہ چاہے اور اس اثبات پر جو اقتضائے حکمت کے مطابق ہو نہ اس سے زیادہ ہو۔ اور نہ کم پس خود لغت ہی ان اعتراضات کا فیصلہ کرنے کو کافی ہے۔ اس سے پہلے صفحہ ۳۴ پر لکھا ہے۔

"قدیر قدرت سے ہے۔ اور جب یہ انسان کی صفت ہو۔ تو مراد اس سے ایسی حالت ہے۔ جس میں انسان کسی چیز کے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہو۔ تو مراد اس سے ہر قسم کے عجز یا کمزوری کی نفی ہوتی ہے۔ اور سو ائے اللہ تعالیٰ کے قدر مطلق کا لفظ دوسرے پر بولا نہیں جاتا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے۔ کہ فلاں امر پر قادر ہے۔ اور قدیر کے معنی ہیں۔ ان اعلیٰ لما یشاء علی قدر ما تفضی الحکمۃ لا زید العلیہ ولا ناقصا عنہ یعنی کریم والا اس کا جیسے وہ چاہے اس انداز سے ہر جو حکمت کا اقتضا ہے۔ نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم (بخ)

مولانا صاحب نے ان الفاظ میں ہو یہودیہ سماج کی دلائل کو نقل ہی نہیں کیا۔ بلکہ یہ بھی ثبوت پیش کیا ہے۔ کہ آریہ سماج کی دلائل کو لغت بھی محقول بناتی ہے۔ اور وہ خود بھی۔ ہاں فرق ہے۔ تو محض یہ کہ مولانا صاحب طرفداری کے جذبہ سے آویز نہیں آئے تھے۔ جو قرآن صبیحہ نظر کتاب کے مفسر کا لازمی فرض تھا۔ صفات الہی کے تقاضے کا محقول ملنے ہوئے بھی اور خلاف صفات الہی کو اس کی قدرت کا مد سے خارج ماننے ہوئے بھی حدوث روح و مادہ کے متعلق جب آریہ سماج اس دلیل کو پیش کرتا ہے۔ اس پر غور نہیں فرماتے۔

اسی صفحہ پر آپ خدا اور انسان کی صفات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کہ ہیں تو انسان میں بھی وہی صفات مگر اللہ تعالیٰ کی صفات اس پر غالب ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بھی انسان کی مشیت پر غالب بتایا ہے۔ اور کہا ہے۔ کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت نہ ہوں۔ تو ہماری مشیت بھی اس کی مشیت کی طرح کامل ہوگی۔ اور یہ شرک ہے کیا ہی بہتر ہو۔ کہ مولانا صاحب اپنے منطق کا اطلاق انصاف کے ساتھ کریں۔ جب آپ سمجھتے ہیں۔ کہ خدا کی قدرت ان چیزوں پر ہے۔ جو اس کی صفات کے تقاضا کے خلاف نہ ہیں۔ تو روح اور مادہ کو حادث مانتے ہیں آپ غلطی پر کیوں نہیں۔ کیونکہ غیر حادث خدا کی صفت کا تقاضا یہی ہے۔ کہ اس کی ملک غیر حادث ہو۔ در نہ خدا کا مالک رازق عالم۔ خالق رحمان۔ رحیم۔ رب العالمین ہونا وغیرہ کی کل صفات حادث ہوں گی۔ کیونکہ روح اور مادہ کے حدوث کے بعد ہی ان صفتوں کا اس پر اطلاق ہو سکتا۔ یہی لغت۔ اس کی آپ تاویل ہی غلط کر رہے ہیں۔ کسی چیز کو مقرر انداز سے کے مطابق پیدا کرنا نہ قابل اعتراض ہے۔ نہ اس امر کا یہاں تعلق ہے۔ کیونکہ نیستی سے یا بغیر علت کے پیدا کرنا تو کہیں لکھا ہی نہیں۔ اور پیدا کرنا کے معنی ظاہر کرنا ہے۔ اس چیز کا جو مردہ یا پوشیدہ ہے۔ پس لغت اعتراضات کا فیصلہ نہیں کرتی۔ بلکہ ان کی تائید کرتی ہے۔ جب آپ خدا اور انسان میں ایک ہی قسم کی صفات ملتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات یا مشیت کو انسان کی صفات یا مشیت پر غالب مانتے ہیں۔ تو روح اور مادہ کا غیر حادث ہونا خود بخود ثابت ہے۔ اس سے صفات بھی یکساں ثابت ہوں گی۔ اور خدا کی مشیت کا غلبہ بھی ہوگا۔ حدوث کی صورت میں حدوث سے پہلے خدا کی امان کی ہی صفات اور اس کے غلبہ مشیت کا عدم محض ہوگا۔ جو



مانشا اللہ ہر قسم کے شرک سے بھی بڑا گناہ اور بُری طرح کا دہریہ پن ہے۔ یہ خیال کہ روح اور مادہ کی ازلیت ماننے سے یہ دونوں ہستیاں خدا کے برابر ہوں گی۔ اور شرک کا نقص عائد ہو گا۔ بالکل غلط ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں۔ کہ روح اور مادہ حادث ہونے کی صورت میں بھی اس وقت موجود ہیں۔ اور خدا بھی موجود ہے۔ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہ طور اور واقعات ماننے ہیں۔ کہ تینوں اس وقت ایک ہی زمانہ میں اور ایک ہی قسم کے جہانوں میں موجود ہیں۔ اور ہستی کی صفت کے لحاظ سے تینوں کا مل طور پر یکساں ہیں۔ اچھا تو جب تینوں کی موجودگی میں بھی آپ علی الاعلان خدا کو لاشریک مان رہے ہیں۔ تو آپ کے موہرہ حادث سے قبل بھی اگر تینوں ہستیاں موجود ہوں۔ تو خدا کس وجہ سے اس وقت لاشریک نہیں رہیگا۔

سوائی دین مذہبی ستیارتھ پر کاش میں آپ سے پہلے سروشکیمان یا قادر مطلق کا مطلب یہ واضح کر گئے ہیں۔ کہ "ایشور اپنے کام یعنی پیدائش پرورش فنا وغیرہ کرتے اور تمام جیووں کے پن پاپ کے متعلق آئین کو واجب طور پر چلانے میں کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اس کے بعد اس خیال کی تردید کرتے ہیں۔ کہ ایشور چاہے سو کرے۔ آپ سوال کرتے ہیں "کیا پریشور اپنے آپ کو مار سکتا ہے۔ بہت سے ایشور بنا سکتا ہے۔ خود بے علم ہو سکتا ہے۔ چوری۔ بدکاری وغیرہ پاپ کے کرم کر سکتا ہے۔ اور دیکھی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کام اگر ایشور کے صفات فعل اور عادات کے خلاف ہیں۔ تو تمہارا یہ قول کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔"

ہم پھر کہتے ہیں۔ کہ بیان القرآن والا اقتباس محض یہ ثبوت جہاں کرتا ہے۔ کہ سوائی جی کے الفاظ کا ہی اعادہ کیا گیا۔ اور لغت کے حوالے سے فریقین کی باہمی پرانی مطابقت کا پتہ دیا گیا ہے۔ مگر قدری کے جذبہ کے زیر اثر الفاظ کے پردہ میں تاویل اٹھی کر دی گئی ہے۔ ورنہ اگر آپ روح اور مادہ کو پیدا کرنے والا خدا کو مانتے ہیں۔ تو اور خداؤں کا پیدا کرنا بھی لازمی بلکہ روح اور مادہ سے بھی زیادہ ضروری نظر آئے۔ کیونکہ انسانی روح جیسا کہ علم اور محسوسات و محدود طاقت روح اور بے علم۔ بے حس و حرکت جڑ مادہ کو پیدا کرنے سے خدا کی قدرت کا مدظاہر نہیں ہوتی۔ ایسا نتیجہ لگانا بہت ا غلب ہے۔ کامل قدرت کا تقاضا تو یہی ہوتا۔ کہ وہ اپنے جیسے بے شمار کامل خدا بنا دیکھتا۔"

جس طرح ملک میں ایک پادشاہ ماننے کا یہ مطلب نہیں۔ کہ صوبوں کے حاکم یا وزیر یا رعیت کے اور لوگ کوئی نہیں۔ اور نہ یہ نتیجہ نکالنا صحیح ہو سکتا ہے۔ کہ پادشاہ کے ساتھ دوسرے حاکموں کا وجود ماننے سے پادشاہ کی ہستی کے منقطع کوئی شک یا اس سے بغاوت کا قیام ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح روح اور مادہ کا ازل سے ہونا خدا کی ذات میں کسی کو شرک نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کے کثیرا تعداد حوالوں سے ہی قدامت روح و مادہ کا صحیح ہونا حصہ اول میں ثابت کر چکے ہیں۔ لہذا قرآن کے خلاف ان دوسو سو کو کوئی وقعت نہیں دی جاسکتی۔

### ۳۶۔ فیضان الہی

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ① الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ  
 بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ  
 فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْكَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ② وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ  
 مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مُصِيقِينَ ③ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ  
 لَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ  
 لِلْكَافِرِينَ ④ وَلَشِبَّ النَّبِيُّ أَمَّا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ حِجَّتَ  
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا  
 مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِمْ مِثْلَ بَاطِلٍ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ ⑤ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً  
 فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ  
 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا هُوَ يُضِلُّ  
 بِهِ كَثِيرًا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ⑥ الَّذِينَ  
 يَفْقَهُونَ وَعَمْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِه  
 أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ⑦

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْۢرًاۢا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ  
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا  
فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ  
سَمٰوٰتٍ ۚ وَهُوَ يَكۡلِ شَيْۤءًا عَلِيمٌ ﴿٩﴾

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے گذرے ہوئے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو۔  
۱۔ دہنہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا وسیع فرش اور آسمان کو بمنزل عمارت بنایا۔ اور آسمان سے  
پانی برسا کر تمہارے لئے قسم قسم کے پھلوں سے رزق پیدا کیا۔ پس اگر سمجھا رہو۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو  
یعنی کسی کو اس کا ہمسرہ نہ بناؤ۔ ۲۔ اور جو سورت ہم نے اپنے بندے پر ظاہر کی ہے۔ اگر تمہیں اس کی صداقت میں  
شک ہو۔ اور تم صادق ہو۔ تو تم بھی اس جیسی سورت بنا دکھاؤ۔ اور ماسوائے اللہ کے اپنے شاہدوں کو بھی دعوت  
دے کر دیکھ لو۔ ۳۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو۔ اور یقیناً نہ کر سکو گے۔ تو اس ہرگز سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور  
پتھر ہیں۔ اور جو کافروں کے لئے مخصوص ہے۔ ۴۔ اور بشارت ہو ان کو جو حق کو مانتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ان  
کے لئے باغ ہیں جن کے تحت میں نہریں بہتی ہیں۔ اور جب اس باغ کے پھلوں کی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ اے  
یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں پہلے ہی تھیں۔ اور مشابہت والے بھی ملیں گے۔ اور وہاں ان کے لئے ازواج  
مطہرہ ہوں گی۔ اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ۵۔ تحقیق اللہ کو کسی مثال کے بیان کرنے میں عار نہیں۔ خواہ  
وہ مجھ کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر چیز کی۔ سو حق کو قبول کرنے والے تو کہتے ہیں۔ کہ یہ صحیح ہے۔ اور ہمارے رب  
کی طرف سے ہے۔ مگر منکر لوگ کہتے ہیں۔ کہ اس مثال کے بیان کرنے کی خدا کو کیا غرض تھی۔ اکثر وہ اس سے  
گمراہ کرتے ہیں۔ اور اکثر وہ کو ہدایت دیتا ہے۔ مگر گمراہ ہوتے ہیں۔ تو ناسق ہی ہوتے ہیں۔ ۶۔ یعنی وہ لوگ جو  
عہد الہی کو بچھڑنے کے بعد ان سے انحراف کرتے ہیں۔ اور جس کے جوڑنے اور حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے  
اس سے قطع نعلن کر کے دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ۷۔ تم اس خدا سے  
کس طرح انکار کر سکتے ہو۔ جس نے تمہیں مردہ ہونے پر زندہ کیا۔ وہ تمہیں پھر مارے گا۔ پھر جلائے گا۔ حتیٰ کہ تم اس  
کی طرف لوٹ جاؤ۔ یعنی اس سے واصل ہو جاؤ۔ ۸۔ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی کل کائنات پیدا کی۔  
اور زمین سے اوپر کی طرف بھی اسی کا ظہور ہے۔ کہ اس نے سات آسمان آراستہ کر دیئے۔ کیونکہ وہ کل چیزوں کا علم  
رکھتا ہے۔ ۹۔

۳۷۷۔ فیضانِ الہی اور تسالول کا فرض

ان آیتوں میں خدا کی ہر باتوں اور بخششوں کا بیان کر کے  
انسان کو اس قسم کے مقدم فرض کا خیال لایا ہے۔ کہ وہ خدا

کی عبادت کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا دے۔ ہمیں خدا نے پیدا کیا۔ جن بزرگوں نے ہمیں پالا۔ اور ہمیں دنیا میں کسی قابل بنایا۔ ان کا پیداکندہ ابھی خدا ہے۔ اسی نے بارش برساتی۔ جس سے اُن اناج اور پھل وغیرہ نکلتے ہیں۔ اور پھر اسے جسم بڑھے اور قائم رہے۔ اسی نے انسان کو علم دیا۔ سورۃ فاتحہ یا گاثری منتر جیسا رموز غیبی کا جامع گور منتر اس سے پہلے ہم گورو کا ہی عطیہ ہے۔ وہ عطیہ جس کی تعلیم کی نظر سب انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ وہی صراطِ مستقیم سے منحرف لوگوں کو دکھوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تاکہ آئندہ کے لئے وہ اپنے دکھوں کا سامان کرنے اور دوسرے لوگوں کی تکلیف یا گمراہی کا موجب نہ ہوں۔ وہی نیک اور ایماندار لوگوں کو راضی اور نعمتیں دیتا ہے۔ قسم قسم کے سچے علوم اصول اور مشاہدات سے انسانوں کو راہِ راست کی ہدایت دیتا ہے۔ وہی زندہ کرتا وہی مارتا وہی نجات دیتا ہے۔ وہی زمین اس کی کل کائنات۔ عالمِ بالائی اور سات طبقاتِ سماوی کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہی علیم کل ہے۔ لہذا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ کوئی اور سستی اتنا فیض نہیں پہنچا سکتی۔ انا کی سمندر کے مقابلے پر بوند جتنا بھی بھلا نہیں کر سکتی۔ اس لئے اس کے برابر نہ کوئی ہمارا حق قطع ہے نہ دنگار نہ ہماری عبادت کا مستحق۔ لہذا اس معبودِ حقیقی کی ہی عبادت کرنا جملہ انسانوں کا مقدم فرض ہے۔ قرآن میں جہاں اور کئی مقامات پر یہی خدا کے فیضان کا موثر بیان ہے۔ وہاں دید کے ایک منٹروں میں بھی یہی کچھ نکشف کیا گیا ہے۔ ہم وہ وید منتر اور آیات جی میں ایک ہی مضمون اس فرض کے متعلق ہے۔ ایک خاص غیمہ میں باختر دکھائیں گے۔ یہاں محض ایک شہور منتر کو پیش کر دینا ہی کافی ہے۔

हिरण्य गर्भः सम वर्त्त ताग्रे भूत स्य जातः पतिरेक आसीत् ।

सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कसौ देवाय हविषा विधेम ॥

رگ وید منڈل ۱۰۔ سوکت ۱۲۱۔ منتر ۱

اس میں فرمایا ہے۔ کہ اے انسانو! تم سب کو اس راحت بختم خدا کی عبادت کرنی چاہئے۔ جو تمام روشن کروں کا پیداکرنے والا ہے۔ سب کی پیدائش سے پہلے موجودہ بالذات و ساری مخلوق غیر مخلوق دنیا کا واحد مالک زمین اور پھر یعنی نظامِ شمسی یا کہ سماوی کا پیداکندہ اور ان کا قائم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح ہر کہیں اسے علمِ شمس انسانوں کی رہنمائی کے لئے، اہمائی علم کا دینے والا۔ بارش کے ذریعے سے تمام جانداروں کی پرورش کے لئے اُن اناج اور نباتات کو پیدا کرنا والا۔ اگی نیوں کو آواگوں میں بھٹکانے اور دکھ دینے والا اور گیانیوں کو سکھ جتنے کہ نجات کے راحت بخش فضا میں پہنچانے والا ہے۔ غرضیکہ آرام تکلیف زندگی موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا تمام انسان خلوص عقیدت سے اس پر ماتا کی عبادت کریں۔

انسان جن چیزوں کا چنتن یعنی جن پر غور یا دھیان کرتا رہتا ہے۔ انہی کے

۳۸۔ عبادت الہی کا مقصد اوصاف سے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ صحبت کا اثر ایک عالمگیر اصول ہے۔

نیک صحبت سے اور نیک عادات و افعال میں لگا رہنے سے نیک بننا اور

نیک میں ترقی کرتے جانا لازمی ہے۔ خدا چونکہ تمام نیک صفات اور افعالِ حسنہ کا مجسمہ ہے۔ اس لئے اسی کے

اوصاف کا چنتن کرنے سے انسان پر سب سے زیادہ نیک اثرات پڑتے اور انسانیت کا کمال حاصل ہوتا ہے

وید میں ایسی دعا مانگی گئی ہے۔ کہ ہے ایشور! تو بیچ ہے مجھ میں بیچ ڈال۔ تو بل یا طاقت عظم ہے۔ مجھ کو طاقت

رے۔ وغیرہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی روح فطرتی طور پر تمام صفات الہی سے محروم ہے۔ لیکن اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ صحبت کے اثر کو قبول کرنا ہے۔ مادی اشیاء کے تعلق سے اس میں جہالت یا جڑ پنا آتا ہے۔ اور ایشور کی طرف رجوع کرنے سے علم وغیرہ اعلیٰ اوصاف حاصل کرتا ہے۔ یعنی انسان کی بھلی تہی حالت سب عارضی ہے۔ فطرتی نہیں۔ نعمت یا عافیت کے بدلنے سے اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ اسی لئے وہ انسان مبارک سمجھے جاتے ہیں جو خدا کی یاد میں مصروف رہتے ہیں کیونکہ اس سے ان پر نیک اوصاف نازل ہوتے ہیں جن سے وہ نیک عمل اور نیکی میں راحت پاتے ہیں۔ سنسکرت میں ستی پر ارتھنا اور پاسنا کے الفاظ بڑے پر مطلب ہیں۔ ستی سے ایشور کے اوصاف کا بیان کرنا اس لئے ہے کہ اس سے ان اوصاف کی طرف زیادہ سے زیادہ کشش ہمارے اندر ہوتی جاتی ہے۔ اور پر ارتھنا کا یہ مطلب ہے کہ انسان کے اندر ان اوصاف کی مانگ بڑھتی ہے۔ ان کے حاصل کرنے کے لئے خواہش پیدا ہو کر کشش ہوتی ہے۔ اور پاسنا کے معنی پاس بیٹھنا کے ہیں کہ انسان خدا کے نزدیک ہو جس طرح آگ کی قربت سردی سے محفوظ کرتی ہے۔ اسی طرح خدا کی عبادت و کھوں سے بچاتی ہے۔ اور انسان کو نیک اوصاف کا مالک بناتی ہے۔ اور ان نیک اوصاف والوں کو تار یہ یا متقی کہا جاتا ہے۔ اور اسی لئے قرآن فرماتا ہے کہ خدا کی عبادت کرو۔ تاکہ تم متقی بنو۔ اور فلاح و ابرین حاصل کر سکو۔

خدا کی خاص الخاص ہر بانی یہ ہے کہ اس نے علم انسان کو دیا۔ خدا کا علم نقص

### ۳۹۔ کھلا چلیج

سے پاک ہے۔ حضرت محمد صاحب آغاز سے ملے ہوئے الہامی علم کی ہی اشاعت کرتے تھے۔ اور سورۃ فاتحہ کو یا کاشیتری منتر کو افضل تر میں کلمہ سمجھتے تھے۔ ان کا اعتقاد بالکل صحیح تھا کہ جیسے کوئی انسان سورج یا چاند نہیں بنا سکتا۔ نہ زمین اسی طرح وہ علم بھی ایجاد نہیں کر سکتا۔ اور نہ علم الہی کا یا سورۃ فاتحہ کی تعلیم کا مقابلہ کسی انسانی اختراع سے ہونا ممکن ہے۔ اس پختہ اعتقاد کا ہی نتیجہ وہ چلیج ہے جو آیت ۲۳ میں دیا گیا ہے۔ مفسرین کا اس کے متعلق باہمی اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے سورۃ فاتحہ کی یکتائی ظاہر کی گئی ہے۔ کیونکہ نزدیک قرآن کے وقت عرب میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا۔ شعر موزوں کر دینا معمولی سی بات تھی۔ لہذا یہاں تک مختلف مضامین میں ایسے برجستہ اشعار کہہ دیا کرتی تھیں کہ سرج اچھے سے اچھا ادیب ان کی مثل نہیں کہہ سکتا۔ ایسے وقت میں ایک ان پڑھ پیغمبر کا پکار بکا کر یہ کہنا کہ اس طرح کی ایک ہی سورۃ بنایا بنوا لاف بڑی وقعت رکھتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ تاقیامت ہے۔ لیکن یہ پوزیشن صحیح نہیں۔ نہ حضرت محمد صاحب اس معنی میں اچھے تھے کہ وہ بالکل بے علم تھے۔ کیونکہ عربی ان کی مادری زبان تھی۔ اور وہ بڑے ذہین اور تجربہ کار شخص واقع ہوئے تھے۔ نہ زبان دانی یا فصاحت کا مقابلہ علم الہی کے ماننے والے کے نزدیک وقعت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ حقیقت اور اصل معانی کا شیدائی ہے۔ نہ کہ بروئی لفظی غلاف کا۔ نہ کوئی امی شخص خود ایسا یقین کر سکتا ہے کہ واقعی فلاں کلام یا جہز و کلام فصاحت کے لحاظ سے بے نظیر ہے نہ وہ اپنے دعوے کی امتیازی پوزیشن کو مقابلہ اوروں کے محسوس کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل عرب علم الہی سے منحرف تھے۔ ان کی شہر گوئی بھی بڑے مذاق کی تھی۔ اس لئے سورۃ الشعرا آیت ۲۴ میں کہا گیا۔

شاعروں کی پیر دی گمراہ لوگ ہی کہتے ہیں۔ پھر کہا وہ ہر وادی میں سرگرداں ہیں۔ کیا جھوٹی تخریف جھوٹی مذمت اور کیا  
مبالغہ آمیز غیر متقیانہ خیالات۔ جو ان میں سے راہ راست پر نہ گرنیک عمل ہو چکا ویں۔ ان کے علاوہ کچھ یہ کہا کہ ان غلاموں  
کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہر کس کس قالب میں منقلب ہوتے ہیں۔ علم عروض میں زبانہانی کا کمال ہے۔ لیکن عرب کے  
شعرا نے اسے سچائی اور سچائی سے جدا کر دیا تھا۔ اور مذہبی امور کے متعلق وہ طبع آزمائی کرتے ہی نہ تھے۔ جس سے  
مذہبی تعلیم سے تعلق رکھنے والے کلام فصیح و بلیغ کا مقابلہ شعرا کے لئے ناممکن تھا۔ پس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ  
مضامین کی لطافت اور خیالات کی رفعت یا علم الہی پر مبنی سوز و فاختہ کے معانی کا مقابلہ کرنے کو ہی یہ جلیج مقصود تھا۔  
محض زبانہانی والی فصاحت و بلاغت سے آنحضرت کو سرکار نہ تھا۔ ان کا دعوے محض اپنی مذہبی تعلیم کے منجانب اللہ  
اور قدیم دہرم کے مطابق ہونے کا تھا جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ جو حقیقی لائانی فضیلت آنحضرت علی  
قرآن میں سمجھتے تھے۔ وہ آپ نے خود ہی واضح بھی کر دی ہے۔ سورہ یونس آیت ۱۰۱ میں کہا ہے۔ وَمَا كُنَّا بِمُعْظِ  
الْقُرْآنِ أَنْ يَتَقَرَّرَ مِنْ دُونِ الْوَيْدِ لَكِنْ تَصْدِيقُ آتِیَاتِ بَدِیَّةٍ وَتَفْصِیْلُ الْكِتَابِ لَأَرْبَابٍ فِیهِمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ  
یہ قرآن اس قسم کی کتاب نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اسے بنا سکے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی قدرتیں  
موجود قوانین کی تصدیق کرتا ہے۔ اور رب العالمین کی مشرہ من الخطا کتاب کی تفصیل ہے۔

پس جو وجہ خود قرآن بالکل صاف طور پر پیش کر رہا ہے۔ اسے چھوڑ کر قرآن کے جلیجوں کے متعلق مفسرین  
کا ذاتی خیالات پر مبنی تفصیلات کو پیش کرنا کسی طرح معقول نہیں ہو سکتا۔

پس آگ سے ڈرو۔ اس آگ کا مفہوم دکھوں کی آگ سے ہے۔ او۔ اسے

۴۔ فَأَقْوِ السَّارَ

قرآن میں جہنم۔ عذاب عظیم۔ عذاب الیم۔ تار جہنم وغیرہ سے تعبیر کیا ہے۔ بعض

جگہ ہمیشہ جلتا رہے۔ اور پٹے کو کھولتا پانی سے وغیرہ کا ذکر ہے۔ لیکن ہر طرز بیان

سے مقصود دکھوں کا ملنا ہے۔ اور سارے بیان موجود دیویدک ہر سوئی کے ترکہ بیان کی طرح ہیں۔ جس کا خاکہ ان

لوگوں نے نہایت خوفناک تصویروں میں کھینچا ہے۔ گرد مارے جا رہے ہیں۔ آروں سے چیرے جا رہے ہیں۔

آگ میں جل رہے ہیں۔ پیاس سے زبان باہر نکل رہی ہے۔ وغیرہ۔ یہ سب کچھ اس ہدایت کے لئے مقصود ہے

کہ انسان دہرم یا سچائی سے منحرف نہ ہوں۔ گناہ کے بدلے خوفناک سزا کا نظارہ عام لوگوں کو بدی

کرنے سے روکتا ہے۔ آنریبل سرسید احمد صاحب بھی جہنم کے منطوقہ کل بیانات قرآن کا مفہوم دیکھا

رہے ہی لینے ہیں۔ اور واقعی یہی صحیح ہے۔ چونکہ آیت ۲۴ میں اس آگ کا پتہ دیا ہے کہ اس کا ایندھن

انسان ہیں اور پتھر۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ مراد دکھوں سے ہے۔ کیونکہ مادی آگ جو جلتی ہے۔

اس میں لکڑی کا ایندھن ہوتا ہے۔ انسانی جہم کا نہیں۔ موت کے بعد اگر جہم جلایا جاتا ہے۔ تو وہ ایندھن

والی آگ سے جلایا جاتا ہے۔ خود بہ طور ایندھن انسانی جہم ملے۔ ایسی ضرورت کبھی پیش نہیں آ سکتی۔ نہ

ایسا ہوتا ہے۔ پس جس طرح یہ کہا جاتا ہے۔ کہ غم انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا ہے۔ کہ

بد انسان اس دکھوں والی آگ میں جلائے جاتے ہیں جس کا ایندھن آدمی ہیں۔ ساتھ ہی یہ لفظ

پتھر کا پتھر کا کولہ تو ایندھن کا کام دیتا ہے۔ پتھر نہیں۔ اور انسانوں کے ساتھ پتھر کا ذکر آنے سے

عیاں ہے کہ مراد ایسے لوگوں سے ہے جو بڑے پتھروں سے تشبیہ پاتے ہیں۔ یعنی مشہور طاقتور لوگ یا بڑے سنگدل لوگ

جو بڑے کامیوں کی وجہ سے قادر مطلق خدا کے قانون سے سزا پاتے ہیں۔ وہ یک طرفہ پنار کو پھتر جیسے صیغہ لوگوں کو جملانے والا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ گنیاں پاتپ کی آگ سے بڑے بڑے پختہ بُرے حیات بھی جل جلتے ہیں۔ پھتر دل بھی سچائی کی آگ سے پگھل جلتے یا نرم ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی سچائی یا گنیاں کے معنی میں موز کو ہنس۔ تو چیلج دینے اور یہ کہنے کے بعد کہ انسان ہرگز ہرگز سارے مل کر بھی ایسی سورت نہیں بنا سکتے قانوناً بتا رہا مضموم یہ ہوگا۔ کہ علم الہی دلی آگ پر تقویٰ کرو۔ وہ سارے نقصات اور بڑی سے بڑی جہالت کی باتوں کا صفایا کر دے گی۔ کافروں کے لئے یہ آگ مخصوص اس لئے ہے۔ کہ ان کے توہمات باطلہ دنیا لات کے لئے محض علم الہی کی آگ ہی کام دے سکتی ہے۔ اگرچہ مطلب دونوں طرح سے اچھا نکلتا ہے۔ تو بھی عام استعمال اس ناز لفظ کا دوزخ یعنی دکھوں وال آگ کے معنی میں ہی ہوتا ہے۔

آیت ۲۵ میں نیک لوگوں کے لئے جس جنت کا ذکر ہے۔ اس سے مراد دنیا کا سو رگ بھی ہے۔ اور روحانی نجات بھی اس کا مفصل بیان حصہ اول باب ہفتم میں آچکا ہے۔ وہیں دیکھا جاتا ہے یہ کہنا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں۔ جو ہمیں پہلے ملی تھیں۔ ظاہر کرتا ہے۔ کہ دنیوی سامان ملنے پر انسان اگر اُن کا بُرا استعمال کر کے دکھ پاتا ہے۔ تو انہی کا اچھا استعمال کر کے سو رگ بھی بھوگتا ہے۔ سامان الہی ہے۔ جو نیک یا دوزخ کی مصیبت لا سکتا ہے۔ اور نیک لوگ اس پر خدا کا شکر کرتے ہیں۔ کہ سچائی نیکی اور علم کی بدولت وہی سامان ہمارے سکھ کا موجب بن گئے ہیں

### ۴۱ - جنت

مشابہ پھل کا تعلق نجات سے ہے۔ دنیوی سو رگ میں جس طرح کی جسمانی راحتیں ملتی ہیں۔ نجات میں اسی قسم کی روحانی نعمتیں ملتی ہیں۔ یا یوں کہو۔ کہ جو کام ہم دنیوی زندگی میں جو اس وغیرہ کے ذریعہ کرتے ہیں۔ انہی کے مشابہ کام نجات میں روح اپنی ذاتی طاقت سے کرتا ہے۔ گو جسمانی اور روحانی سکھ مختلف ہیں۔ لیکن سکھ کے لحاظ سے وہ باہم مشابہ ضرور ہیں۔ زبان سے ذائقہ ہم اب لیتے ہیں۔ لیکن نجات میں اسی کے مشابہ لذت روح اپنی ذاتی طاقت سے دس روپ ہو کہ براہ راست لیتا ہے۔

### ۴۲ - متشابہ پھل

عفت اور عصمت کی مجسمہ نیک پاک یا پورے طور پر برہمچریہ پر عمل کرنے کے بعد نسا یا کہ نیا الی عورتیں دنیا میں بہترین قسم کا سو رگ قائم کرتی ہیں۔ اور بدھین عورت جہنم مجسم ہے۔ بہ قول

### ۴۳ - ازدواج مطہرہ

نہ بد دسر اسے مرد نیکو ہم دریں عالم اسفند دوزخ او پس از دواج مطہرہ کا جنت میں ملنا واقعی صحیح ہے۔ لیکن حالت نجات میں ازدواج مطہرہ نام روح کی ذاتی جو بیس قسم کی طاقتوں کا ہے۔ جو روح کے ساتھ عالم نجات میں اس کے آئندہ بھوگنے کا سادھن ہیں۔ ازدواج کے معنی لذتیں درحقیقت ساقی ہی ہیں۔

سو رگ اور نجات کے ساتھ نعمتوں اور عورتوں کا ذکر کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ بالخصوص نجات میں ازدواج کا لفظ اعتراض کا نشانہ بن سکتا ہے۔ لیکن قرآن آیت ۲۶ میں واضح کرتا ہے۔ کہ علمی اصول گتیلوں سے بیان کرنا مقبول

### ۴۴ - تمییز



ہے۔ مثال خواہ چھوڑ گئی جیسی حقیر مہینوں کی ہو۔ نیک لوگ اس سے اصل مفہوم کو سمجھ کر راہِ حق پر چلتے ہیں۔ یہ خیال صحیح نہیں۔ کہ بعض لوگ اٹے اور گندے مطلب نکالتے ہیں۔ کیونکہ یہ نتیجہ ان کے اپنے اندرونی گندے خیالات کا ہے۔ مثال کا نہیں۔

آیت ۲۶ میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی مثال سے برا اثر پانے یا گمراہ ہونے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اس پر سوال ہوا کہ فاسق سے یہاں کیا مراد ہے۔ اس کا جواب آیت ۲۷ میں یوں دیا۔ کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو عہدِ الہی کے

### ۴۵۔ فاسق

اس روزِ ازل سے پختہ ہونے پر بھی اس سے انحراف کرتے ہیں یعنی حق و جس کے حاصل کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے۔ کہ یہ ایک مستقل عہد ہے۔ جب سے خدا ہے۔ اور جب سے انسان ہے۔ تب سے ہی اس عہد کا راسی تعلق ہونا لازمی ہے۔ قرآن میں اور جگہوں میں بھی اس عہد کی طرف اشارہ ہے۔ اور کسی جگہ بہت سے عہد کا ذکر ہے۔ جیسے سورۃ آل عمران میں ہے۔ اے حق پرستو! "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اگرچہ نظرِ عمیق سے قرآن کا مطالعہ کرنے والے ان عہدوں کی حقیقت قرآن سے بھی طرح جان سکتے ہیں۔ تاہم صریح اور صاف الفاظ میں ان کا بیان نہیں ہوا۔ اور قرآن کا لہجہ یہ ظاہر کرتا ہے۔ کہ وہ عہد پہلے سب لوگوں کو معلوم ہیں۔ لہذا اگلی دفعہ میں عہدِ الہی کی توضیح کہ کے باقی عہدوں کا حسبِ قہ بیان کیا جائیگا۔

قرآن کی طرح یا نیل میں بھی عہدِ اللہ اور دوسرے عہدوں کا ذکر موجود ہے۔ مگر اس کی صحیح اور مستقول توضیح وہاں بھی صاف الفاظ میں نہیں۔ کہیں ختم نہ کیا گیا۔

### ۴۶۔ عہدِ اللہ

کہنے کا اشارہ ملتا ہے۔ کہیں کسی اور بات کو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں۔ کہ حل کی تکلیف سے رہائی پانے کے لئے ہر رُوح دعا مانگتا اور پیدا ہو کر عبادت اور نیکی کرنے کا اقرار کرتا ہے۔ تو ہی اس عہدِ اللہ کا اصل مفہوم ہے۔ لیکن ایسے تمام قیاسات نہ کسی علمی اصول کا نام پاسکتے ہیں۔ نہ ان کو کسی مسلمہ سند کی بناء پر صحیح مانا جاسکتا ہے۔ اور چونکہ قرآن وید کو ہی کامل الہام مانتا ہے۔ اور اس میں بیان شدہ تمام سچے اصول ائم الکتاب میں موجود ہیں۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت ۶ کے ان الفاظ سے ظاہر ہے۔ "صَوَّأَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ" یعنی قرآن میں جو حکم یا سچے علمی اصولوں کو بیان کرنے والی آیتیں ہیں۔ وہ ام الکتاب کی ہیں۔ یعنی وید کی۔ چونکہ عہدِ الہی ایک مستقل علمی اصول ہے۔ اس لئے یہ عہد وہی ہونا لازمی ہے۔ جو وید میں مذکور ہے۔ اور اس نتیجہ پر پہنچتے ہی معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بجز وید ادھیاٹے ۱ مترہ میں اس عہد کا بیان روز آریوں کے مطابق نہیں اب بھی آتا ہے۔ یہ متر حسبِ ذیل ہے۔

अग्ने ब्रतपते ब्रतं चरिष्यामि तच्छ केच तन्मे राक्षताम्। इदम हमन् तत्

सत्यमुपैषि ॥ यजु ११५।

اے تمام عہدوں (دبوتوں) کے مالک۔ یا پورا کرنے والے! میں بڑا دعوہ (وعدہ) کرتا ہوں۔ اپنی عنایت کیجئے۔ کہ میں اسے پورا کر سکوں۔ وہ عہد کیا ہے؟ یہ کہ "میں تھوٹ کو ترک کر کے حق کو قبول کرتا رہوں گا!"



انسانی سوسائٹی کی کامیابی کی اصل جان محض اس عہد کا ایسا ہے۔ اور تمام گراوٹوں اور تکلیفوں کا اصل موجب اس عہد کو توڑنا ہے۔ نفاق۔ فساد اور دکھوں کا ایک دم قلع قمع ہی ہو جائے۔ اگر قبول حق کا خیال انسانی جماعت میں عملی طور پر جاگزیں ہو جاوے۔ آیت ۲۷ میں فاسق کا خاصہ یہ بتایا ہے کہ جس کے حاصل کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اس سے قطع تعلقی کرتا ہے۔ وید منتر سے صاف ظاہر ہے کہ خدا کا حکم ستیہ (دھن) سے وصل اختیار کرنا۔ اور اسرت (باطل) سے فصل یا جدائی اختیار کرنا ہے۔ ہر سمجھدار شخص جانتا ہے کہ ہر سوسائٹی یا کمپنی کی عمری اختیار کرنے ہوئے۔ تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے کسی کو شل یا پارلیمنٹ کے متعلق ذمہ داری بقیے ہوئے ہر شخص یا بادشاہ وغیرہ کو اپنے اپنے عہدہ کی نوعیت کے مطابق حلف لینا پڑتا ہے۔ آریہ محلج یا کسی اسلامی انجن یا کانگرس کے جنرل کو خاص مفاد اور قواعد کی پابندی کے لئے فارم پر دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک قسم کا عہدہ ہے۔ اور اس کی تعلیم کی ابتدا اس عہد سے ہوتی ہے۔ جو مذکورہ بالا منتر میں مذکور اور عہد اللہ کے نام سے قرآن میں مرقوم ہے۔ اور یقیناً اس عہد حق کو توڑنے کا فاسقانہ عمل ہی انسانی جماعت کے تمام نقصانوں کا اصل موجب ہے۔

### ۴۷۔ آواگون اور آسکتا

آیت نمبر ۴۷ میں یہ بتایا گیا کہ ہم پہلے مرے تھے۔ اور خدا نے ہمیں اس موت کے بعد پیدا کیا ہے۔ چونکہ مرنا دہی ہے۔ جو زندہ ہو۔ اس لئے ظاہر ہے کہ ہم پہلے زندہ تھے۔ خدا نے ہمیں مرنے کے بعد پھر یہ زندگی دی ہے۔ وہ ہمیں پھر مارے گا۔ اور پھر زندہ کرے گا۔ جتنے کہ ہم اس کی طرف یوٹیں یا بجاتا پائیں گے۔ اس آیت میں بار بار کے پیدا ہونے یا مرنے کا صاف ذکر کر کے مسئلہ آواگون کی حد اقل پر مہر کی گئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک خاص اصول اور بھی واضح کیا گیا ہے۔ کہ اس آواگون کے معتقد کا ناسک یا دہریہ ہونا محال بلکہ ناممکن ہے۔ زندگی۔ موت۔ نجات۔ سب کو خدا سے منسوب کیا ہے۔ کیونکہ انسان خود مرنا نہیں چاہتا۔ اور مر کر پیدا ہونا رُوح کے اپنے بس کی بات نہیں۔ چہ جائیکہ نجات پانے پر وہ خود قادر ہو۔ قرآن کا اصول صاف ہے کہ زندگی۔ موت اور نجات جس اعلیٰ طاقت کے اختیار میں ہے۔ اس کو تسلیم نہ کرنا شرط عقل نہیں۔ یا یہ الفاظ دیگر آواگون اور آسکتا کا اعتقاد لازم ملزوم ہیں۔ اور آواگون کو نہ ماننے سے خدا پرستی اعتقاد ہونا محال ہے۔ اسی لئے سوال کیا گیا ہے کہ تم اس ایثار سے کس طرح انکار کر سکتے ہو۔ جو تمہیں وصل الہی یا نجات کے حاصل ہونے تک زندہ کرتا و مارتا رہتا ہے۔ یہ وہی اصول ہے جو رگ وید ۱۔ ۴۷۔ ۱ میں اس سوال کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ غیر فانی اشیاء میں سے وہ کونسا دیتا ہے۔ جو ہمیشہ موجود بالذات اور سب کو پیدا یا ظاہر کرنے والا ہے۔ اور ہم کو کمٹی کی راحت بھگتو اگر اس دنیا میں پیدا کرتا۔ اور ماں باپ کا دیدار دکھاتا ہے۔ ان معنوں کے لحاظ سے تو سوال یہ ہے کہ کمٹی سے بندہ میں ڈالنے والا کون ہے۔ لیکن دوسرے معنی یہ ہیں کہ موت کے بعد ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ اس کا جواب اگلے منتر میں دیں الفاظ دیا گیا ہے۔

अग्नेर्वयं प्रथमस्तथा मृतानां मना महे चारु देवस्य नाम ।

सनो मह्यं अदि तमे पुनर्दात पितरं च वृद्धेयं मातरं च ॥

اے لوگو! ہمیں اس تجلی بالذات۔ قدیم۔ ہمیشہ مکت پرمانہ کے نام کو پاک سمجھنا چاہئے۔ جو ہمیں مکتی

کا سکھ بھگنوا کر دنیا میں پھر جنم دیتا اور ماں باپ کے درشن کرانا ہے۔ اس منتر کا مدعا محض یہ ہے۔ کہ زندگی موت اور نجات دینے والا وہ پریشور ہے۔ یا یہ کہ زندگی اور موت وغیرہ کو دنیا میں دیکھتا ہوا انسان الیشور سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ چونکہ اس کے بعد مضمون آغاز عالم کے انسانوں کی پیدائش کا چلتا ہے۔ اور ویدیکان کو دھارن کرنے والے مٹی سے لٹھے ہوئے شیو کی اسے اس کی شکل بنانے کا رگ وید کے منتر کے مدعا کو لے کر پہلے واقعہ ہونا نہایت معنی خیز ہے۔

### ۴۸۔ سات آسمان

پیدائش عالم کا بیان مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک طریق یہ ہے۔ کہ کل پیدائش کو ارض و سما کے دو لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے وید میں دیا دا پریشوری

पृथिवी द्यावा

زمین مہکل مخلوقات کے اس صورت میں ارض ہے۔ اور زمین کے اوپر کی طرف کل اشیاء یا ستاروں جتنے کہ گہرہ آفتاب تک کو سما و لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی کے مطابق قرآن میں اس کمرہ ارض کے متعلق کہا۔ کہ یہ زمین خدا نے بنائی۔ اور اس کے اوپر کی طرف کی تمام پیدا شدہ چیزوں یا کردوں کا خالق بھی وہی ہے۔ چنانچہ اس نے سات آسمان آراستہ کئے ہیں۔ بعض لوگ یہ مانتے ہیں۔ کہ یہ آسمان ایک دوسرے سے بہت دور اور مختلف دھنائوں کے مثل چھت کے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن درحقیقت سات ایک بھی آسمان ایسا نہیں جس چیز کو آج عام انسان آسمان کہتے ہیں۔ وہ محض بخارات ہیں۔ جو دوسرے سے ہٹے نظر آتے ہیں۔ اور چھت یا چیمہ سما ملے ہوئے ہیں۔ لیکن پہاڑوں پر وہی آسمان بخارات کی صورت میں اڑتے۔ بلکہ پاؤں کی طرف گہری کھڈوں میں منتشر نظر آتے ہیں۔ پس سات آسمان کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔

اور اس کا پتہ بجز وید پرش سوکت منتر ۱۵ سے چلتا ہے۔

### ۴۹۔ سات پردہ

सप्तः सध्यासन परिच्य रिन्न सप्तः समिधाः कृताः ॥

یعنی سات پردہ ہیں۔ اور اکیس سمدا ہیں۔ سمدا سے کیا مراد ہے۔ اور اکیس سمدا کون کون سی ہیں۔ ان کا یہاں تعلق نہیں۔ غرض سات پردہ سے ہے۔ اور ان کی توضیح ہر شری دیانند نے رگ وید آدی بھاشید بھومکا میں اس طرح کی ہے۔

” اس عالم میں جس قدر دنیا میں ہیں۔ ان کے گرد سات کمرے ہیں۔ پہلے کمرہ آب یا سمندر ہے۔ اور اس کے اوپر ترسہ بنو سے بھری ہوئی ہوا کا کمرہ ہے۔ پھر اس کے اوپر بادلوں کی دایو ہے۔ چوتھا کمرہ آب باراں کا ہے۔ پانچواں کمرہ ایک اور ہوا ہے۔ جو اس سے بھی اوپر ہے۔ چھٹا کمرہ نہایت لطیف دھنچھے ہوا والا کمرہ ہے۔ اور سب جگہ محیط سونرا آتما یعنی بجلی کا سا تواں کمرہ ہے۔ اس طرح ہر دنیا کے سات سات پردے ہوتے ہیں۔ جن کو پردہ ہی کہتے ہیں۔ انہی سات پردہ کو قرآن میں سات آسمان کہا ہے۔

### ۵۰۔ سما

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ آسمان محض پردہ ہی کے ہی معنوں میں آتا ہے۔ بلکہ بائبل اور قرآن میں مختلف معنوں پر یہ لفظ مختلف معنی رکھتا ہے۔ ارض و سما کہنے پر تو کل مخلوقات کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک زمین اور ایک اس کے اوپر۔ اور اس صورت میں اوپر کی ہوا۔ آکاش۔ سارے۔ سورج وغیرہ سب سما لفظ کے اندر ہیں۔ اور جہاں کہیں

تین کا ذکر ہے۔ ارض۔ سماء و مابینہما یعنی زمین۔ آسمان۔ اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ وہاں دید والے تین لوگ مراد ہیں۔ یعنی پر نقوی۔ دیو لوگ اور انترککش۔ اس صورت میں سماء سے مراد دیو یا سورج وغیرہ نورانی کڑوں والا لوگ ہے۔ اور جو کچھ زمین آسمان کے بیچ میں ہے۔ یہ الفاظ انترککش کہلے ہیں۔ ایسا ہی کہیں آسمان کا لفظ انترککش کہلے آتا ہے۔ جسے فضا یا آکاش یا خلا بھی کہتے ہیں۔ کہیں یہ لفظ محض اوپر کی جہت کہلے اور کہیں بادل کہلے بھی آتا ہے۔ تاہم زیر بحث آیت نمبر ۲۰ میں سات آسمان کا لفظ سات پڑھ ہی کہلے ہی ہے۔ کیونکہ اور صورت ہوتی۔ تو خالی سماء کا لفظ ہوتا۔ یا تین لوگ کے مترادف الفاظ کا۔ اور چونکہ عام خیال ہے۔ کہ آسمان لفظ اس بجھے چکی اور مان بجھے مانند سے مرکب ہے۔ اور

چونکہ یہ نظر آنے والی چکی محض چند میلوں کی بلندی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کہلے سات آسمانوں کا تعلق ہر گز کہلے گرد مانے کہلے سات کہلے یا محیطوں تک ہی ہے۔ اور اسی کہلے

### ۵۔ آسمان بجھے طبقات

قرآن میں ان کہلے طبقات کا لفظ بھی آیا ہے۔  
حائل التفسیر مولوی ڈاکٹر محمد عبد الحکیم خان صاحب ایم۔ بی) میں ہمارے اس خیال کی پوری تائید اور وضاحت کی گئی ہے۔ جیسا کہ اقتباس ذیل سے واضح ہوگا۔  
”سات کے عدد سے طبقات مراد ہیں۔ جیسا کہ اور مقام پر ہے۔ سبع سموات طباقاً سات آسمان اذ روئے طبقات کے۔ کسی شے کے طبقات کئی طرح پر مقرر ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ اضافی امر ہے۔ آیات قرآنی میں آسمانوں کی نسبت سات کیفیوں کا ذکر ہے۔ اور ممکن ہے۔ کہ یہ سات طبقات ان کیفیوں کے لحاظ سے ہوں یا اور طرح پر۔ واللہ اعلم۔ ذیل میں ہم وہ آیات درج کرتے ہیں جن میں سات طبقات سماوی کی طرف اشارات پائے جاتے ہیں۔

۱۔ وہ طبقہ جس میں ہمارا رزق ہمارا مسکن اور دیگر ضروریات کا مخزن ہے۔ جیسے فرمایا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُّونَ ۝۵ یعنی آسمان میں ہی تمہارا رزق اور موعود چیزیں ہیں۔

۲۔ وہ طبقہ جس میں پرندے اڑتے ہیں۔ جیسے فرمایا ہے اَلَمْ يَرَوْا اَنَّ السَّحَابَ فِي ذُجُو السَّمَاءِ ۝۱۶ کیا پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ جو صافیں مانند آسمانی فضا میں دھیرتے ہیں۔

۳۔ وہ طبقہ جس میں اگلے بنتے اور کہنیوں اور باغوں کو دیران کر دیتے ہیں۔ فَاَنْزَلْنَا عَلٰی الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝۵

۴۔ وہ طبقہ جس سے مینہ آتا ہے۔ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاصْرَجْنَا بِهٖ الْاَنْثَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۝۵۰ وہ طبقہ جس میں سارے اور نازک گرتے ہیں۔ وَتَقْدَرُ اَنْتَآ السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَصَابِحٍ ۝۴۰

۵۔ وہ طبقہ جس میں سارے ہیں۔ وَتَقْدَرُ مَجْجَلَاتِنَا السَّمَاءُ بِرُجُوْا وَرَبِّهَا لِلنَّاطِقِ ۝۱۵

۶۔ وہ طبقہ جو ان سب سے اوپر ہشتیوں کی جگہ ہے۔ جَنَّۃُ عَرْشِهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ لَا اَعْدَتُ لِمُسْقٰیۡنَ ۝۳۳

## ۵۲۔ غیر یقینی رائیں

بیان القرآن صفحہ ۴۸ پر لکھا ہے۔ سبع یا سات کو اعداد نامہ میں سے سمجھا گیا ہے۔ اور لسان العرب میں ہے۔ کہ عرب لوگ سات اور ستر اور سات سو کے اعداد کو کثرت کے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔ ابن اثیر نے بھی ایسا ہی لکھا ہے، اور مثال دی ہے۔ کشل حبشہ اثبت سبع مثال (۲۶۱) گویا سات خوشوں سے مراد بہت سے خوشے ہیں۔ ان تستغفر لحم سبعین مرۃ (القویہ - ۸۰) گویا ستر مرتبہ سے مراد کئی دفعہ ہے۔ اس اقتباس سے آسمانوں کی تعداد کے متعلق اختلاف رائے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن قطع نظر سوال تعداد کے بیان القرآن سے آسمانوں کا طبقات ہونا ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور سات طبقات سے یقینی انکار نہیں ثابت نہیں ہوتا۔ صفحہ ۴۸ پر لکھا ہے۔

”سبع سموات میں ممکن ہے۔ بعض تکثیر مراد ہو۔ یعنی کئی آسمان۔ یوں جو اوپر کوئی عالم ہم کو نظر آتا ہے۔ ایک تو خود ہمارا نظام شمسی ہے۔ جس میں زمین کے علاوہ سات بڑے سیارے ہیں۔ وہ سب چونکہ زمین کے اوپر ہم کو نظر آتے ہیں۔ اس لئے بلحاظ ہماری زمین کے وہ سماء ہیں۔ اور ایک جگہ ان کو سبع طرائق و المومنون (۲۳-۱۷) یعنی سات رستے بھی کہا ہے۔ اور کل فی فلک یسجون (۳۶-۴۰) میں یہ بھی بتا دیا ہے۔ کہ سیارے اپنے اپنے فلک میں گردش بھی کرتے ہیں۔ پس ایک تفسیر سبع سموات کی ہمارا نظام شمسی بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری تفسیر کل ستارے جو ہم کو نظر آتے ہیں۔ اب تک سائنس دانوں نے ان ستاروں کے جو کھلی آنکھ سے نظر آتے ہیں۔ سات طبقے لکھے ہیں۔ اس لحاظ سے کہ کوئی ان میں سے بڑا اور کوئی چھوٹا نظر آتا ہے۔ ممکن ہے آئندہ جب افلاک کا علم اور بڑھ جاوے۔ تو کوئی اور سات تقسیم معلوم ہو جا دیں“

اس قسم کے اقتباسات کے مقابلے پر ان مفسرین کے عمل کو مد نظر رکھا جاوے جنہوں نے مختلف دھاتوں کے سات آسمان مانے ہیں۔ تو واضح ہو گا کہ سات آسمانوں کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ اور نیز یہ کہ کوئی بھی مفسر کوئی یقینی رائے یا دعویٰ پیش نہیں کرتا۔ اپنی اپنی معلومات و تخیلات کے مطابق غیر مقررہ سی ممکنات کا اشارہ دے کر آیات کے مفہوم کو مشتبہ سنانے کی طرف ہی تفسیروں کا عملی رجحان ہے۔ اس کے مقابلے پر وید منتر میں بیان شدہ سات پردہ کی جگہ قرآن میں سات آسمانوں کا کہا جانا نہایت معقول اور طبقات والا خیال عین موزوں ہے۔ پھر طبقات کے متعلق تفصیل میں فروعی اختلاف کتنا بھی ہو۔ اصل آیت کا لفظ سبع سموات سات پردہ کی لئے استعمال ہونے میں اختلاف ہونے نہیں سکتا۔

جائے التفسیر میں جو ساتویں طبقہ کو جنت لکھا ہے۔ یہ بہ ظاہر کتنا ہی غیر معقول معلوم دے۔ اور ممکن ہے۔ خود مصنف نے بھی دوسروں سے نقل کرتے ہوئے

## ۵۳۔ ساتواں طبقہ اور جنت

اس کی اصلیت کو نہ سمجھا ہو۔ تاہم وید میں سورگ کو دیوی (دی) سے منسوب کیا ہے۔ اور دی نام ہے۔ تین ادلی ہستیوں والے عالم کا یعنی ایشور جیو اور پرکرتی کا بلا تعلق مخلوق عالم کے چونکہ مادی جسم سوامی دیانند کی جہاں کردہ ساتویں پردہ میں بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ ہاں روح نجات پا کر بے روک

لوگ اس بلکہ اس سے بھی اُدپر کے لوگوں میں آزادانہ طور پر پھرتا ہے۔ اس لئے اس کے لئے سورگ یا جنت کا لفظ استعمال ہونے میں چنداں غیر معقولیت ہو نہیں سکتی۔

اخیر میں یہ امر بھی قابلِ نوٹ ہے۔ کہ قرآن میں کہیں ایسا ذکر نہیں کہ آسمان کسی دھات کے بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ جیسا ہم آسمان کو تجارت کا مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ ویسا ہی سورۃ الدخان آیت ۱۰ میں لکھا ہے۔ قَارِیَتْقَبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِیْنٍ۔ پس انتظار کرو۔ اس وقت کا کہ آسمان صریح دُہواؤں ہو جاوے۔

## ۵۴۔ آسمان دھواؤں ہے

لحم السجده آیت ۱۱ میں ہے۔ ثُمَّ اُسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ کہ خدا آسمان میں بھی موجود ہے۔ جو تجارت یا دُہواؤں ہے۔

آیت ۲۹ کی تفسیر میں ثُمَّ اُسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ کا ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے۔ کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ لیکن یہ ہر لحاظ سے غلط اور غیر معقول ہے۔ اول تو ثُمَّ کو ہر کہیں پھر کے معنی میں لینا غلطی ہے۔ اگر

## ۵۵۔ ایک خاص غلطی

اس آیت میں اس کا ترجمہ پھر کیا جاوے۔ اور کل آیت کے مضمون میں سلاست قائم رکھی جاوے۔ تو مطلب یہ ہوگا۔ پہلے خدا نے زمین پر جو کچھ ہے۔ انسان کے لئے پیدا کیا۔ اور سب کچھ پیدا کرنے کے بعد اسے آسمانوں کے بنانے کا خیال آیا۔ یہ الفاظ دیگر پہلے انسان بنا۔ اس کے بعد اس کے لئے محل اشیاء ارضی بنیں۔ اور اس کے بعد آسمان بنا۔ پیدائش کا مسئلہ اصول ہے۔ کہ لطیف حالت سے کثیف حالت میں تبدیلی ہوتی گئی۔ اور تمام پیدائش کے بعد انسان بنا۔ اس لئے آیت ۲۹ کے یہ مجھے سمجھ آ میز ہیں۔ نیز نشانے قرآن کے خلاف۔ دوم۔ استوی اِلٰی کے لغوی معنی ہیں۔ کسی چیز کی طرف پہنچنا۔ اپنی ذات سے یا تدبیر سے چونکہ خدا ہر جا موجود ہے۔ اس لئے وہ ہر کہیں ہر وقت پہنچا ہوا مانا جاتا ہے۔ اور ثُمَّ اُسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ کے معنی بھی صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ کہ نیز وہ آسمانوں میں بھی موجود یا دیا گیا ہے۔ کل بیان اس طرح نہایت معقول بن جاتا ہے۔ کہ کائنات ارضی کو تو خدا نے انسان کے لئے پیدا کیا ہی ہے۔ زمین کے اوپر آسمانوں میں بھی اسی کی موجودگی یا حکمت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی اس زمین کے متعلقہ سات طبقات اسی خدا نے آراستہ کئے ہیں۔ سورہ انعام آیت ۵۴ کے اخیر میں یہ الفاظ ہیں۔ ذٰلِکُمْ وَحَدِّثْکُمْ دِیَہُ لَعَلَّکُمْ تَشْقَوْنَ وہ تم کو یہ نصیحت کرتا ہے۔ کہ تم پر ہینر گار بنو۔ اس کے بعد اگلی آیت کے شروع میں ہے۔ ثُمَّ اَلْمَیْمَیْنِ مَوْسٰی اٰلِکَلْبِ تَمَّامًا عَلٰی اَلَّذِیْ اَخْتَن۔ اس کا ترجمہ اگر یہ کیا جاوے۔ کہ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ جو نیک لوگوں کے لئے کامل تھی۔ تو مطلب یہ ہوگا۔ کہ پہلے خدا نے اوروں کو پر ہینر گاری کے لئے نصیحت کی۔ اور پیچھے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہی نیز کا لفظ ثُمَّ کیلئے اور آسمان میں موجود ہونے کا لفظ اُسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ کے لئے ہم نے استعمال کیا ہے۔ ایسا ہی فسفوسی حق سبحانہ کا ترجمہ کوئی کرتا ہے۔ سات آسمان ہموار بنائے۔ کوئی لکھتا ہے۔ انہیں ٹھیک سات آسمان بنایا۔ کوئی لکھتا ہے۔ ان کو سات آسمانوں میں درست کیا۔ اس کے علاوہ بیان القرآن میں اور بھی لطف کی بات ہے۔ ترجمہ نوان الفاظ کا یہ کیا گیا۔ کہ انہیں ٹھیک سات آسمان بنایا

منزل۔ ۴۱ جو اسرار معقول بات ہو پس ترجمہ یوں ہوگا وہ لکھ نصیحت کرتا ہے کہ پر ہینر گار بنو نیز اس سے موسیٰ کو کتاب دی۔ الم

مگر تشریح یا فٹ نوٹ میں لکھ دیا ہے۔ کہ سات اور ستر اور سات سو کثرت کا مفہوم دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ٹھیک سات آسمان نہیں بنائے۔ بہت آسمان بنائے۔ یہ صریحاً اجتماع ضدین ہے۔ یا یقینی رائے کی عدم موجودگی کا ثبوت۔ نیز قرآن کی علمی خوبیوں و کمالات کے تقاضا اور سلاست مضمون کے خلاف ہے۔

آیت ۲۹ میں یہ بھی بتایا ہے۔ کہ جو کچھ بھی مخلوق روئے زمین پر ہے۔ سب حضرت انسان کے لئے خدا نے پیدا کی ہے۔ خدا خود بے نیاز اور مستغنی ہے۔ اسے کسی چیز کی

## ۵۶۔ حضرت انسان کی خاطر

حاجت نہیں۔ اور روح کو بذاتہ یا فطرتاً مخلوق مادی اشیاء سے کوئی لگاؤ نہیں۔ مادی جسم کے ساتھ پیدا ہونے پر ہی مخلوق مادی اشیاء سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حیوانات وغیرہ کا مادی خوراک وغیرہ پر گزراوقات ہوتا ہے۔ لیکن حیوان بھی انسان کی سواری بار برداری یا کھیتی وغیرہ کی ضروریات میں کام دیتے ہیں۔ پس محدودیات نباتات۔ حیوانات سب دراصل انسان کے ہی کام آتے ہیں۔ اور ان کے بجا و بجا استعمال کے مطابق ہی انسان کو سکھ یاد کھ ملتا ہے۔ یہ جہاں انسان کی بزرگی یا فضیلت کا ہی ثبوت ہے۔ وہاں اس سے بھی بڑھ کر خدا کی فضیلت و برتری کا ثبوت ہے۔ کیونکہ اذن کے عمل کا خدا کے علم اور حکم وغیرہ سے تعلق ہے۔ قانون الہی سے ہی انسان کو سزا جزا ملتی ہے۔ اور علم الہی کے تعلق سے ہی اسے حیوانات پر شرف حاصل ہے۔ اسی شرف سے کل مخلوقات عالم اس کے زیر نگین ہیں۔ اور اسی شرف کو مد نظر رکھ کر کہا جاتا ہے کہ جو کچھ کہ ہے جہاں میں سب انسان کیلئے ہے۔ آراستہ بد گھر اسی مہمان کیلئے ہے

## ۵۷۔ شرف انسانی

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَرۡءً وَنِسًا ۚ قَالَ لَا عِلۡمَ لَنَا إِلَّا بِالۡمَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۚ قَالُوا يٰۤاٰدَمُ اۤنۡزِلۡ بِهٖمۡ بِأَسۡمَائِهِمۡ ۖ فَلَمَّا أَنْزَلَهُمۡ بِأَسۡمَائِهِمۡ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ

لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧﴾

اور جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا تو دنیا میں اسے خلیفہ بنائے گا۔ جو اس میں فساد اور غوریزی کرے۔ اور ہم دیکھیں جو تیری حمد کا تسبیح اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ فرمایا۔ ہم وہ کچھ جانتے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ۱۔ اور خدا نے آدم کو کل چیزوں کے نام بتائے۔ پھر انہیں فرشتوں کے پیش کیا۔ کہ اگر سچے ہو۔ تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ۲۔ انہوں نے کہا۔ تو پاک پروردگار ہے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ سوائے اس کے جو تو ہمیں بتائے۔ تحقیق تو ہی عالم اور داناستے۔ ۳۔ فرمایا۔ اے آدم تو ان کو وہ نام بتا دے۔ اور جب آدم نے وہ نام بتا دیے۔ فرمایا۔ کیا تم نے تمہیں نہ کہا تھا کہ آسمان وزمین کے سرستہ رازدوں اور تمہارے سب ظاہر و باطن یعنی کیف و لطیف حالت کو ہم جانتے ہیں۔ ۴۔

۵۸ - علمی رموز

۱۰۔ ان آیات میں خدا اور فرشتوں میں ایک خاص مکالمے کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی مقدم عرض انسانی قالب کو افضل ترین اور انسان کو اشرف المخلوقات

ثابت کرتا ہے

۴۔ شرف انسانی کی وجہ محض یہ بتائی گئی ہے کہ محض انسان ہی خدا سے علم حاصل کر سکتا ہے۔

سہ۔ فرشتے نام تمام مخلوق اشیائے کاسہ۔ کیا جاندار اور کیا بے جان۔

۴۔ آدم نام آغاز عالم کے ریشیوں کا۔ بلکہ اول پیدا شدہ جنم انسانوں کا ہے۔ آدم ربیل مہدیہ احمدیوں

صاحب کا قول ہے کہ "آدم کے لفظ سے وہ ذاتِ فاضلہ مراد نہیں ہے۔ جس کو عوام الناس اور مسجد کے مٹلا

بادا آدم کہتے ہیں۔ بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے۔ جیسا کہ تفسیر کثیف الاسماء وہیک الاستاذ میں

لکھا ہے۔ قرآن المقصود بآدم آدم وعدہ اور خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَا

کرم بزمِ قلم۔ قلنا یشکککم الشجر ذوالاقدام پس تم کا خطاب کل انسانوں کی طرف ہے۔ اور آدم سے نبی آدم

یعنی نوع انسان مراد ہے۔

۵۔ کل اشیاء کے نام سکھانے کا جو ذکر ہے۔ اس سے مراد تشبیہ یا علم الغایہ یا زبان ہے۔ جو علم الہی کا ظاہر ہے۔

یا بیرونی خولی ہیں۔ یعنی جن میں، اہمائی علم یا حقیقی معانی محفوظ یا محض رہتے ہیں۔ علم کو روح قبول کرتا ہے

مگر اس علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی ممکن ہے۔ کہ پہلے بذریعہ الفاظ دوسروں کو اس علم کا اشارہ

دیا جائے۔ پس کل نام سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ کامل علم کا اظہار کرنے والا مکمل شبہ گمان

۵۷

۶۔ خلیفہ سے مراد ایسی ہستی ہے جو مخلوقات میں خدا سے دوسرے درجے پر فیضیت رکھتا ہو۔

۷۔ چونکہ تمام مادی عنصر اور ان کے مرکبات بھی روشن صفات رکھتے ہیں۔ اور خدا سے پیدا کی گئی کل مخلوق اشیاء خدا اور روح اور مادہ کی تین ازلی علتوں کی روشن صفات کی ہی زبان حال سے تعریف کرتی یا تصدیق کرتی ہیں۔ اس لئے کل مخلوقات علت اور معلول ہر دو صورتوں میں اپنی روشن صفات کی وجہ سے فرشتہ کہاتی ہیں۔ ویدک لٹریچر میں انہیں دیوتا کہا جاتا ہے۔ بہ وجہ ان کے دوبہ گنوں کے۔  
۸۔ فرشتوں کا یہ کہنا۔ کہ ہم نیری تبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ یہ مراد رکھتا ہے۔ کہ ہر شے پر غور کرنے سے خدا کی صنعت کا ملہ و حکمت بالآخر کا ثبوت ملتا ہے۔

۹۔ کل مخلوقات میں سے سوائے انسان کے کسی کو خدا نے علم نہ دیا۔ اور ان کی زبان حال سے یہ اعلان قرآن نے کرایا۔ کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ جہاں مادی اشیاء علم کے احساس سے بالکل محروم اور حیوانات علم حقیقی کے دیدار پر ادراک کے ناقابل ہیں۔ وہاں انسان اس علم کو قبول کرنے کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہے۔

۱۰۔ یہ الفاظ فرشتوں کی زبان سے اور بھی معنی خیز نکلائے گئے ہیں۔ کہ بغیر نیرے سکھائے ہم کو کوئی علم نہیں آ سکتا۔ یہ ہو سہو وہی پوزیشن ہے۔ جو سوامی دیا سندنے ان الفاظ میں ظاہر کی ہے۔ کہ آغاز عالم میں خدا سے اہامی علم لے بغیر انسانوں میں علم کا سلسلہ چلنا ناممکن ہوتا۔  
۱۱۔ انسان کو جو خلافت حاصل ہوئی یا شرف۔ اس کی وجہ محض علم ہے۔ ورنہ نہ انسان حیوانوں سے افضل ہوتا۔ نہ جڑ یا بیجان مخلوق اشیاء سے۔

۱۲۔ وید اور آپند میں اس قسم کے استعارات ہیں۔ کہ ایشور اور اگنی وغیرہ دیوتاؤں کا مکالمہ کر کر واضح کیا جاتا ہے۔ کہ سوائے ایشوری علم و طاقت کے کوئی دیوتا کچھ نہیں کر سکتا۔ بعض مکالموں میں فضیلت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کہ جسم میں سب سے زیادہ پروکاری پران ہے۔ ایسے مکالمے جڑ پر ارتقوں کی زبان حالی کو سمجھ کر ہی پیش کئے جاتے ہیں۔ اور یہاں بھی کل مخلوق اشیاء کی زبان حال سے واضح کیا گیا ہے۔ کہ ان میں علم نہیں۔ انسان ہی علم پا سکتا ہے۔ اور اگر ایشور سے اسے علم نہ ملے۔ تو وہ بھی کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ یہی نکتہ ضرورت اہام کی دلیل ہے۔

ہم نے اوپر جو فرشتے کا مفہوم دیا ہے۔ وہ جامع ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھ سیکھے ہیں۔ کہ فرشتے نظر نہ آنے والی نورانی ہستیاں ہیں۔ یہ صحیح ہے۔ کہ روح لطیف مادہ اور خاص لطیف اشیاء پر ہماری پیش کردہ تشریح کے مطابق بھی نظر نہ آنے والی ہستیوں کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ لیکن اس مکالمہ میں یہ صفت قطعاً غیر ضروری ہے۔ نظر نہ آنے والی اشیاء بھی شعائر اللہ ہونے سے روشن یا نورانی ہستیاں ہیں۔ اور جب مقابلہ فرشتوں کا آدھ سے ہے۔ جو نظر آنی والی ہستی ہے۔ تو خواہ ظاہری شکل وغیرہ کا ذکر نہیں۔ بلکہ علم کا فرق ہی۔ ہر دو فرق میں نمیز کرتا ہے۔ تو بھی لازمی طور پر یہاں نظر نہ آنے والی ہستیوں کو۔ خواہ وہ مادی اشیاء ہوں خواہ انسان کے علاوہ اور دیوان۔ فرشتہ ماننا چاہئے۔ اور جب مضمون خلیفہ بنانے کا ہے۔ اور مخلوق اشیاء پر بحث ہیں۔ تو نظر نہ آنے کی شرط قطعاً غیر متعلقہ ہے۔

۵۹ - ملایک



بیان القرآن صفحہ ۱۱ پر پوزیشن لی گئی ہے۔ کفر شیعہ اہل تہذیب کی طرف سے رسول یعنی واسطہ ہیں۔ اس کی دلیل آپ یہ دیتے ہیں کہ دیکھئے تمہارے لئے انسان کے اندر جو قوت ہے۔ اس کے لئے ایک واسطہ روشنی کا ہے جس کے بغیر وہ قوت کام نہیں دے سکتی۔ سننے کی اندرونی قوت کے لئے بھی بیرونی قوت معاون ہے۔ اسی طرح باطنی قوتوں کے لئے باطنی واسطہ چاہئیں۔

چنانچہ نیکی کی قوتوں کو محرک کرنے والے ملائکہ ہیں۔ اور بدی کی قوتوں کو جن یا شیطان حرکت دیتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ نیک عالم لوگ بھی ملائکہ ہیں۔ اور ان کی کلام یا صحبت کے فیض سے انسان کے اندر نیکی کے تھریک ہوتی ہے۔ ایسے ہی برے لوگ برائی کے محرک ہیں۔ انسان کے اپنے خیال بھی نیکی کی طرف ہی اسے کھینچتے ہیں۔ اور برے خیال بدی کی طرف۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اور مخصوص اور غیر مخصوص ہتھیلیاں علاوہ خدا اور انسانوں کے ہمارے اعمال کی محرک خدا نے مقرر کر رکھی ہیں یا کیا بھلے اور برے کاموں میں جو انسان کرتا ہے۔ اس کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے چونکہ راحت اور رنج کا احساس روح کو ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی اپنی فعل مختاری صاف ظاہر ہے۔ ورنہ ملائکہ اور شیطانوں کو پیدا کرنے اور انہیں انسانوں کے اعمال کی تحریک کی ڈیوٹی پر لگانا والا خدا خود ذمہ دار ہوتا۔ نہ کہ روح۔ یہ امر مسلم ہے کہ خدا کی طرف سے علم کی روشنی نیکی اور بدی کی تمیز کرنے کے لئے انسان کو مل رہی ہے۔ اور اس علم سے بے پرواہ انسان گناہ کی طرف مائل رہتا ہے۔ پس فعل مختار انسان کے بھلے اور برے عملوں کا انحصار اس کے اپنے علم اور جہالت پر ہے نہ کہ موبہوم ملائکہ اور شیطانوں پر۔ روح کی نیکی کرنے کی قوت کا معاون سچا علم ہے۔ جیسا کہ اس کی دیکھنے کی قوت کا معاون سورج ہے۔ اگر انسانوں کے خیالات۔ ہادی رسول اور علم الہی جیسے روحانی سورج کی موجودگی میں بھی نیک عملوں کے محرک اور ملائکہ مان لئے جاویں۔ تو اس میں نہ کوئی معقولیت ہے۔ اور نہ اس طرح خدا۔ اس کے علم پر ان اور پرہیزگاری کی ضرورت رہتی ہے۔ محض ان ملائکہ یا شیطانوں کے رحم پر انسان کا مقدمہ ہوگا۔ جو خود قرآن اور بیان القرآن کے تمام بیانات کے قطعاً خلاف ہے۔

ایک اور دلیل بیان القرآن کی یہ ہے کہ اہل تہذیب جہاں دل میں کوئی بات ڈال کر انسان سے کلام کرتا ہے۔ وہاں جبرئیل نام رسول کو بھیج کر یہی کلام پہنچاتا ہے۔ پس اگر یہ محض اندرونی شے ہوتی۔ تو باہر سے یعنی رسول کے ذریعے کلام پہنچانا ممکن ہوتا۔ بے شک یہ دلیل وزندار ہے۔ لیکن راقم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ اس سے اٹا موبہوم ملائکہ اور شباطین کی تکذیب ہوتی ہے۔ فی الحقیقت نہ جبرئیل روح کے اندر سچا علم پہنچاتا ہے۔ نہ کوئی اور۔ رسول یا ہادی لوگ تو محض حقیقی علم یا سچائی کی طرف اپنی کلام سے متوجہ کرتے ہیں۔ جیسے آنکھ کی بیماری کو دور کرنے یا بینائی کو قوت دینے کے لئے سرمہ ڈالا جاتا ہے۔ رسول کی کلام محض عقل کی کمزوری یا بیماری کو دور کرتی ہے۔ نہ سرمہ بنانے والا حکیم سورج ہے۔ اور نہ رسول کی کلام کا نام حقیقی علم ہے۔ بلکہ جیسے تندرست آنکھ سورج سے روشنی پاتی ہے۔ ویسے ہی علم حقیقی کو حاصل کرنے کے لئے روح بمنزلہ آنکھ ہے۔ اور علم ختم خدا سورج۔ قرآن خود فرماتا ہے۔ سورۃ نحل آیت ۲۔ یُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلِيِّ امْرِئٍ نَشَأَ مِنْ عِبَادِهِ

وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا یا قابل پاتا ہے۔ ان کے روح میں اپنے علم کو منکشف کرتا ہے

پس رسول محض اپنی استعداد کے مطابق لوگوں کے اندر وصل فرمایا اس کے علم کے حصول کے لئے اشتیاق پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے اثر کو قبول کرنے والا اور عقل سلیم رکھنے والا انسان خود غور و فکر یا مراقبہ سے حقیقی معانی کا انکشاف پاتا ہے۔ لہذا دلیل زیر بحث حصول علم کے حقیقی مفہوم کو مد نظر نہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ جب علم حقیقی سوائے خدا کے کسی میں ہے ہی نہیں۔ اور اس کا انکشاف سوائے روح کے کسی پر ہوتا ہی نہیں۔ جیسے سورج کی روشنی کو صرف آنکھ ہی قبول کرتی ہے۔ اور پھر جب خدا اور روح کے درمیان کوئی اور شے حایل ہی نہیں۔ تو یہی علم خدا سے براہ راست روح کو ملنا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ ویدک رشی تمام جسمانی تعلقات سے اُپر اُٹھ کر سماجی میں دید منتروں پر دھار کر کے ان کے حقیقی معانی کا درشن کرتے رہے۔ رسول یا مبلغ کے الفاظ ہینڈ پوسٹ (Hand post) یا ہتھ بلا ہیں۔ وہ صحیح راستے کی طرف انگلی کرتے ہیں۔ مذہب منتر کا مقصود ہے۔ نہ خود چلے بغیر انسان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ملائکہ یا شیاطین کی کوئی موبہ نہ ناقابل دید ہستیاں انسان کے عمل کی محرک نہیں۔ اس کی اپنی علمی یا روحانی قوتیں۔ اس کے اپنے خیال اور علم پر اس کے عملوں کا مدار ہے۔ آئینہ سربید احمد خان صاحب نے اپنی تفسیر میں ملائکہ لفظ پر بڑی طویل بحث کی ہے۔ آپ ملک کے معنی ایچی یا سیغائی لکھ کر خدا کا پیغام نبیوں کو پہنچانے والے کے لئے قرآن میں یہ لفظ مخصوص بتاتے ہیں۔ اور توریت میں عام ایچی۔ مذہبی۔ پیشوا۔ بادل۔ ہوا اور دبا کے لئے اسے مستعمل

### ۱۔ سربید صاحب کی بحث

کہتے ہیں۔ اس کے بعد عام لوگوں کی جہالت پر مبنی خاص عادت کا بیان ان الفاظ میں کرتے ہیں۔  
فرشتوں کے وجود کی نسبت لوگوں کے عجیب عجیب خیال ہیں۔ انسان کی یہ ایک طبعی بات ہے۔ کہ جب کسی ایسی مخلوق کا ذکر ہو۔ جس کو وہ نہیں جانتا۔ تو خواہ مخواہ اس کے دل میں اس مخلوق کے ایک جسمانی جسم خیر کا جس کے رہنے کی کوئی جگہ بھی ہو۔ خیال جاتا ہے۔ پھر ان کے اوصاف پر خیال کرتے کرتے ان کی ایک صورت جو ان اوصاف کی مقتضی ہوتی ہے۔ اس کے خیال میں قرار پاتی ہے۔ اور پھر وہ اس بات کو تو بھول جاتا ہے۔ کہ میں اس مخلوق کو نہیں جانتا۔ نہیں تے اس کو کبھی دیکھا ہے۔ اور یوں جلتے لگتے ہے۔ کہ وہ مخلوق دیکھا ہے۔ جو میرے خیال میں ہے۔ اور جب وہ خیال لوگوں میں نسل در نسل چلا آتا ہے۔ تو ایسا مستحکم ہو جاتا ہے۔ کہ گویا اس میں شک و شبہ مطلق ہے ہی نہیں۔ یہی حال فرشتوں کی نسبت ہوا ہے۔ ان کو توڑی سمجھ کر گورا گورا سفید برقع کا رنگ۔ توڑی شمع کی مانند باہیں۔ بلور کیسی پٹریاں۔ میرے کیسے پاؤں۔ ایک خوبصورت انسان کی شکل۔ مگر نہ مرد نہ عورت تصور کیا ہے۔ آسمان ان کے رہنے کی جگہ قرار دی ہے۔ آسمان سے زمین پر آنے اور زمین سے آسمان پر جانے کے لئے ان کے برہگائے ہیں۔ کسی کو شان دار اور کسی کو غصہ و روغضب کسی کو کم شان کا کسی کسی کو صویر چھوکتا۔ کسی کو آتشیں کوڑے سے بیٹہ برساتا خیال کیا ہے۔ بعض اقوام نے جو زیادہ غور و فکر کی ہے۔ تو ان کے لئے نہ جسم مانا ہے۔ اور نہ ان کا متحیر ہونا تسلیم کیا ہے۔ اور اس لئے فرشتوں کی نسبت انسانوں کے دو فرقے ہو گئے ہیں۔ ایک وہ جو فرشتوں کے وجود اور ان کے متحیر ہونے دونوں باتوں کے قایل ہیں۔ اور ایک وہ کہ ان کے متحیر ہونے کے قایل نہیں۔  
اسی سلسلہ میں آپ بت پرستوں کا عقیدہ نیز مجوسیوں کا خیال ظاہر کرتے ہیں۔ کہ نور کی اولاد فرشتے اور

خلقت کی اولاد شیطان ہیں۔ حکماء عقول ہی فرشتے ہیں۔ آسمانی فرشتے آسمانوں سے اس قسم کا علاقہ رکھتے ہیں جس قسم کا ہمارے بدن سے روح کا تعلق ہے۔ ان میں سے محض ذات باری میں استغراق کا تعلق رکھنے والے مقرر ہیں۔ ان کے علاوہ زمینی فرشتے ہیں۔ نیک کام کرنے والے فرشتے کہاتے ہیں۔ اور بد کام کرنے والے شیطان اس کے بعد بیٹوں اور عرب کے بت پرستوں کے اعتقاد کا بیان کر کے آپ فرماتے ہیں کہ انسان سے فروتر مخلوق کا سلسلہ ہے۔ تو برتر مخلوق سے انکار کرنے کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ مگر یہ بھی فرماتے ہیں۔ کہ ایسی خلقت گئے ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں نہ ثبوت پھر کہا ہے۔ قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے۔ ثابت نہیں ہونا۔ پھر آیات قرآن پیش کر کے لکھا ہے۔ کہ۔

”جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان توہ کے وجود خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کئے ہیں۔ ملک یا ملائکہ کہا ہے۔ اس کے بعد آپ مختلف اکابر اسلام مثل امام غنی الدین ابن عربی۔ شیخ عارف باللہ مویہ الدین ابن محمود المعروف بالجنیدی کی تحاریر پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی ملائکہ کا اطلاق صرف قوائے عالم پر کرتے ہیں۔

بے شک آئینہ میل صاحب نے اپنی اس بحث میں کئی توہیات باطلہ کو دور کیا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں کہ قرآن میں ملائکہ سے مراد محض توہ ہیں۔ جن سے مخلوقات موجود ہوئی۔ اور جو مخلوقات میں ہیں۔ اگر ایسا مانا جائے تو آدم کا مقابلہ خلافت حاصل کرنے کے لئے اپنے توہ سے ماننا ہو گا۔ اور چونکہ وہ توہ اس کے اندر خلیفہ بننے پر بھی شامل رہے۔ اس لئے مقابلہ کے اس صورت میں معنی ہی کچھ نہیں رہے۔ پس حقیقت وہی ہے۔ جو ہم نے علمی رموز کے مضمون میں بیان کی ہے۔ کہ آیات زیر بحث میں فرشتہ انسان کے علاوہ دیگر مخلوق انشاء کو کہا ہے۔ اس کی مزید توضیح چند حقائق مستقلہ کے مضمون میں ہوگی

خدا نے آدم کو کل اسم سکھائے۔ اس کے متعلق سر سید

۶۱۔ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

صاحب فرماتے ہیں۔ ”اسماء کے لفظ کے معنی اکثر

مفسرین نے وہ سمجھے ہیں۔ جن کو ہم نام کہتے ہیں۔ جیسے

گھوڑا۔ گدھا۔ ٹوٹیا۔ کلونہتو۔ بدھو۔ مگر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیضاوی نے اسماء کی تفسیر میں اس کے اشتقاقی

معنی مراد لئے ہیں۔ پس علم آدم الاسماء سے مراد نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام بتا دیئے

تھے۔ جو درحقیقت اس وقت خارج میں موجود بھی نہ تھیں۔ بلکہ جو قوی اس میں پیدا کئے ہیں۔ اور جن کے سبب

اس کا ذہن ایک نشان یا دلیل سے دوسری طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اس کو اسماء کے لفظ

سے بیان کیا ہے۔ اور جو کہ یہ توہ ایسے تھے۔ جن سے انسان تمام چیزوں محسوسات و معقولات کو جان سکتا

ہے۔ اس لئے کلمہ کے نطق سے اس کی تاکید کی ہے۔ جس سے اس بات کا اشارہ ہے۔ کہ تمام چیزوں کے جاننے

کا مادہ اس میں ودیعت کیا گیا ہے۔ ان قواد کو جو اسماء کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں بڑا دقیقہ یہ ہے

کہ انسان کسی چیز کی حقیقت و ماہیت کو نہیں جانتا۔ جو کچھ وہ جانتا ہے۔ وہ صرف اسماء ہی اسماء ہیں۔

پس علم آدم الاسماء کلمہ کہنا بالکل انسان کی فطرت کے مطابق اور اس کے بیان کے نہایت ہی مناسب

ہے۔ اس کے بعد تفسیر کشف الاسرار سے آپ علم یا تقویٰ کا ذکر کر کے آیت کے یہ معنی اخذ کرتے ہیں۔ کہ خدا

تعالیٰ نے انسان میں ایسے قوائے پیدا کئے ہیں جن سے ہر ایک چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ اور دلیل سے نتیجہ کو حاصل کر سکتا ہے۔ سرسید صاحب کی پوزیشن کو سمجھ کر اور اس کے مقابلے میں ہمارے بیان کو رکھ کر ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اور دلیل سے نتیجہ کو حاصل کر سکتا ہے۔

سرسید صاحب کے الفاظ میں یہاں بہت غبار رہ گئی ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ خدا نے وہ شہد گیان یا علمی کلام آدم یا آوازِ عالم کے رشیوں کو دی جو دوسرے انسانوں تک علم پہنچانے کا ذریعہ ہو سکتی تھی۔ چنانچہ سورۃ رحمن میں قرآن خود فرماتا ہے۔ الرَّشِدُ عِلْمُ الْغَفْرِ اَنْ فَطَرَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ اَلْبَيَانَ رَحْمَانُ قَرْنَ سَيِّدِيمِ دِينِ وَالَا هِ۔ وہ انسان کو پیدا کر کے اسے اس کا بیان کرنا سکھاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب انسان پیدا ہوا۔ خدا نے اسے قرآن (دید) کا علم دیا۔ اور دوسروں تک اسے پہنچانے کے لئے شہد یا الفاظ دیئے۔ انہی شہد گیان یا علم زبان کے لئے اسماء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اگر اسماء کے معنی اتنے وسیع نہ مانتے جا دیں۔ تو بھی کل چیزوں کے نام خدا سے معلوم ہوئے بغیر انسان خود نام ایجاد نہ کر سکتا تھا۔ کل اسم سکھائے نہ کہ کل چیزوں کے اسم۔ اس سے بھی علم زبان کا ہی مفہوم نکلتا ہے۔ لیکن محض اشیاء کے نام سکھاتے سے بھی قوائے علمی ملنے کا مفہوم نہیں نکل سکتا۔ قوائے علمی تو روح کی فطرت میں ہیں۔ جیسے زبان میں ذائقہ کا احساس ہے۔ ویسے ہی روح میں علم کا احساس ہے۔ لیکن جیسے انسانی آنکھ بغیر سورج کی روشنی ملے کچھ دیکھ نہیں سکتی۔ اسی طرح انسانی روح بھی خدا سے علم ملے بغیر کچھ جان نہ سکتا تھا۔ قوائے اس وقت بھی سب کو مدبّر ہیں لیکن بغیر تعلیم حاصل کئے کوئی عالم ہوتا نظر نہیں آتا۔ یہ کہنا کہ انسان حقیقت اور ماہیت کو نہیں جان سکتا۔ اس لئے تعالیٰ اسم کا لفظ ہی مناسب تھا۔ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کوئی اسم بغیر موصوم کے اور کوئی کلمہ بغیر معنی کے نہیں ہو سکتا۔ اور اصل الفاظ خدا کی شان سے بھیہ میں دید کا اصطلاح میں علم کے بین رکن مانے گئے ہیں۔ الفاظ معنی اور تعلقات (شہد ارتقا اور سمبندھ) پس علیم کل خدا کی طرف سے جو اسم سکھائے جائیں۔ وہ بغیر مطلب یا معانی کے نہیں ہو سکتے تھے۔ اور یہ بھی صحیح نہیں۔ کہ انسان حقیقت و ماہیت کو نہیں سمجھتا۔ بلکہ برونی حقیقت مثل شکل وغیرہ کا احساس تو آنکھ وغیرہ سے ہر انسان کرتا ہے۔ اور اندرونی باریکیوں کا احساس عقل سے کرتا ہے۔ اور حالت مراقبہ یا خدا کی حضوری میں حقیقت کا بھی جیوں کا تپوں احساس کرتا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا بھی صحیح نہیں۔ کہ چیزیں تو خارج میں اس وقت موجود ہی تھیں۔ پس نام بتائے تو کس کے ہم کہتے ہیں۔ چیزیں خارج میں موجود تھیں۔ کل مادی اشیاء اور پھر عالم نباتات اور حیوانات بن چکنے کے بعد ہی تو انسان پیدا کیا گیا تھا۔ اگر یہ تعلیم کیا جاوے۔ کہ آدم نے اپنے قوائے بدولت ہی تمام محسوسات و معقولات کو جاننا۔ تو نہ آغاز عالم میں دید کی ضرورت رہ سکتی ہے۔ نہ اب قرآن کی ہمیں افسوس ہے۔ کہ قرآن کے آغاز عالم والے اہم کے اصول کو نہ سمجھنے سے سب نے مغالطہ کھا یا ہے۔

۶۶۔ شیطان

وَ اذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْ وَاٰدَمَ فَسَجَدُوْا

## اَلْاِبْلِیْسُ اَبٰی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ ⑤

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو انہوں نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے نہ کیا۔ چنانچہ اس تکبر کرنے کی وجہ سے اس کا کافروں میں شمار ہوا۔

۶۳۔ لفظ ابلیس کی اصلیت

ابلیس لفظ درحقیقت رگوید ۱۔ ۳۳۔ ۱۲ میں واقع شدہ الی لیش (إلی لیش) کا بگاڑ ہے۔ الی لیش کے معنی بادل

وغیرہ کے ہیں جو سورہ کے آگے رکاوٹ بن کر روشنی کو روکتا ہے۔ ایسے ہی نیک کاموں کو کرنے سے انسان کو روکنے والا نفس امارہ یا گمراہ کن انسان بھی الی لیش کے معنی میں آتا ہے۔ اور یہی آخری مفہم اس آیت میں ہے۔ فرشتوں کو آدم کے آگے جھکنے کا حکم جو خدا نے دیا۔ اس کا مفہم یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں انسان کے زیر نگین ہیں۔ اور وہ ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لیتا ہے۔ مگر نفس امارہ انسان کے قابو میں نہیں۔ کوئی خاص عالم ہی روحانی طاقت سے اس پر غلبہ پاسکتے ہیں۔ اور اسی لئے کہا جاتا ہے۔ کہ بڑے موزی کو مارا۔ نفس امارہ کو گمراہ۔ ہنگامہ و اثر و باد شیر نرمارا تو کیا مارا۔

۶۴۔ آدم کا جنت سے نکلنا

وَقُلْنَا يَا آدَمُ

اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اَيْثُ شِئْتُمَا وَ  
لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ⑥ فَازْلَمْنَا الشَّيْطٰنُ  
عَنْهَا فَاَخْرَجْنَا مِمَّا كَانَفِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ  
عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ⑦ فَتَلَقٰى اٰدَمُ  
مِنْ رَّبِّهِ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ⑧

اور ہم نے کہا۔ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اور اس میں سے جہاں سے چاہو۔ بے تکلف کھاؤ۔ مگر اس درخت کے پاس نہ جاؤ۔ ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ ۶۔ مگر شیطان نے انہیں بہکایا۔ اور جہاں وہ تھے وہاں سے انہیں نکلوا یا۔ اور ہم نے کہا۔ نکل جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور تمہارے لئے زمین میں ہی مقررہ وقت تک ٹھہرنا اور گھومنا ہوگا۔ ۷۔ پس آدم نے اپنے رب سے اس کی کلاموں کی تلقین پائی۔ اور وہ

ہم اس سے پہلے واضح کر آئے ہیں۔ کہ جنت سکھ والی حالت یا مقام وغیرہ کا نام ہے۔ جو کے متعلق بہت اختلافات اور خام خیال پائے

وید کے لفظ سورگ کا صحیح مفہوم ہے۔ مگر علمائے اسلام میں اس کے متعلق بہت اختلافات اور قدام خیال پائے جاتے ہیں۔

۱۔ ایک طرف تو قرآن سے یہ پایا جاتا ہے کہ آغاز کے پیدائشہ لوگوں کے لئے آدم لفظ ہے۔ لیکن دوسری طرف فرشتوں اور شیطان کا ذکر پڑھا جاتا ہے۔ تو بعض علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت آدم سے پہلے دنیا میں اور قومیں آباد تھیں۔ ورنہ خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس رائے کی تائید میں قرآن سوزہ ص ۴۶ کو پیش کیا جاتا ہے۔ لَیْسَ اَوَّلُ اَنَا جَعَلْتُکَ خَلِیْفَتَیْ فِی الْاَرْضِ فَاحْکُم بَیْنِ النَّاسِ بِاَمْرِیْ کہ جیسے دائرہ علیہ السلام کی حکومت اور عدالت کے لئے خلافت کا عہدہ ہے۔ ویسے ہی حضرت آدم کے لئے تھا۔ اور چونکہ فرشتوں کو علم نہ تھا۔ اس لئے آدم سے انہوں نے قضا اور جو نیزی کو منسوب کیا۔ اور آدم صاحب کی علی زندگی تے دن کے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ شیطان کے لئے کائنات میں ان کا فریق کہنے سے ہی شیطانوں کا ایک بڑا گروہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اس خیال میں کچھ وزن نہیں۔ کیونکہ نہ کسی معتبر تاریخ سے ایسی شہادت ملتی ہے۔ نہ اصول سے جس عدل نے آغاز سے آدم تک بغیر خلیفہ کے خود دنیا کو چلایا۔ اس میں آدم کے وقت کیا کمزوری آگئی تھی۔ کہ وہ انتظام کے لئے آدم کا محتاج ہوا۔

۲۔ مجاہد ابن عباس سے روایت ہے کہ جن سے پہلے یہاں ایک لوگ رہتے تھے جنہیں جن بن۔ ظم اور رم کہا جاتا تھا۔ مگر وہ سب ناپید ہو گئے۔ (دیکھو اخبار الدول اور آثار الدول) لیکن اگر آدم صاحب ان کے خلیفہ بنے تو کیوں ہو کیا وہ خدا کے قابو کے نہ رہے تھے۔ یا کیا ان کا نظام موجودہ کارخانہ عالم سے بھی زیادہ وسیع تھا۔

۳۔ تفسیر فریح : بیان میں ہے کہ جنوں نے زمین پر فساد مہم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بلا لگ کر کھینچا۔ وہ ان کو پہاڑوں اور سمندروں کی طرف بھگا کر ان کی جگہ آباد ہو گئے۔ یہ یا تو پارسیوں والے اہرمین کے متعلق بیان کی بازگشت ہے۔ یا مغربی مورخوں کے اس بیان کی کہ آریوں نے آریہ ورت میں آباد ہونے کے لئے اصلی باشندوں کو پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف بھگا دیا۔ ورنہ اگر واقعی ایسے جنوں کو بھگانے والے فرشتے ہوتے۔ تو خدا آدم کو بھگایا نہ بتاتا۔ انہی فرشتوں میں سے کسی کو فیضہ بتاتا۔ اور جب قرآن ان فرشتوں کو چیزوں کے نام تک سے ناپاک قرار دیتا ہے۔ تو ان میں جنگ کے علم اور غل کو ماننا چاہئے۔

۴۔ تفسیر سورہ الخ مبینہ میں ہے کہ جن زمانہ دراز تک دنیا میں آبا و اجداد رہے پھر ان میں حسد اور بغاوت پھیل کر قائم رہے۔

ظاہر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ملائکہ کا گروہ بھیجا۔ جو جن کہلاتے تھے۔ یہ اس جنت کے پاس تھے۔ اس لئے ہکام جن ہوا۔ ان کا سردار ابلیس تھا۔ لیکن اگر ایسا تھا۔ تو آدم کی ضرورت اور بھی منقطع ہوتی ہے۔ کیونکہ تمام فرشتے بہشت کے پاس تھے اور سردار بھی موجود تھا۔ جب تک واقعات کی بناء پر یہ ثابت نہ ہو۔ کہ ابلیس اور اس کے ماتحت فرشتوں نے خدا سے بغاوت کی۔ اور خدا کو اس کے فرو کرنے میں کامیابی نہ ہوئی۔ تب تک آدم کی خلافت وغیرہ کی تدبیر کی بنیاد ہی نہیں پڑتی۔

۵۔ ایک راوی کا کہنا ہے۔ کہ امام محمد بنا کر کہتے تھے۔ آدم سے پہلے ہزار ہزار آدم گذر چکے ہیں۔ اگر ویدک و نادیا پر وہاں کے مطابق مانا جاوے۔ کہ ہر سیدائش کے آغاز میں ایسے لوگ ہوئے جنہیں آدم کہا گیا۔ تب تو مقول ہے۔ ورنہ کسی بھی تاریخ کی عدم موجودگی میں ایسا بیان بے معنی ہے۔ ہزار ہزار آدم کہاں دوچار کا بھی تو کسی تاریخ سے پتہ نہیں چلتا۔

۶۔ فتوحات مکہ باب حدث الدنیا میں حضرت شیخ محمد الدین عربی فرماتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کعبہ کا طواف کرتا تھا۔ کچھ لوگ طواف کرتے تھے۔ ان کی حالت سے معلوم ہوا۔ یہ کوئی روحانی گروہ ہے۔ میں نے ان میں سے ایک کو کہا۔ آپ کون لوگ ہیں۔ اس نے کہا۔ ہم تیرے پہلے باپ دادوں سے ہیں۔ میں نے کہا۔ تمہیں کتنا عرصہ ہوا۔ کہا قریب پچاس ہزار سال کے۔ میں نے کہا۔ ہمارے اس آدم کو تو اتنے برس نہیں ہوئے۔ اس نے کہا۔ تو کس آدم کی بابت کہتا ہے۔ اس اپنے قریبی آدم کی بابت یا کسی اور آدم کی بابت۔ سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس معلوم آدم سے پہلے لاکھ آدم پیدا کئے۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ اگر ہزار ہزار آدم سے گذر کر لاکھ کی تعداد کا بیان دوسری حدیث کر سکتی ہے۔ تو کروڑ تک کا بیان کوئی اور راوی بھی کر سکتا ہے۔ اور جب ایک آدم کا بھی صحیح بیان کہیں نہیں ملتا۔ تو ہزار لاکھ یا کروڑ کی تعداد کا کیا مطلب۔

۷۔ ایک اور خیال یہ ہے۔ کہ فرشتوں نے جو فساد اور خونریزی کا خیال عیض سے منسوب کیا۔ وہ گذشتہ شجرہ کی بناء پر تھا۔ اور ان کی لاعلمی کا ثبوت جسے انہوں نے خود آیات زیر بحث میں قبول کیا ہے۔ اور خدا نے فرشتوں پر چیزوں کے نام کے متعلق سوال کر کے انہیں لا جواب کیا۔ اور آدم کی زبان سے وہ نام کہوا دیئے۔ یہ اس لئے تھا کہ آدم کی اصلیت کا سکھ بٹھا کر انہیں آدم کی خلافت منظور کرنے پر مائل کرے۔ لیکن اس صورت میں سوال یہ ہے۔ کہ خدا نے پہلے فساد اور خونریزی کے وقت انتظام کیوں نہ کیا۔ اور کیا علم والے عیض سے فساد اور خونریزی کی۔ تا مین اور ہابیل آدم کے ہی پتر ہیں۔ اور ایک بھائی دوسرے کا خون کرتا ہے۔ اور اس کا خون زمین سے پکا رہتا ہے۔ تو آدم کو عالم بنانے سے خلافت میں کوئی نئی اصلاح واقع ہوئی۔ جو ابلیس کی سرداری میں نہ تھی۔

۸۔ فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے کو بعض لوگ فرشتہ پن کی توہین سمجھتے ہیں۔ اس لئے ان کی رائے میں فرشتے دوسرے کے ہیں۔ ایک زمینی اور دوسرے عالی مقام کے۔ ان کا خیال ہے۔ کہ عالی مقام والے آدم کے آگے



ہرگز ہرگز جھک نہ سکتے تھے۔ پس شیطان کا انکار اگر اس کا بکسر سمجھا گیا۔ تو اس سے ظاہر ہے۔ کہ وہ زمینی فرشتہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ اگر جنت آسمان پر تھا۔ اور خدا نے آدم کو وہیں رکھا تھا۔ تو سجدہ کرنے والے زمینی فرشتہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر زمین پر تھا تو باقی سب فرشتوں کے خلاف شیطان نے کیوں انکار کیا۔ یعنی اس میں آسمانی فرشتوں والا جذبہ پیدا کیسے ہوا۔

۹۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آیت قرآن میں یہ ہے۔ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس لئے وہ جنت زمین پر تھی۔ اور چونکہ اصل بہشت کے اوصاف یہ ہیں۔ کہ وہاں تمام خواہشات کے متعلق ضروریات مہیا ہوں گی۔ وہاں نہ لغو ہوگا۔ نہ جھوٹ نہ دکھ نہ درد نہ رونا۔ اس لئے وہاں سے آدم کی مصیبت یا حکم عدولی کا کیا تعلق۔ لیکن اس صورت میں جہاں وہ نکال کر پہنچایا گیا۔ وہاں باغ نہ تھا۔ یا ہیرہ نہ سکتا تھا۔ اس کا مزید ثبوت کیا۔ اور باغ جنت کی جو خصوصیت خاص درخت کی ہے۔ اس کا پھل جب مصیبت کا موجب ہوا۔ تو وہ جنت کیسے ہوا۔ اور جس نئی جگہ میں اسے رکھا گیا۔ جہاں شجر ممنوعہ تھا ہی نہیں اس کا نام جنت نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہو

۱۰۔ ممنوعہ درخت کی بابت ایک روایت یہ ہے کہ وہ گیہوں کا تھا۔ اور دوسری یہ کہ انگور کا تھا۔ لیکن اگر گیہوں کا تھا۔ وہ تو اب بھی سب انسان کھاتے ہیں۔ اور اگر انگور کا تھا۔ تو اب بھی ساری دنیا کھا رہی ہے کسی کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ مدارک میں یہ ہے۔ کہ انگور کا درخت ہی سب فتنوں کی جڑ ہے۔ اور جو عداوت اس سورۃ کی ۱۳ آیت میں ہے۔ وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ انگور کو اگر شجر اس لئے کہا جاتا ہے۔ کہ یہ اپنے تناج کے لحاظ سے فساد مہم ہے۔ اور شجر لفظ کے معنی ہی جھگڑنے کے ہیں۔ یہ اشارہ انگوری شراب کی طرف ہے۔ جس کا ذکر تک قرآن میں نہیں۔ اور ساتھ ہی شراب انگور کے علاوہ اور چیزوں سے بھی بنتی ہے۔ وہ فساد مہم کیوں نہیں۔

۱۱۔ جنت سے آدم صاحب کہاں پہنچے گئے۔ اس کا بھی قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا۔ تو بھی کہا یہ جانا ہے۔ کہ وہ ہند یا سرانڈیپ میں گئے۔ لیکن کہاں ہند اور کہاں سرانڈیپ کا ٹاپو نہ علاقہ مخصوص نہ نظام کا پتہ۔ غرضیکہ اس قصے کے متعلق تمام تفصیلات غیر مقررہ مہمل غیر محقول اور ان تمام اصولی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جو ایک عالمگیر مذہب کی شان کے شایاں ہو سکتی ہیں۔ پس یہ اصولی تعلیم سے ناواقف لوگوں کے خیالات اور ان کے توہمات باطل کی منظر ہیں۔ اور اصل حقیقت یہی ہے۔ جو ہم جنت کے مضمون میں واضح کر آئے ہیں۔

آغاز عالم کی دنیا کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اُدیان (باغ) کہا جاتا تھا۔ اسی اُدیان کا بگاڑ یا بدلا ہوا لفظ عدن ہے۔ سب سے اول انسان کی پیدائش توشیپ میں ہوئی۔

## ۶۶۔ خروج کا صحیح مفہوم

دستیار تھہ پر کاش باب ۸ و ہارمونیم بھاگ ۵۔ پروفیسر ادکن وائے جے ڈیولس کی رائے) یہی توشیپ آج۔



تبت کہتا ہے۔ اور امر کو شکانڈ و شلوک ۱ میں تروشدپ کو سورگ سرلوک وغیرہ کہا ہے۔ اسی کے مطابق آدم کو جنت کا ساکن بتایا گیا ہے۔ اور ایشوری حکم کے مطابق انسانی عمل میں یعنی دھرم اور قانون اعتدال کا انسان پابند رہے۔ تو وہ راحت اور سکھ ہی پاتا۔ اور اس کے لئے دنیا سورگ ہی ثابت ہوتی ہے لیکن ہر کے خلاف عمل یعنی غفلت و شکار سے انسان ہر طرح کی تکلیفات میں پھنستا ہے۔ اور یہی اس کا جنت سے نکلنا یا خارج ہونا ہے۔ شجر کو سنکرت میں برکشش کہتے ہیں جس کے مصدری معنی بڑھنے یا پھیلنے یا پھلنے پھولنے کے ہیں۔ چونکہ پرکرتی یا مادہ کا بھی یہ وصف ہے۔ اور اسی سے اس دنیا کے پھیلاؤ کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لئے دید میں اسے بجا طور پر برکشش کہا ہے۔ انسان اپنے فرض سے بے پرواہ ہو کر مادی دنیا کی آسائشوں کا دلدادہ اور عیاش بن جاتا ہے۔ تو روحانیت وغیرہ نعمتوں سے محروم رہ کر دکھ پاتا ہے۔ اور اس طرح جنت سے نکلنے کا قانون اس پر عائد ہوتا ہے۔ رگ وید - ۱ - ۱۶۴ - ۲۰ کا شہرہ مشہور اس امر کو بالکل صاف کرتا ہے۔

॥ असु परीया सयुजा सरवा या समानं बृजं परिष स्वजाते ॥

तयो रन्यः पिप्पलं म्वा कृत्य नञ्ज न्यो आभिचाक शीति ॥

اس میں کل دنیا کی حقیقت اور قانون کرم کو مثل دریا بہ کو زہ بند کیا گیا ہے۔ کہ اس میں دو قابل حصول ہستیاں تھیں اور پرماتا ہیں جن کا تعلق پرکرتی روپی برکشش (شجر) سے ہے۔ پرماتا اپنی صنعت کا بدلہ اس سے عجیب و غریب معلول اشیاء پیدا کرتا ہے۔ اور جو آتما کو جو ان کو بھوکتا ہے۔ ساکشی ہونے سے فلوں کی سزا جزا دیتا ہے۔

اس اصول کو مد نظر رکھنے سے سارا قصہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور جنت سے نکلنے کا ارتقا یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا سے پیدا شدہ سامانوں کا غیر مناسب استعمال کر کے جنت نشان عالم کو جہنم بناتا اور دکھ پاتا ہے۔

انسان کو آغا عالم میں باغ عالم مثل جنت کے ملتا ہے۔ اور ایشوری حکم

کے مطابق وہ اشیائے عالم کا استعمال کرتا اور سکھ سے جیتا ہے یہی جنت

۶۶- خاص صد اقیقہ

ہے۔ اور جب نقص کے زیر اثر مادی سامانوں میں مستغرق ہوتا ہے۔ دکھ

پاتا ہے۔ شجر جس کی قربت سے منع کیا ہے۔ پرکرتی یا مادہ نامی شجر ہے۔ قرینہ کا مفہوم اپنا ہے۔ اور

پرکرتی کی اپنا کا مفہوم دنیوی بھوگوں میں مستغرق ہونا ہے۔ اور یہی تنزل یا جنت سے نکلنا ہے۔

بائبل نے اس اصولی بات کو کچھ تاریخی صورت دی ہے۔ مگر قرآن نے اس کو بہت حد تک اصول کی شکل

میں بدل دیا ہے۔ اور مفسر صاحبان قرآن نے پھر اس کو ایک بے سرسیر کے قصے کی شکل میں ظاہر

کیا ہے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے۔ کہ علماء اسلام اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں۔

جائے التفسیر ڈاکٹر مولوی محمد عبدالحمید خاں صاحب، میں ان بیانات کے متعلق صاف طور پر

ہماری پوزیشن کی تائید ہی کی گئی ہے۔ لکھا ہے۔ کہ "قرآن مجید میں جس قدر مضامین ہیں۔ وہ تمام کے تمام عالمگیر اور مستقل صدائے حق کی تمثیل یا بیان ہیں۔ جن کے نظارے ہر زمانے ہر ملک اور ہر قوم میں مشاہدہ ہو سکتے ہیں۔ کوئی قصہ یا کوئی حکم یا کوئی تمثیل ایسی نہیں۔ جو کسی خاص زمانہ یا خاص ملک یا خاص قوم سے ہی متعلق ہو۔ پھر ہر ایک بیان میں الفاظ اور معانی کے لحاظ سے لاتینا سرا برہرے ہوئے ہیں۔ جو ہر ایک طبقہ انسانی کے واسطے دلکش اور روح افزا ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر یہ قصہ ہے "یہ لکھ کر آپ اس کے مستقبل دائمی حقائق کا بیان کرتے ہیں۔

دہم دیکھتے ہیں۔ کہ تمام مخلوقات خدمت انسان میں مصروف ہے۔ ہوا اور پانی سے تو انسان کی زندگی ہے۔ زمین اس کے رہنے اور تمام کاروبار کے واسطے ہے۔ سورج کی روشنی اور حرارت پر اس کی ہر ضرورت کا انحصار ہے۔ تمام حیوانات۔ نباتات اور جادات اس کی دوا یا دیگر ضروریات کے کام آتی ہیں۔ پھر ملائکہ ہیں۔ جو تمام ظاہری مخلوقات کے مبدا اور منتظم ہیں۔ ان کی تمام تدبیریں اور تنظیمات بھی انسانوں کی خدمت کے واسطے ہیں۔ اس طرح پر تمام ملائکہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ گویا کہ انسان زمین میں خدا کا خلیفہ ہے۔ اور تمام مخلوق اس کو سجدہ کر رہی ہے۔۔۔۔۔ انسان کے سوا ملے جب دوسری مخلوق پر سجدہ کا لفظ بولا جائے۔ تو اس کے منہ اطاعت و خدمت ہی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آیات قرآنی سے ظاہر ہے۔ **وَالْجِبُّ وَالشَّجَرُ لَسَجْدَانِ ۝۵۰ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ اِنْ قِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** **۱۳** کیونکہ بچان سیل اور ہوائی اشیاء اور ارواح میں وہ سجدہ ممکن ہی نہیں۔ جو انسان کے واسطے غیر خدا کے لئے متوجع ہے۔ اور نہ ہم کسی حیوان یا درخت یا ستارہ یا کسی اور شے کو اس طرح کا سجدہ کرتے دیکھتے ہیں۔ الخضر ملائکہ کے سجدہ سے وہ خدمت مراد ہے۔ جس میں وہ ہر وقت انسان کی ضروریات کے واسطے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ سجدہ تمام ملائکہ الارض ہر ایک انسان کے واسطے خواہ نیک ہو یا بد ہمیشہ کے واسطے کر رہے ہیں۔ جس کا مشاہدہ ہم خود دن رات کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ کہ انسان نے علم کے زور سے تمام مخلوق کو اپنا مطیع بنا رکھا۔ اور ہر ایک شے سے اپنے اپنے مفید کام لیتا ہے۔ ساتھ ہی بہت سی مخلوقات ظاہری و باطنی ایسی بھی ہیں۔ جو اس کی دشمن اور اس کے دین و دنیا کو خراب کرنے والی ہیں۔ وہ بجائے خدمت و اطاعت کے سرکشی پرمائل رہتی ہیں۔ مثلاً ظاہری دشمنوں میں شراب جو زنا وغیرہ اور باطنی دشمنوں میں تکبر طمع غضب شہوت وغیرہ ان تمام کا جو محرک اور موجد ہے۔ وہ شیطان ہے۔ چنانچہ ابلیس کی سرکشی مخالفت اور اغوا کے نظارے دن رات ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اس میں کچھ شک نہیں۔ کہ وہ ہمارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ **اِنَّهٗ لَكُمُّ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ** اس کا کام دن رات دلوں میں دوسوسہ ڈالنا ہے۔ انسان کے اندر تکبر غضب شہوت اور ضد و عناد کی آگ بھڑکتا ہے۔ جو خود چھپا رہتا پر ہر قسم کے بد کام کرتا ہے۔ علم کے زور سے انسان تمام چیزوں کا حاکم و بادشاہ ہے۔ اور تمام مفید و غیر مفید باتوں کو خوب سمجھتا ہے۔ دن رات آرام و سانس

کے نئے نئے سامان ایجاد کرتا رہتا ہے۔ اپنی زندگی کو ایسے چین اور امن سے گزار سکتا ہے۔ کہ گویا بہشت میں ہے۔ جہاں اس کی تمام مرادیں پوری ہوں۔ کوئی دشمن نہیں تنائے گا۔ کوئی دکھ یا درد یا غم پیش نہیں آئے گا۔ مگر شیطان ایسا اس کے پیچھے پڑا ہے۔ کہ اس کو چین و آرام پہنچنے نہیں دیتا۔ اور ہمیشہ ضرور طمع محبت اور شہوت کی بے جا صورتوں میں پھنسا کر جنت سے نکال دیتا ہے۔ جو باتیں انسان کے واسطے ممنوع و مضر ہیں۔ وہی کر دیتا ہے۔ اور ماشاء اللہ انسان کی عالمگیر حکومت۔ اس کے علمی کمالات۔ اس کے عیش و آرام کے لالچہ اس کے ساتھ شیطانی مخالفت و اغواء اس کا ناہائیز فعلوں میں پڑ کر جنت سے نکلنا یہ ایسے عام نظارے ہیں۔ جو ہر وقت دور ہر ملک میں ہر ایک انسان کے پیش نظر رہے اور رہیں گے۔ اس طویل اقتباس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ فرشتے محض دیکر دیوتا ہیں۔ اور آدم کو سجدہ کرنا اشیائے عالم کے انسان کی خدمت اور اس کے فوائد و استعمال کے لئے ہونا ہے۔ اور بہکانے والا ابلیس وہ ہے۔ جو عام ظاہری و باطنی انسانی کمزوریوں کا محرک و مؤید ہے۔ یہ سوائے نفس امارہ کے اور کسی کی صفات نہیں۔

۱۔ یا بئیل کے مختلف مقامات پر غور کرنے

## ۶۸۔ قصہ آدم و شیطان کی اصلیت

سے بھی یہی صداقتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں شیطان نام کہیں سانپ کا آتا

ہے۔ کہیں بادل کا۔ کہیں اژدہا اور کہیں اجگر کا۔ کہیں ابلیس کا۔ لیکن نئے عہد نامہ کے اخیر میں جو مکاشفات کی کتاب میں یہ کہہ دیا ہے۔ کہ یہ اژدہا اجگر بادل ابلیس وغیرہ سب ایک ہی ہستی کے نام ہیں۔ اس سے پایا جاتا ہے۔ کہ قدیم بیانات کو ترجموں کے تقابلیں نے مختلف صورتیں دے رکھی ہیں۔ ورنہ یہ تمام حفاظ ایک ہی اصول سے تعلق رکھتے ہیں۔

۲۔ وہ اصول رگ وید۔ اشک ۱۔ ادھیائے ۲۔ ورگ ۳۶ میں اندر اور وتر کے جنگ سے ظاہر کیا ہے۔ اور اس کا مدعا نیکی۔ بدی۔ سود یہ بادل۔ دیو اور وغیرہ ہر سنگرام سے ہے۔ جو کل دنیا میں صد ہا شکلوں میں ہر وقت ہو رہا ہے۔ ان منزلوں میں اندر نام سورج یا نیک طاقتوں کا ہے۔ اور وتر بادل یا بری طاقتوں کا۔ سورج کی روشنی کو چھپانے والے میگھ کو آخر سورج چھن بھن کر کے اپنا نور دنیا میں پھیلاتے ہیں کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح بد بڑی جدوجہد کے راستی کی ناراستی پر فتح ہوتی ہے۔ گناہ اور برائی کی مظہر انہی طاقتوں کو رگوید ۵۔ ادھیائے ۱۔ ورگ ۲۱ میں اہی (अहि) شبد سے ظاہر کیا ہے۔ اور سانپ۔ بادل شیطان سب اہی کے معنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس اہی لفظ کے معنے مختلف ملکوں میں بلا تیز موقعہ و محل کے مختلف کر دیئے گئے ہیں۔ اور چونکہ اصل بنیاد تمام برائیوں کی من میں ہوتی ہے۔ اس لئے ویدک شیعوں کے نزدیک من اہی ہے۔ کہا گیا ہے : अहिमनः (اہرمنہ) اسی اہرمن (دے ہائے کسور) لفظ سے بدل کر اہرمن یہ ہائے مفتوح مروج ہو گیا ہے۔ جو پارسی لوگ شیطان کا نام لکھتے ہیں۔ ان کا مقولہ ہے۔

گرتوں دو عارض زخشاں زہل یزدان است - زہل اہرمن است آں دوزخچو گال زن  
 بدیں دلیل ہے مانوی درست کنند کہ خیر بہت ز یزدان دشمن ز اہرمن  
 پس پاریسیوں کا یزدان اور اہرمن اور عیسائی مسلمانوں کا خدا اور شیطان درحقیقت دیو اور اسمیرا  
 بھلائی اور برائی کے مظہر تھے ہیں۔ قرآن نے اس اصول کو سورۃ النساء آیت ۷۷ میں بدیں الفاظ ادا کیے ہیں۔  
 مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ نَسِئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ۔ تجھ کو جو فائدہ پہنچے۔ وہ الہ کی طرف  
 سے ہے۔ اور جو نقصان پہنچے۔ وہ تیرے نفس سے ہے۔ پس صاف ظاہر ہے۔ کہ قرآن بھی نفس امارہ کا ہی  
 شیطان نام رکھتا ہے۔

۳۔ پاریسیوں کی ایک اور کہانی اس امر پر مزید روشنی ڈالتی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ یزدان جہان میں رہتا  
 تھا۔ اس نے ایک بار خیال کیا۔ کہ مبادا کوئی میری ضد پیدا ہو جاوے۔ کہ وہ میرا دشمن ہو۔ اس فکر کرنے  
 سے اہرمن وجود میں آ گیا۔ بعض کہتے ہیں۔ کہ اہرمن جہان سے باہر تھا۔ اس نے سوراخ میں سے جھانکا۔  
 یزدان کو جاہ و مرتبہ کے ساتھ دیکھ کر اسے رشک آیا۔ اور شر و فساد کرنے لگا۔ یزدان نے اس کے دفعیہ کے لئے  
 ملائکہ کو پیدا کیا۔ مگر ان کی مدد سے بھی جنگ میں اہرمن مغلوب نہ ہوا۔ تو اس شمر طر پر صلح ہو گئی۔ کہ اہرمن  
 کچھ عرصہ تک جہان میں رہ کر چلا جاوے۔ کہتے ہیں۔ کہ جب اہرمن چلا جاتا ہے۔ جہان میں نیکی اور شائستگی  
 کا راج ہو جاتا ہے۔ دیکھو دبستان المذاہب نظر ۴۴ تعلیم اول

چونکہ جہان کسی مکان کی طرح نہیں۔ کہ جس میں کھڑکی کے ذریعے جھانکا جا سکے۔ نہ جہان کے علاوہ  
 کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے۔ کہ اس میں کوئی اور اہرمن نام کی ہستی رہ سکے۔ اس لئے سوائے خاص تنخواہ  
 کے اس کا مطلب ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ حکیم ارجا ما سب اس کی یوں تعبیر کرتے ہیں۔ کہ جہان سے  
 مراد جسم ہے۔ یزدان سے مراد روح اور اہرمن سے نفس امارہ اندریاں (آنکھ۔ ناک۔ کان) وغیرہ  
 سوراخ ہیں۔ جن کے ذریعے باہر کے کل ذائقہ وغیرہ کے وشے انسان کے اندر داخل ہو کر روح پر حملہ کرتے  
 ہیں۔ فرشتے نیک اوصاف ہیں و نیک خیال۔ جن سے انسان بیرونی وشیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ مگر  
 چونکہ یہ جنگ جاری رہتا ہے۔ اور جسمانی حفاظت کے لئے بیرونی مدد کی ضرورت لازمی ہے۔ اس لئے  
 من یا وشیوں کا ناش نہیں ہو سکتا۔ ہاں صلح کا اصول قائم کیا گیا ہے۔ کہ اشیائے عالم کا خاص پابندی تو  
 سے بھوگ کیا جائے۔ تاکہ اعتدال قائم رہے۔ اور خرابی نہ ہونے پاوے۔ کھانا کھاؤ۔ لیکن لذت کے  
 غلام ہو کر اسے بدھمی پیش ہیضہ وغیرہ کا موجب نہ بناؤ۔ جسم کی حفاظت و پرورش کے لئے ضروری  
 اندازے کا خیال رکھو۔ پس حقیقت کے لحاظ سے یہ بھی وید کی اس آگیا کی ہی تفسیر ہے۔ کہ

तेन त्यक्तेन मुंजीथा

ایشور سے جس انداز سے ملتا ہے بھوگو یا دنیاوی اشیاء کو تیاگ بھاو سے بھوگو۔ یعنی اشیاء کا مناسب  
 استعمال کرو۔ ان کے لوبھ یا مہ کے شکار نہ بنو۔ بہ قول دست با کار و دل با پار۔ خدا کی کسی چیز کے ہمیں ڈینے

سے اصل غرض کیا ہے۔ اس کے علم کو سامنے رکھتے ہوئے علماء اس کا استعمال کرو۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ہم نے جو ظالموں سے بد اعتدالوں والی تقدیر منسوب کی ہے۔ یہ بالکل بجائے ہے۔ کیونکہ ظلم نام ہی قانون سے تجاوز کرنے کا ہے۔ اور قانون محض اعتدال کے قیام کا موجب ہے۔

۴۔ اکثر علماء مختلف اور طریقوں سے بھی شیطان کو نفس امارہ ہی ثابت کرتے ہیں۔ مثلاً وقایعِ نعتِ خاں عالی میں ایک نظم میں شیخ کا خواب بیان کیا گیا ہے۔

شیخ در خواب دید شیطان را رہن دین دشمن ایمان را را

اس خواب میں انہوں نے شیطان کو دیکھا۔ اور اسے اپنا گھلا دشمن سمجھتے ہوئے اس کی قیمت کی۔ اور اس کی ڈاڑھی پکڑ کر اس کے رخسار پر زور کاٹھا چڑھ گیا۔ جس پر شیخ جی کو جاگ آگئی۔ اور انہوں نے دیکھا کہ اپنا ہی ہاتھ اپنی ڈاڑھی کو پکڑے ہے۔ اور اپنا ہی رخسار اس پر مضبوط کی وجہ سے دکھتا ہے۔ اس پر شیخ صاحب کو ہوش آئی۔ اور جنگ بادیو نفس امارہ یعنی نفس کے شیطان والی جنگ کا نقشہ یادداشت کے سامنے آگیا۔

آیت نمبر ۳ میں آچکا ہے۔ کہ آدم کو خدا نے کل نام سکھائے۔ جس کا صحیح مفہوم ہماری رائے میں یہ ہے۔ کہ الہامی علم کے تمام مقام

## ۶۹۔ الہام الہی اور اس کی غرض

کل کلمات یا زبان کا بھی خدا نے علم دیا۔ اس کے علاوہ مکالمہ کی دوسری آیات ہیں یہ واضح ہوا ہے کہ خدا سے علم بے غیر انسانوں میں سلسلہ تعلیم چلنا ناممکن تھا۔ کیونکہ انسان جب کوئی علم نہ رکھتا تھا۔ وہ زبان ایجاد کرنے کے قابل نہ ہو سکتا تھا۔ نیز یہ کہ سوائے انسان کے علم کو کوئی اور مہنتی حاصل نہیں کر سکتی۔ اب آیت نمبر ۳ میں کہا ہے۔ کہ آدم نے خدا سے کلام کی تلقین پائی۔ اس سے بھی الہامی علم اور زبان یعنی وید گیان کا آغاز کے لوگوں کو خدا سے ملنا ثابت ہے۔ جو انسان شیطان یعنی نفس وغیرہ کے ہتھکنے سے مصیبتوں کا شکار نہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ مگر خدا سب کا سچا دوست ان کو تمام دکھوں یا مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ اور اس غرض کی تکمیل کا واحد ذریعہ علم حقیقی یا کلام الہی ہے۔ اس سے نہ صرف دکھ کا دفع ہوتا۔ سچا سکھ ملتا ہے۔ خدا سے دعا مانگنا۔ بدی کر کے چھٹانا۔ آئندہ بدی سے بچنے کے لئے ارادہ و کوشش کرنا۔ اور نیک اعمال میں لگنا سب اسی سچے علم کی وجہ سے ہے۔ اس لئے خدا کو غفور یعنی معصرت یا بخشش کنندہ اور رحیم بھی کہا ہے۔

لیکن اگر کل نام سکھانے سے کل الہامی زبان کا ملنا تسلیم نہ کیا جاوے۔ جس کل چیزوں کے نام کا سکھانا ہی مانا جاوے۔ تو بھی یہ امر الہام کی ہی ذیل میں شامل

## ۷۰۔ کل ناموں کا پتہ

ہے۔ جیسا کہ حصہ اول باب سوم میں واضح ہوا ہے۔ بحر وید اور حصیائے ۸ کے منتروں میں کل اشیا کے نام بھی مذکور ہیں۔ مثال کے لئے پہلے ہی منتر کو لے لیتے۔

اس میں واج۔ پرسو۔ پریتی۔ پرستی۔ وستی۔ کر۔ سور۔ شلوک۔ شرون۔ شرقتی۔ جیوتی۔ سوہ نام ہیں۔ اور اسی طرح اگلے منتروں میں سلسلہ وار مختلف نوعیتوں کے نام چلے جاتے ہیں۔ تمام صفات افعال عادات۔ اندرونی و بیرونی قوتیں یا اوزار۔ جملہ قسم کے ان اناج۔ میوہ پھل۔ مادی اشیاء۔ ساتھ ہی جاندار حیوانات چرند پرند درند وغیرہ سب کے نام ہیں۔ اور سب کے استعمال وغیرہ کا بیان بھی وید میں ہے۔

اس پر اور غویٰ یہ کہ ہر منتر میں بہت سے نام دئے گئے ہیں۔ **ब्रह्म कर्म नाम** کا قانون مدنظر رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے یعنی یہ کہ آج پھل پھل علم۔ دولت ان کے حصول کے طریقہ۔ نیک استعمال کی کوشش۔ وسائل۔ انتظام۔ حفاظت۔ قیام۔ دھیان۔ عقل۔ جوصلہ آزادی۔ جلال۔ شلوک۔ کلام۔ سنا سنانا اور جو سنا جاتا ہے۔ شرقتی اور جو اس سے حاصل ہوتا ہے۔ راحت و بہبود۔ سب فیض عام کے کاموں میں استعمال ہوں۔ ایسے ہی جن منتروں سے برائی یا جہالت کے دور ہونے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اور جن سے اس برائی کو دور کرنے والی بھلائیوں کا تکیا ہوتا ہے۔ وہ تمام انسان کو پھر خدا یا راحت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ انہی کی طرف کلمات لفظ کا اشارہ ہے۔ اور اس کے معنی سوائے رگی جو سام اور اتھرو نام کی کلاموں کے اور ہونے نہیں سکتے۔

## ۱۔ وعظ حق کی عظمت ! قُلْنَا اُطِطُوا

مِنْهَا جَمِيعًا فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ يَٰ هٰذَا فَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْنُوْنَ ④ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَوْ اٰتَيْنَا اُولٰٓئِكَ

اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ⑤

ہم نے کہا۔ سب اس جنت سے الگ ہو جاؤ۔ ہاں مجھ سے جو ہدایت پہنچے۔ اس پر جو چلے گا۔ اسے نہ خوف ہو گا۔ نہ رنج و غم۔ ۹۔ اور جو کفر اختیار کریں گے۔ اور جاری آیتوں کو جھٹلائیں گے۔ وہ دوزخ میں پڑیں گے۔ اور اسی میں رہیں گے۔ ۱۰۔

## ۷۲۔ قدیم رشیوں کا قول

اس آیت میں ہمیشہ کے لئے انسان کو مستقل قانون بتایا ہے کہ وہ تمام لوگ جو پر کرکھی نامی درخت کے پھلوں کے گھسیٹ

ہوں گے۔ سکھ سے محروم رہیں گے۔ دید منتروں میں اسی اصول کا رشتوں کو آپدیش دیا گیا تھا۔ دورہ ہوں نے وعظ حق کو اپنی زندگی کا خاص مشن بنایا تھا۔ سائنکھہ درشن کا ایک مشہور سوترو سوامی دیا نند نے مستیارکتھ پرکاش میں تبلیغ حق کی عظمت واضح کرتے ہوئے نقل کیا ہے۔ (۳-۷۶-۸۱)

उपदेहयोपदेष्टृत्वात् तस्मिन् हि। इतरथा न च परम्परा ॥

یعنی جب اچھے ہادی یا واعظ ہوتے ہیں۔ تبھی ہر طرح کی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اور جب اچھے واعظ اور سامعین نہیں رہتے۔ تب تاریکی کا دور چلتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان اگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ان مذاہب کے تبلیغی کام کا نتیجہ ہے۔ اور اگر تبلیغ حق پھر زور دیا جائے۔ تو تمام کمیاں پوری ہو کر ترقی ہی ترقی کے راستے کھل سکتے ہیں۔ زور بازو یا دولت سے بھی لوگ دنیا میں کام نکال لیتے ہیں۔ لیکن جس زور سے وعظ حق کے ذریعے تمام لوگ وعظ کے زیر اثر آئیں اور نکل سکتے ہیں۔ اس زور سے کوئی بھی طاقت دوسروں پر حکومت نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ قرآن جنت یا سکھ سے محروم ہوئے انسانوں کو بھی یہ ہدایت دیتا ہے۔ کہ جب میری ہدایت ان کو پہنچے۔ اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ تو ان کے دکھ بھی دور ہوں گے۔ اور انہیں کسی طرح کا خوف نہ ہوگا۔ بر خلاف اس کے جو وعظ حق سے انکار یا بے پرواہی کریں گے۔ دکھوں میں مبتلا ہوں گے۔ یوں تو جھوٹے مذاہب بھی کسی نہ کسی طرح اپنے مذاہب کی تبلیغ کر کے اپنے پیرو بڑھاتے دیکھے جاتے ہیں۔ پر اگر سچے مذاہب یا دھرم کے لئے تبلیغی طاقت کا پورا استعمال ہو۔ تو کامیابی میں شک ہی کیا ہو سکتا ہے۔

## ۷۳۔ ایک بیش بہا سرمن

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِيْلُ اذْكُرُوْا النِّعْمَۃَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْ  
اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا فَادْهَبُوْنَ ① وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا  
لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا  
وَاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا فَاتَّقُوْنَ ② وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَلْكُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ  
تَعْلَمُوْنَ ③ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ④  
اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ

۴۲  
۴۳  
۴۴  
۴۵  
۴۶  
۴۷  
۴۸  
۴۹  
۵۰  
۵۱  
۵۲  
۵۳  
۵۴  
۵۵  
۵۶  
۵۷  
۵۸  
۵۹  
۶۰  
۶۱  
۶۲  
۶۳  
۶۴  
۶۵  
۶۶  
۶۷  
۶۸  
۶۹  
۷۰  
۷۱  
۷۲  
۷۳  
۷۴  
۷۵  
۷۶  
۷۷  
۷۸  
۷۹  
۸۰  
۸۱  
۸۲  
۸۳  
۸۴  
۸۵  
۸۶  
۸۷  
۸۸  
۸۹  
۹۰  
۹۱  
۹۲  
۹۳  
۹۴  
۹۵  
۹۶  
۹۷  
۹۸  
۹۹  
۱۰۰  
۱۰۱  
۱۰۲  
۱۰۳  
۱۰۴  
۱۰۵  
۱۰۶  
۱۰۷  
۱۰۸  
۱۰۹  
۱۱۰  
۱۱۱  
۱۱۲  
۱۱۳  
۱۱۴  
۱۱۵  
۱۱۶  
۱۱۷  
۱۱۸  
۱۱۹  
۱۲۰  
۱۲۱  
۱۲۲  
۱۲۳  
۱۲۴  
۱۲۵  
۱۲۶  
۱۲۷  
۱۲۸  
۱۲۹  
۱۳۰  
۱۳۱  
۱۳۲  
۱۳۳  
۱۳۴  
۱۳۵  
۱۳۶  
۱۳۷  
۱۳۸  
۱۳۹  
۱۴۰  
۱۴۱  
۱۴۲  
۱۴۳  
۱۴۴  
۱۴۵  
۱۴۶  
۱۴۷  
۱۴۸  
۱۴۹  
۱۵۰  
۱۵۱  
۱۵۲  
۱۵۳  
۱۵۴  
۱۵۵  
۱۵۶  
۱۵۷  
۱۵۸  
۱۵۹  
۱۶۰  
۱۶۱  
۱۶۲  
۱۶۳  
۱۶۴  
۱۶۵  
۱۶۶  
۱۶۷  
۱۶۸  
۱۶۹  
۱۷۰  
۱۷۱  
۱۷۲  
۱۷۳  
۱۷۴  
۱۷۵  
۱۷۶  
۱۷۷  
۱۷۸  
۱۷۹  
۱۸۰  
۱۸۱  
۱۸۲  
۱۸۳  
۱۸۴  
۱۸۵  
۱۸۶  
۱۸۷  
۱۸۸  
۱۸۹  
۱۹۰  
۱۹۱  
۱۹۲  
۱۹۳  
۱۹۴  
۱۹۵  
۱۹۶  
۱۹۷  
۱۹۸  
۱۹۹  
۲۰۰  
۲۰۱  
۲۰۲  
۲۰۳  
۲۰۴  
۲۰۵  
۲۰۶  
۲۰۷  
۲۰۸  
۲۰۹  
۲۱۰  
۲۱۱  
۲۱۲  
۲۱۳  
۲۱۴  
۲۱۵  
۲۱۶  
۲۱۷  
۲۱۸  
۲۱۹  
۲۲۰  
۲۲۱  
۲۲۲  
۲۲۳  
۲۲۴  
۲۲۵  
۲۲۶  
۲۲۷  
۲۲۸  
۲۲۹  
۲۳۰  
۲۳۱  
۲۳۲  
۲۳۳  
۲۳۴  
۲۳۵  
۲۳۶  
۲۳۷  
۲۳۸  
۲۳۹  
۲۴۰  
۲۴۱  
۲۴۲  
۲۴۳  
۲۴۴  
۲۴۵  
۲۴۶  
۲۴۷  
۲۴۸  
۲۴۹  
۲۵۰  
۲۵۱  
۲۵۲  
۲۵۳  
۲۵۴  
۲۵۵  
۲۵۶  
۲۵۷  
۲۵۸  
۲۵۹  
۲۶۰  
۲۶۱  
۲۶۲  
۲۶۳  
۲۶۴  
۲۶۵  
۲۶۶  
۲۶۷  
۲۶۸  
۲۶۹  
۲۷۰  
۲۷۱  
۲۷۲  
۲۷۳  
۲۷۴  
۲۷۵  
۲۷۶  
۲۷۷  
۲۷۸  
۲۷۹  
۲۸۰  
۲۸۱  
۲۸۲  
۲۸۳  
۲۸۴  
۲۸۵  
۲۸۶  
۲۸۷  
۲۸۸  
۲۸۹  
۲۹۰  
۲۹۱  
۲۹۲  
۲۹۳  
۲۹۴  
۲۹۵  
۲۹۶  
۲۹۷  
۲۹۸  
۲۹۹  
۳۰۰  
۳۰۱  
۳۰۲  
۳۰۳  
۳۰۴  
۳۰۵  
۳۰۶  
۳۰۷  
۳۰۸  
۳۰۹  
۳۱۰  
۳۱۱  
۳۱۲  
۳۱۳  
۳۱۴  
۳۱۵  
۳۱۶  
۳۱۷  
۳۱۸  
۳۱۹  
۳۲۰  
۳۲۱  
۳۲۲  
۳۲۳  
۳۲۴  
۳۲۵  
۳۲۶  
۳۲۷  
۳۲۸  
۳۲۹  
۳۳۰  
۳۳۱  
۳۳۲  
۳۳۳  
۳۳۴  
۳۳۵  
۳۳۶  
۳۳۷  
۳۳۸  
۳۳۹  
۳۴۰  
۳۴۱  
۳۴۲  
۳۴۳  
۳۴۴  
۳۴۵  
۳۴۶  
۳۴۷  
۳۴۸  
۳۴۹  
۳۵۰  
۳۵۱  
۳۵۲  
۳۵۳  
۳۵۴  
۳۵۵  
۳۵۶  
۳۵۷  
۳۵۸  
۳۵۹  
۳۶۰  
۳۶۱  
۳۶۲  
۳۶۳  
۳۶۴  
۳۶۵  
۳۶۶  
۳۶۷  
۳۶۸  
۳۶۹  
۳۷۰  
۳۷۱  
۳۷۲  
۳۷۳  
۳۷۴  
۳۷۵  
۳۷۶  
۳۷۷  
۳۷۸  
۳۷۹  
۳۸۰  
۳۸۱  
۳۸۲  
۳۸۳  
۳۸۴  
۳۸۵  
۳۸۶  
۳۸۷  
۳۸۸  
۳۸۹  
۳۹۰  
۳۹۱  
۳۹۲  
۳۹۳  
۳۹۴  
۳۹۵  
۳۹۶  
۳۹۷  
۳۹۸  
۳۹۹  
۴۰۰  
۴۰۱  
۴۰۲  
۴۰۳  
۴۰۴  
۴۰۵  
۴۰۶  
۴۰۷  
۴۰۸  
۴۰۹  
۴۱۰  
۴۱۱  
۴۱۲  
۴۱۳  
۴۱۴  
۴۱۵  
۴۱۶  
۴۱۷  
۴۱۸  
۴۱۹  
۴۲۰  
۴۲۱  
۴۲۲  
۴۲۳  
۴۲۴  
۴۲۵  
۴۲۶  
۴۲۷  
۴۲۸  
۴۲۹  
۴۳۰  
۴۳۱  
۴۳۲  
۴۳۳  
۴۳۴  
۴۳۵  
۴۳۶  
۴۳۷  
۴۳۸  
۴۳۹  
۴۴۰  
۴۴۱  
۴۴۲  
۴۴۳  
۴۴۴  
۴۴۵  
۴۴۶  
۴۴۷  
۴۴۸  
۴۴۹  
۴۵۰  
۴۵۱  
۴۵۲  
۴۵۳  
۴۵۴  
۴۵۵  
۴۵۶  
۴۵۷  
۴۵۸  
۴۵۹  
۴۶۰  
۴۶۱  
۴۶۲  
۴۶۳  
۴۶۴  
۴۶۵  
۴۶۶  
۴۶۷  
۴۶۸  
۴۶۹  
۴۷۰  
۴۷۱  
۴۷۲  
۴۷۳  
۴۷۴  
۴۷۵  
۴۷۶  
۴۷۷  
۴۷۸  
۴۷۹  
۴۸۰  
۴۸۱  
۴۸۲  
۴۸۳  
۴۸۴  
۴۸۵  
۴۸۶  
۴۸۷  
۴۸۸  
۴۸۹  
۴۹۰  
۴۹۱  
۴۹۲  
۴۹۳  
۴۹۴  
۴۹۵  
۴۹۶  
۴۹۷  
۴۹۸  
۴۹۹  
۵۰۰  
۵۰۱  
۵۰۲  
۵۰۳  
۵۰۴  
۵۰۵  
۵۰۶  
۵۰۷  
۵۰۸  
۵۰۹  
۵۱۰  
۵۱۱  
۵۱۲  
۵۱۳  
۵۱۴  
۵۱۵  
۵۱۶  
۵۱۷  
۵۱۸  
۵۱۹  
۵۲۰  
۵۲۱  
۵۲۲  
۵۲۳  
۵۲۴  
۵۲۵  
۵۲۶  
۵۲۷  
۵۲۸  
۵۲۹  
۵۳۰  
۵۳۱  
۵۳۲  
۵۳۳  
۵۳۴  
۵۳۵  
۵۳۶  
۵۳۷  
۵۳۸  
۵۳۹  
۵۴۰  
۵۴۱  
۵۴۲  
۵۴۳  
۵۴۴  
۵۴۵  
۵۴۶  
۵۴۷  
۵۴۸  
۵۴۹  
۵۵۰  
۵۵۱  
۵۵۲  
۵۵۳  
۵۵۴  
۵۵۵  
۵۵۶  
۵۵۷  
۵۵۸  
۵۵۹  
۵۶۰  
۵۶۱  
۵۶۲  
۵۶۳  
۵۶۴  
۵۶۵  
۵۶۶  
۵۶۷  
۵۶۸  
۵۶۹  
۵۷۰  
۵۷۱  
۵۷۲  
۵۷۳  
۵۷۴  
۵۷۵  
۵۷۶  
۵۷۷  
۵۷۸  
۵۷۹  
۵۸۰  
۵۸۱  
۵۸۲  
۵۸۳  
۵۸۴  
۵۸۵  
۵۸۶  
۵۸۷  
۵۸۸  
۵۸۹  
۵۹۰  
۵۹۱  
۵۹۲  
۵۹۳  
۵۹۴  
۵۹۵  
۵۹۶  
۵۹۷  
۵۹۸  
۵۹۹  
۶۰۰  
۶۰۱  
۶۰۲  
۶۰۳  
۶۰۴  
۶۰۵  
۶۰۶  
۶۰۷  
۶۰۸  
۶۰۹  
۶۱۰  
۶۱۱  
۶۱۲  
۶۱۳  
۶۱۴  
۶۱۵  
۶۱۶  
۶۱۷  
۶۱۸  
۶۱۹  
۶۲۰  
۶۲۱  
۶۲۲  
۶۲۳  
۶۲۴  
۶۲۵  
۶۲۶  
۶۲۷  
۶۲۸  
۶۲۹  
۶۳۰  
۶۳۱  
۶۳۲  
۶۳۳  
۶۳۴  
۶۳۵  
۶۳۶  
۶۳۷  
۶۳۸  
۶۳۹  
۶۴۰  
۶۴۱  
۶۴۲  
۶۴۳  
۶۴۴  
۶۴۵  
۶۴۶  
۶۴۷  
۶۴۸  
۶۴۹  
۶۵۰  
۶۵۱  
۶۵۲  
۶۵۳  
۶۵۴  
۶۵۵  
۶۵۶  
۶۵۷  
۶۵۸  
۶۵۹  
۶۶۰  
۶۶۱  
۶۶۲  
۶۶۳  
۶۶۴  
۶۶۵  
۶۶۶  
۶۶۷  
۶۶۸  
۶۶۹  
۶۷۰  
۶۷۱  
۶۷۲  
۶۷۳  
۶۷۴  
۶۷۵  
۶۷۶  
۶۷۷  
۶۷۸  
۶۷۹  
۶۸۰  
۶۸۱  
۶۸۲  
۶۸۳  
۶۸۴  
۶۸۵  
۶۸۶  
۶۸۷  
۶۸۸  
۶۸۹  
۶۹۰  
۶۹۱  
۶۹۲  
۶۹۳  
۶۹۴  
۶۹۵  
۶۹۶  
۶۹۷  
۶۹۸  
۶۹۹  
۷۰۰  
۷۰۱  
۷۰۲  
۷۰۳  
۷۰۴  
۷۰۵  
۷۰۶  
۷۰۷  
۷۰۸  
۷۰۹  
۷۱۰  
۷۱۱  
۷۱۲  
۷۱۳  
۷۱۴  
۷۱۵  
۷۱۶  
۷۱۷  
۷۱۸  
۷۱۹  
۷۲۰  
۷۲۱  
۷۲۲  
۷۲۳  
۷۲۴  
۷۲۵  
۷۲۶  
۷۲۷  
۷۲۸  
۷۲۹  
۷۳۰  
۷۳۱  
۷۳۲  
۷۳۳  
۷۳۴  
۷۳۵  
۷۳۶  
۷۳۷  
۷۳۸  
۷۳۹  
۷۴۰  
۷۴۱  
۷۴۲  
۷۴۳  
۷۴۴  
۷۴۵  
۷۴۶  
۷۴۷  
۷۴۸  
۷۴۹  
۷۵۰  
۷۵۱  
۷۵۲  
۷۵۳  
۷۵۴  
۷۵۵  
۷۵۶  
۷۵۷  
۷۵۸  
۷۵۹  
۷۶۰  
۷۶۱  
۷۶۲  
۷۶۳  
۷۶۴  
۷۶۵  
۷۶۶  
۷۶۷  
۷۶۸  
۷۶۹  
۷۷۰  
۷۷۱  
۷۷۲  
۷۷۳  
۷۷۴  
۷۷۵  
۷۷۶  
۷۷۷  
۷۷۸  
۷۷۹  
۷۸۰  
۷۸۱  
۷۸۲  
۷۸۳  
۷۸۴  
۷۸۵  
۷۸۶  
۷۸۷  
۷۸۸  
۷۸۹  
۷۹۰  
۷۹۱  
۷۹۲  
۷۹۳  
۷۹۴  
۷۹۵  
۷۹۶  
۷۹۷  
۷۹۸  
۷۹۹  
۸۰۰  
۸۰۱  
۸۰۲  
۸۰۳  
۸۰۴  
۸۰۵  
۸۰۶  
۸۰۷  
۸۰۸  
۸۰۹  
۸۱۰  
۸۱۱  
۸۱۲  
۸۱۳  
۸۱۴  
۸۱۵  
۸۱۶  
۸۱۷  
۸۱۸  
۸۱۹  
۸۲۰  
۸۲۱  
۸۲۲  
۸۲۳  
۸۲۴  
۸۲۵  
۸۲۶  
۸۲۷  
۸۲۸  
۸۲۹  
۸۳۰  
۸۳۱  
۸۳۲  
۸۳۳  
۸۳۴  
۸۳۵  
۸۳۶  
۸۳۷  
۸۳۸  
۸۳۹  
۸۴۰  
۸۴۱  
۸۴۲  
۸۴۳  
۸۴۴  
۸۴۵  
۸۴۶  
۸۴۷  
۸۴۸  
۸۴۹  
۸۵۰  
۸۵۱  
۸۵۲  
۸۵۳  
۸۵۴  
۸۵۵  
۸۵۶  
۸۵۷  
۸۵۸  
۸۵۹  
۸۶۰  
۸۶۱  
۸۶۲  
۸۶۳  
۸۶۴  
۸۶۵  
۸۶۶  
۸۶۷  
۸۶۸  
۸۶۹  
۸۷۰  
۸۷۱  
۸۷۲  
۸۷۳  
۸۷۴  
۸۷۵  
۸۷۶  
۸۷۷  
۸۷۸  
۸۷۹  
۸۸۰  
۸۸۱  
۸۸۲  
۸۸۳  
۸۸۴  
۸۸۵  
۸۸۶  
۸۸۷  
۸۸۸  
۸۸۹  
۸۹۰  
۸۹۱  
۸۹۲  
۸۹۳  
۸۹۴  
۸۹۵  
۸۹۶  
۸۹۷  
۸۹۸  
۸۹۹  
۹۰۰  
۹۰۱  
۹۰۲  
۹۰۳  
۹۰۴  
۹۰۵  
۹۰۶  
۹۰۷  
۹۰۸  
۹۰۹  
۹۱۰  
۹۱۱  
۹۱۲  
۹۱۳  
۹۱۴  
۹۱۵  
۹۱۶  
۹۱۷  
۹۱۸  
۹۱۹  
۹۲۰  
۹۲۱  
۹۲۲  
۹۲۳  
۹۲۴  
۹۲۵  
۹۲۶  
۹۲۷  
۹۲۸  
۹۲۹  
۹۳۰  
۹۳۱  
۹۳۲  
۹۳۳  
۹۳۴  
۹۳۵  
۹۳۶  
۹۳۷  
۹۳۸  
۹۳۹  
۹۴۰  
۹۴۱  
۹۴۲  
۹۴۳  
۹۴۴  
۹۴۵  
۹۴۶  
۹۴۷  
۹۴۸  
۹۴۹  
۹۵۰  
۹۵۱  
۹۵۲  
۹۵۳  
۹۵۴  
۹۵۵  
۹۵۶  
۹۵۷  
۹۵۸  
۹۵۹  
۹۶۰  
۹۶۱  
۹۶۲  
۹۶۳  
۹۶۴  
۹۶۵  
۹۶۶  
۹۶۷  
۹۶۸  
۹۶۹  
۹۷۰  
۹۷۱  
۹۷۲  
۹۷۳  
۹۷۴  
۹۷۵  
۹۷۶  
۹۷۷  
۹۷۸  
۹۷۹  
۹۸۰  
۹۸۱  
۹۸۲  
۹۸۳  
۹۸۴  
۹۸۵  
۹۸۶  
۹۸۷  
۹۸۸  
۹۸۹  
۹۹۰  
۹۹۱  
۹۹۲  
۹۹۳  
۹۹۴  
۹۹۵  
۹۹۶  
۹۹۷  
۹۹۸  
۹۹۹  
۱۰۰۰

اسے نبی اسرائیل میری اس نعمت کا چرچا کرو۔ جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اور مجھ سے ڈرنے رہو۔ ۱۔ اور جو ہم نازل کرتے ہیں۔ اسے حق مانو۔ یہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جو تمہارے پاس ہے۔ اس کے پہلے مفکر تم ہی نہ بنو۔ اور میری آیتوں کے بدلے اونے قیمت وصول نہ کرو۔ ہاں میرا ہی تقوے رکھو۔ ۲۔ اور سچ کو جھوٹ سے غلط نہ کر دو۔ اور نہ حق بات کو چھپاؤ۔ جسے تم جانتے ہو۔ ۳۔ اور عبادت کیا کرو۔ زکوٰۃ دو۔ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ۴۔ کیا تم اور لوگوں کو نیکی کی ہدایت دو گے۔ اور خود عمل نہ کرو گے۔ اس صورت میں کہ تم کتاب الہی کو پڑھتے بھی ہو۔ کیا عقل سے کام نہ لو گے۔ ۵۔ اور صبر اور عبادت کرتے ہوئے مدد مانگا کرو۔ یہ یقیناً بڑا بھاری مشکل امر ہے۔ مگر تم اور فرما نبرداری کرنے والے لوگوں کے لئے نہیں۔ ۶۔ جن کا اپنے رب کے وصل اور اسی کی طرف رجوع کرنے کا پختہ ارادہ ہے۔ ۷۔ اسے نبی اسرائیل میری اس نعمت کا چرچا کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ تحقیق میں نے ہی تمہیں تمام کائنات میں فضیلت دے رکھی ہے۔ ۱۔ اور اس وقت سے گزرتے رہو۔ جس میں کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور جس میں نہ شفا رش قبول ہوگی۔ نہ معاوضہ۔ اور نہ مدد پہنچے گی۔ ۲۔

۷۴۔ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ظاہری معنی ہیں۔ اسرائیل کی اولاد۔ بائبل میں بھی بنی اسرائیل تو مخاطب کیا گیا ہے۔ قطع نظر اسرائیل کی شخصیت کے یہ لفظ توریت اور بائبل سے پہلے کی انسانی جماعت کے لئے اسی طرح استعمال ہوتا تھا۔ جس طرح آج کل ہندو قوم آریہ جاتی یا منتم قوم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ بالخصوص آریہ ستان کی جگہ بنی اسرائیل کا لفظ عین موزوں



تھا۔ کیونکہ اسرائیل لفظ ایشور ایل سے بگڑ کر بنا ہے۔ یہ امر قرین قیاس بلکہ نہایت اعلیٰ ہے۔ دیکھ دہری لوگ رگید میں سب سے پہلے جو منتر پڑتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے ”اگنم ایلے“ چونکہ اگنی کا یہاں ایشور ہی مقدم ارتقد ہے۔ اس لئے ”اگنم ایلے“ کی بجائے ایشور ایلے کہہ دینے میں بھی بات دہری رہتی ہے۔ اور ایشور کی سستی کرنے والے یا ایشور بھگت کو ایشور ایل کہا جائے۔ اور اس سے بگڑ کر اسرائیل کا لفظ مروج ہو جاوے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اور اگر معمولی سا بھی غور کیا جائے گا۔ تو واضح ہو جائیگا۔ کہ جن الفاظ کے پیچھے ایل آتا ہے۔ وہ عموماً ”اگنم ایلے“ کو مد نظر رکھ کر ہی رائج ہوئے ہیں۔ پارس میں اگنی کے لئے گبر لفظ آتا ہے۔ اور اس میں اگنم ایل کی جگہ گبریل آتا ہے۔ عربی میں پ ر ج ژ اور گ میں نہیں۔ اس لئے جہاں دوسری زبان میں گ آتا ہے۔ وہ عربی میں ج سے بدل جاتا ہے۔ اگنم یزی میں بھی جی کو گ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے جی اور ایل کر گو بولا جاتا ہے۔ عربی میں گناہ کی جگہ جناح کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح گبریل کی جگہ جبریل ہے۔ اس نکتے کو سامنے رکھ کر ایشور ایل کی جگہ اسرائیل بولا جاتا بھی کسی سمجھدہ سے ناقابل تعلیم نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ پہلی انسانی جماعت کا نام آریہ متفقہ طور پر تمام تاریخوں سے ثابت ہے۔ اور ابراہیم جس کے مت کو بائبل اور قرآن مانتے ہیں۔ آغاز عالم کی ہی برگزیدہ ہستی ہے۔ جسے ہم برہما کہتے ہیں۔ اس لئے اس وقت کی آریہ جاتی کو ایشور بھگت ابراہیم کے تعلق سے بنی اسرائیل کہنا آریہ ستان کا ہی مطلب دیتا ہے۔

دیکھ مفسرین بنی اسرائیل کی عموماً یہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ جو اسرائیل سے مرکب ہے۔ اسرائیل بھتہ بندہ اور ایل یعنی اللہ۔ اور یہ حضرت یعقوب کا نام ہے۔ اور اس لئے بنی اسرائیل سے مراد یعقوب کی اولاد یا یہودی لوگ ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کا بندہ یا ایشور بھگت کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اور جو نعت اہام کی مذکور ہے۔ اس کا تاریخی تعلق صریحاً آغاز عالم سے ہے۔ تب قرآن میں بنی اسرائیل کے لفظ سے محض وہ آریہ ستان مراد ہو سکتی ہے جس کا تعلق آغاز عالم کے لوگوں سے ہے۔ نہ یعقوب اور ابراہیم یہودی تھے۔ جیسا کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ نہ محض یعقوب کی اولاد کے لئے ہی بنی اسرائیل کا لفظ آسکتا ہے۔ بلکہ یعقوب خود بنی اسرائیل میں سے تھے۔

آیات بالا میں جو سرمن دیا گیا ہے۔ اس کی توضیح کے لئے حسب ذیل نکات کارآمد ہوں گے۔

## ۷۵۔ سرمن کی توضیح

اول۔ آیت ۴۴ میں جس نعمت کا ذکر ہے۔ وہ الہامی علم ہے کیونکہ آیات فاضل میں انسان کو علم دینے کا ہی مضمون چل رہا ہے۔ اور ثابت کیا گیا ہے۔ کہ کل مخلوقات سے کیا بجاظا اوصاف اور کیا بجاظا اعمال وغیرہ اس خلیفہ رب العالمین یعنی حضرت انسان کو شرف اور امتیازی پوزیشن دینے والا محض الہامی علم ہے۔

دوم۔ اس کا ذکر یا چرچا کرنا جو بنی اسرائیل کا فرض ٹھہرایا ہے۔ یہ محض وید ہی کی ہدایت ہے۔ کہ میری پاک کلام کو ہر انسان تک خواہ وہ کتنا ہی سچ کیوں نہ ہو۔ پہنچاؤ۔ یا تمام لوگوں کو نیک و آریہ بناؤ۔ سوم۔ میرے عہد کو پورا کر دے گا مطلب یہ ہے۔ کہ سچ کو قبول اور جھوٹ کو ترک کر دے جیسا کہ

بجہ دیدار ادا کیا ہے۔ منتر ۵ راگنے برت پتے (الچ) کے حوالہ سے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔  
 پہارم۔ اللہ تعالیٰ کا عہد کو پورا کرنا انسان کی کوشش کو کامیاب کرنے کا نام ہے۔  
 پنجم۔ آیت ۱۴ میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ حضرت محمد صاحب کو جو علم ملا ہے۔ وہ اس الہامی کتاب کی  
 تصدیق کرتا ہے۔ جو پہلے سے بنی اسرائیل کے پاس ہے۔ بعضوں کا خیال ہے۔ وہ پہلے سے موجود کتاب  
 توریت یا انجیل ہے۔ لیکن ہم پہلے واضح کر آئے ہیں۔ کہ آنحضرت نوریت اور انجیل سے پہلے کے نام  
 یا ابراہیم کی مذمت کو ملتے ہیں۔ پھر اور مقام پر یہ بیان ہے۔ کہ جو کچھ محمد صاحب پر نازل ہوا۔ یا ان سے پہلے  
 دنیا پر نازل ہوا یعنی توریت نبی زبور وہی ہی کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے الہامی کتاب انسانوں کے پاس ہے۔ پس ان سب  
 کتابوں کے علاوہ محض الہام دیدار کی طرف ہی اشارہ یہاں دیا گیا ہے۔  
 ششم۔ یہ کہنا۔ کہ پہلے منکر فہم ہی نہ ہو۔ خاص طور پر اہل کتاب سے رسول صاحب کو بڑی توقع ہونے  
 کا ثبوت ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ انہی کے مسئلہ الہام کی اصل حقیقت کی اشاعت ہو۔ اور وہ اس  
 اس سے عدم تعاون کریں۔ اس سے زیادہ افسوسناک امر کیا ہوگا۔  
 ہفتم۔ آیات کے بدلے مقصودے دام یا ادنیٰ قیمت لینے کی مذمت کرنا اس امر کی شہادت ہے۔ کہ  
 آنحضرت کو ان برہمنوں کے عمل سے سخت نفرت تھی۔ جو روحانی ترقی اور اشاعت حق کے افضل ترین کام  
 کو چھوڑ کر آیت الہی سے ٹکے یا دینی دولت کمانے پر لٹو ہو رہے تھے۔  
 ہشتم۔ آیت ۱۴ میں سچ کو جھوٹ سے خط ملط نہ کرنے اور سچی بات کا اخفاء کرنے کی ہدایت ہے۔  
 یہ بھی قبول حق و ترک باطل والے عہد کی مزید تائید ہے۔  
 نهم۔ حق کو ہی ماننے اور حق کو ہی ظاہر کرنے کی ہدایت کے علاوہ آیت ۱۴ میں جو عبادت۔ زکوٰۃ  
 اور زکوٰۃ کی ہدایت ہے۔ اس کا مدعا بھی دیدار کیلئے متعلقہ فرائض کو بہ احسن الوجہ بجالانا ہے۔  
 دهم۔ آیت ۱۴ میں اس امر پر زور دیا گیا ہے۔ کہ دوسروں کو سدھارنے کے لئے پہلے انسان کو خود  
 عامل بننا چاہئے۔ خود را فیض و دیگران را فیض دانی بات ٹھیک نہیں۔  
 یازدہم۔ آیت ۱۴ میں یہ کہنا۔ کہ تمہیں اس لئے خود عمل کئے بغیر اپدیش کرنا شایاں نہیں۔ کہ  
 تم کتاب الہی پڑھتے ہو۔ یہ نہایت زور سے غیرت دلانے کے لئے ہے۔ واقعی دیدار کو ماننا اور اسے پڑھنا  
 مگر عمل نہ کرنا اور لوگوں کی کمائی کو مقدم سمجھنا نہایت قابل اعتراض ہے۔  
 دوازدہم۔ عقل سے کام نہ لینے کا طعن بھی یہی ظاہر کرتا ہے۔ کہ وہ اپنے مخاطب کا خاص فرض سمجھتے  
 ہیں۔ کہ وہ حق پر عمل بھی کرے۔  
 سیزدہم۔ آیت ۱۴ میں خدا سے دعا مانگنے کا مستحق اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ جو دو شرطوں کو پورا کرے۔  
 ایک تو صبر سے کام لے۔ یعنی استقلال سے۔ معمولی سی ترغیب کا شکار ہو کر یا کسی مشکل سے گھبرا کر کام کو  
 نہ چھوڑے۔ یا معاوضہ کار میں لالچ نہ کرے۔ بلکہ جو نتیجہ ملے۔ اسی پر قناعت اور شکر کرے۔ اور دوسرے  
 خدا کی عبادت میں ناخن نہ کرے۔ بے صبر۔ جلد باز اور باقاعدہ عبادت نہ کرنے والے لوگ غالی دعا سے  
 کچھ پانہیں سکتے۔ کیونکہ عبادت الہی کے بغیر عملی کام کی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لئے جلد گھبرا

کر کوشش کو ترک کر دیا جاتا ہے۔

چار دہم۔ صبر اور عبادت کو بہت مشکل امر کہا ہے۔ مگر بتایا ہے۔ کہ جو لوگ منکسر المزاج یا عاجزانہ خصلت کے مالک ہیں۔ ان کے لئے یہ مشکل نہیں۔ کیونکہ ان کا رجحان کلہم خدا کی طرف ہے۔ اور وہ اس کے وصل کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ ہر وقت اپنے سے زبردست طاقت کا خیال رکھنا انسان میں عاجزی پیدا کر کے غرور و تکبر کو دور کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ وہ گھبراتے نہیں۔ صبر اور عبادت ان کا پیختہ شعار ہو جاتا ہے۔

پانچ دہم۔ آیت ۶۴ میں بتایا ہے۔ کہ صبر اور عبادت کرنے والے وہی ہو سکتے ہیں۔ جو سچے دل سے خدا کی طرف پھرتے یا خدا سے ملنے کے خواہاں ہیں۔

شانز دہم۔ آیت ۶۴ میں پھر اوپر کے سہ من کا لب لباب پیش کیا ہے۔ کہ بس اہل علم کو ہی نعمت اعلیٰ سمجھو۔ اور اسی کی قدروا شاعت کرو۔ کیونکہ شرف انسانی کا واحد موجب یہی ہے۔

ہفت دہم۔ آیت ۶۴ میں نیک بننے کا مول منتر اور بتایا ہے۔ اور وہ ہے موت کا خوف۔ موت کے وقت نہ کسی کی سفارش سے کام چل سکتا ہے۔ نہ معاوضہ یا رشوت سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ نہ گھر بار والے یا دیوی ساتھیوں کی مدد پہنچ سکتی ہے۔ یہ سب اس وقت جدا ہوتے ہیں۔ مدد سنبھالنے کا تو کہنا ہی کیا۔ ساتھ بھی کوئی جان نہیں سکتا۔ سچائی اور نیکی جو صبر۔ عبادت۔ زکوٰۃ اور انشاعت حق کے متعلقہ فرض کی تبدیل سے کمائی ہوگی۔ وہی اس وقت ساتھ جاسکے گی۔ یہ ہو بہو وہی بات ہے۔ جو منوا دھبائے ۶۴۔ شلوک ۵ میں بدیں الفاظ بیان کی گئی ہے۔

॥ रामुत्र हि सहा कर्षं पिता माता च त्रिभुतः ॥

नपुत्र दारा न जाति धर्म स्ति ॥

پر لوگ میں نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا نہ بیوی نہ کوئی اپنے گوتہ والا مددگار ہو سکتا ہے۔ شخص دہرم ہی ساتھ جاتا ہے۔ ایسا ہی یہ بھی کہتا ہے۔ کہ سب رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بیوی تو مردہ لاش کے ساتھ دروازہ تنگ ہی جاتی ہے۔ دوسرے لوگ شمشان تک اور بس۔ ایک شلوک میں یہ بھی کہا ہے۔ کہ مردہ جسم کو مٹی کے ڈھیلے کی طرح دفنا دیتے یا لکڑی کی طرح جلا دینے کے علاوہ رشتہ داروں سے کچھ بن ہی نہیں پڑتا۔ دفنایا جلا کہ بندھو لوگ آئے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ دہرم ہی اس رنج کے ساتھ جاتا ہے۔

۶۴۔ فرعون کی نظیر ۱۱ وَادْخُلْکُمْ مِّنْ اِلٰی فِرْعَوْنَ یَوْمَکُمْ سُوْرُ

الْعَنَابِ یَوْمَ یَبْحُوْنَ اَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُوْنَ نِسَاءَکُمْ وَفِیْ ذٰلِکُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ عَظِیْمٌ ۝۲

## أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاحِقَ فِي رَعُونَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

اور اس وقت کا خیال کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ جو تمہیں بڑی اذیتیں دیتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو مارتے اور تمہاری عورتوں دھوٹ (ٹھکیوں) کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش مقصود تھی۔ ۱۳۔ اور ہم نے تمہارے لئے دریا کی حالت میں فرق کر دیا۔ کہ تم کو تو نجات مل گئی۔ اور فرعون کے لوگ تمہارے دیکھتے دیکھتے غرق ہو گئے۔ ۱۴۔

### ۴۷۔ ظلم اور صبر

فرعون کی نظیر ظلم کا مجسمہ ہے۔ جو بنی اسرائیل پر ہوا۔ اور اس ظلم سے بنی اسرائیل کے صبر کا امتحان ہوا۔ ۱۵۔ آیت میں کہا تھا کہ نیک غصلت اور نرم مزاج لوگوں کے لئے صبر اور عبادت مشکل کام نہیں۔ اسی کا یہ مطلب ہے۔ کہ مغرور اور ظالم لوگوں کے لئے صبر اور عبادت مشکل کام ہے۔ اول الذکر کے لئے بنی اسرائیل اور مومن الذکر کے لئے فرعون کی مثال ہے۔ علاوہ محنت مزدوری اور بیگار کے متعلقہ مظالم کے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دینا اور ان کی بیٹیوں کو مصری لوگوں کے نکاح میں لاکر بنی اسرائیل کا نام و نشان مٹانے کی تدبیر کرنا ظلم کی انتہا تھی۔ اور اس ظلم و غرور سے صبر اور شکر یا نیک باطنی اور فردنی کی صفات کا صفایا ہونا لازمی تھا۔ یہی وجہ ہوئی۔ کہ فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے تعاقب میں بے صبری سے کام لیا۔ اور دریا میں غرق ہو گئے۔

### ۴۸۔ دریا کی حالت میں فرق

آیت ۱۵ کے الفاظ فرقتا بکم و البحر کے معنی ایک مفسر صاحب یہ لیتے ہیں۔ کہ تمہارے لئے دریا کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دوسرے صاحب یہ لیتے ہیں۔ کہ ہم نے دریا کو تمہارے سبب سے الگ الگ حصوں میں کر دیا۔ مطلب یہ لیا جاتا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ نے لاشعی باری۔ اور دریا دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل پانی کی دو دیواروں کے بیچ میں خشک رستے پر گزر گئے۔ اور فرعون کا لشکر جب تعاقب کرتا ہوا درمیان میں پہنچا۔ تو دریا پھر مل گیا۔ اور وہ غرق ہو گئے۔ یہ بات درحقیقت بلا سوچے سمجھے ہر بیان کو جمع مان لینے والے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو ہی اسل کر سکتی ہے۔ ورنہ لاشعی کی زد سے دریا کا پانی دو ایسی دیواروں کی شکل میں کھڑا ہو جائے۔ کہ ان کے بیچ میں گزرنے کے لئے سڑک ہو۔ کسی اہل علم و عقل کے لئے قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں تو فرق کا لفظ ہے۔ اور دوسرے موقد پر غلطی کا لفظ ہے۔ جس کے معنی ہے پھٹنا۔ مگر فرق اور غلطی ہر دو کا تعلق ایک ہی واقعہ سے ہے۔ لہذا مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ بنی اسرائیل کے گزرنے کے وقت دریا کی جواہات تھیں۔ وہ اس سے مختلف تھی۔ جو فرعون کے لشکر کے گزرنے کے وقت

آنریبل سرسید احمد صاحب اپنی تفسیر میں اس امر پر مفصل بحث کرتے۔ اور مذکورہ بالا پوزیشن کی ہی تائید کرتے ہیں۔ آپ اس تاویل کی بنیاد ضرب لفظ سے اٹھاتے ہیں۔ جو اسی واقعہ کے بیان میں اور جگہ استعمال ہوا ہے۔ اِنْ اَضْرَبْتَ بِعَصَاكَ الْخَرَدَ رَعَامٌ طُورٍ اِس کے یہ معنے لے جاتے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا۔ کہ اپنی لاشی سے سمندر کو مار۔ چنانچہ انہوں نے لاشی ماری اور سمندر پھٹ گیا۔ لیکن سرسید صاحب کا خیال ہے۔ کہ یہ معنی محض اس وجہ سے کٹے جاتے ہیں۔ کہ یہودیوں میں پہلے سے یہ خیال جما ہوا تھا۔ کہ حضرت موسیٰ کے لاشی مارنے سے سمندر پھٹ گیا تھا۔ اور زمین نکل آئی تھی۔ اور لاشی کی ضرب سے پتھر میں سے پانی بہہ نکلا تھا۔ پس اس خیال کی وجہ سے ضرب لفظ کے یہ معنے لے گئے۔ مگر دراصل قرآن میں یہ مفہوم نہیں۔ بلکہ جیسے ضرب فی الارض سے اہل عرب یہ معنے لیتے ہیں۔ کہ زمیں پر مٹا یا دوڑا۔ ویسے ہی قرآن میں بھی جلنے یا دوڑنے کا ہی مطلب ہے۔ وَ اِذَا اَضْرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَتَلَسَّ عَلَيَكُمْ جَنَاحُ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ (یعنی جب تم زمین پر چلو۔ تو اس میں کچھ ہرج نہیں۔ اگر تم نماز میں کمی کرو۔ پس اصل مطلب یہ تھا۔ کہ لاشی کے سہارے دریا میں مل دو۔ وہ پایاب ہو رہا ہے۔ سورہ طہ میں بھی موسیٰ کو یہی ہدایت ہے۔ کہ میرے بندوں کو راتوں رات سمندر میں سو کے رستے سے لے کر نکل چل۔ سو الیہا ہی ہوا۔ مگر جب دن کے وقت فرعون نے تعاقب کیا۔ تو پانی چڑھ چکا تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے۔

” پس برائے اثبات در راہ خشک ” غریبکہ جتنا بھی زیادہ معقولیت سے غور کیا جائے گا۔ اتنا ہی یقین ہوتا جائے گا۔ کہ نبی اسرائیل کے گزرنے والا مقام جو اربھائے کی وجہ سے رات کو پیایاب اور دن کو گہرا ہوا۔

۹۔ موسیٰ اور اس کی قوم

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿١﴾  
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا  
مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٣﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ  
لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ  
بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَثَابَ  
عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٤﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ  
لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ إِلَٰهَ جَهَنَّمَ فَاخِذْ بِكَ مِنَ الصَّوْعَةِ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥﴾  
ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ  
الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِّنَ  
الْمَنَّىٰ ۖ وَآتَيْنَاكُمْ مِمَّا تَطْلُبُونَ ﴿٧﴾ وَإِذْ قُلْنَا  
ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَارِعُوا  
إِلَىٰ الْمَحْسِنِينَ ﴿٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ  
فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٩﴾  
وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ

مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كَلُوا وَ  
 شَرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ①  
 وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نُصَدِّكَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ  
 لَنَا مِمَّا تَنْتِفِ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّاءِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسَهَا  
 وَيُصَلِّحَ مَا قَالِ اتَّسَبَبِ لَوْ أَنَّ الَّذِي هُوَ أَذَى بِأَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِمُطَوِّ  
 مِصْرًا فَإِنَّكُمْ مَّا سَأَلْتُمُوهُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَةُ وَالْمُسْكَنَةُ  
 وَبَاءَ وَبَغَضِبَ مِنَ اللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ  
 وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ② مِثْلَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ③

اور یہ کہ ہم نے موسیٰ کو چالیس راتوں کی خوشخبری دی۔ تو تم نے اس کے پیچھے چھوڑ دیا۔ اور گنگا نہ ہوئے۔ ۵۔ مگر  
 اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا۔ کہ تم شکر گزار ہو۔ ۶۔ اور نیز یہ کہ موسیٰ کو کتاب دی بنی فرقان  
 تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ ۷۔ اور نیز یہ کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ کہ بھائیو تم نے مجھ کو اپنا  
 اور پر ہی ظلم کیا ہے۔ اب اپنے پروردگار کے حضور میرا توبہ کرو۔ اور نفس کشی سے کام لو۔ تمہارے  
 رب کے نزدیک تمہارے لئے یہی بہتر ہے۔ وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ یقیناً وہ بڑا قواب اور رحیم ہے۔  
 ۸۔ اور یہ کہ تم نے موسیٰ سے کہا۔ کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جب تک ہم خدا کو پر نیکی بخش  
 دان نہ سمجھوں (سے) نہ دیکھ لیں گے۔ وہیں تمہیں بجلی نے آدلوایا۔ اور تم دیکھتے رہ گئے۔ ۹۔ پھر  
 ہم نے تمہاری اس موت کے بعد تمہیں زندہ کیا۔ کہ تم شکر کرو۔ ۱۰۔ اور ہم نے تم پر بارگاہ سایہ کیا۔  
 اور تم پر امن اور سلوی اتارا۔ کہ ہماری دی ہوئی ان پاک دیکھ شہید چیزوں کو کھاتے رہو۔ اور وہ  
 رہ لوگ ہمارا تو کیا بگاڑ سکتے تھے۔ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ ۱۱۔ اور یہ کہ ہم نے حکم دیا۔ کہ  
 آبادی میں داخل ہو جاؤ۔ اور بہ طریق احسن کھاؤ پیو۔ مگر دروازہ میں سر جھکاؤ نہ داخل ہونا۔ اور  
 منہ سے حطہ نہ دہم سے گناہ دور رہے) کہتے جانا۔ ہم تم سے نیکی کہنے والوں کو برکت دیں گے۔ ۱۲۔  
 مگر ان ظالموں نے جو کچھ انہیں کہا گیا تھا۔ اسے بدل کر اور کھا اور کہتا شروع کر دیا۔ اس لئے  
 جہنم میں ایسا گناہ کیا۔ ان پر ان کی بد عہدی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ ۱۳۔



اور یہ کہ موسیٰ نے اپنے لوگوں کے لئے پانی چاہا۔ تو ہم نے کہا۔ اپنی لامٹی کے سہارے میں چٹان پر چلا جا۔ جس سے بارہ چشمے بہہ نکلے ہیں۔ اور سب لوگوں کو ان کا گھاٹ بنا دیا گیا۔ کہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے کھائیں پئیں۔ اور دنیا میں فساد نہ پھیلاتے پھریں۔ اور یہ کہ تم نے موسیٰ کو کہا۔ کہ میں ایک ہی کھانے پر تو قہر نہیں آسکتا۔ دہرا دلی بھر گیا ہے۔ اس لئے اپنے خدا سے ہمارے لئے دعا کرنا کہ وہ ہمارے لئے زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں نکالے۔ یعنی ترکاری۔ لکڑی۔ گیہوں۔ میوے اور پیاز۔ اس نے کہا۔ کیا تم ایک ہنتر چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو۔ کسی شہر میں آ کر پڑو۔ تو جو تم مانگتے ہو۔ تمہیں مل جائے گا۔ مگر ان پر ذلت اور محتاجی ڈالی گئی۔ اور وہ غضب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ اس لئے کہ وہ آیات الہی سے انکار کرتے۔ اور بلاوجہ نبیوں کو قتل دیا ان سے جھگڑا کر رہ کر تے تھے۔ گویا وہ گناہ کرتے۔ اور مریداؤں کو توڑتے تھے۔ ۲۔

## ۸۰۔ انسان اور خدا

ان آیات میں موسیٰ اور اس کے لوگوں کے متعلقہ واقعات کو پیش کر کے یہ سمجھایا گیا ہے۔ کہ انسان نے حق کے متعلقہ عہد کو پورا کرتے ہیں کو تا ہی کر رکھی ہے۔ مگر خدا اس کی طرف ہمیشہ ہی متوجہ ہے۔ وہ اسے عذاب دیتا ہے۔ تو اس کی اصلاح کے لئے اور اپنی عنایات ہی اس پر نازل کرتا رہتا ہے۔ موسیٰ جیسے مبلغ نے چلہ کیا۔ اور عبادت الہی میں ہی مصروف رہنے سے وہ اپنی قوم کو ہدایت دینے سے قاصر رہا۔ تو اس کے لوگ بیت بنا کر پوجنے لگ گئے۔ اس سے نصیحت ملتی ہے۔ کہ سنیا سی وغیرہ کو کبھی لوگوں کو وعظا نلنے میں ناعد نہ کرنا چاہئے۔ جتنے کہ ایشور و صیان جیسے اعلیٰ ترین کام کی وجہ سے بھی تبلیغ حق میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ہر شے دیانند کا کہنا ہے۔ کہ میں نے سہا دھی کے آئندہ کی بھی پرواہ نہ کر کے ستیہ ابدیش کے فرض کو مقدم سمجھا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے۔ عبادت الہی سے توبہ لوگ ذاتی راحت یا ہوس پر پا سکتے ہیں۔ مگر وعظا حق سے تمام ہمنسوں کو گناہ اور دکھ سے بچانے اور سکھ پانے کے قابل بنانے ہیں۔ لوگ گنہگار ہو کر مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہوں۔ اور نبی یا سنیا سی وغیرہ اس کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی ذاتی خوشی یا آئندہ کی ہی دھن میں رہیں۔ توبہ ایک قسم کی خود غرضی ہے۔ اور چونکہ ان کی اس خود غرضی سے دہرم اور نیکی کی طرف رجحان کم ہو کر آئندہ سنیا سی یا رسالت کے اعلیٰ درجہ تک پوری قابلیت سے پہنچنا ناممکن ہو سکتا ہے۔ اس لئے سنیا سی کی تبلیغ حق کے متعلقہ غفلت خود سنیا سی کی بھی قاتل ہے۔ اور آتم ہتیا کا پاپ کرانے والی۔ موسیٰ نے جب پھر لوگوں پر ان کے اس عمل کی برائیاں ظاہر کیں۔ تو وہ پھٹانے۔ اور خدا کے شکر گزار ہوئے۔ تو ان کے دلوں سے اس گناہ کا بار اتر گیا یا بہ الفاظ آیت ۵۲ خدا نے ان کے گناہ سے درگزر کیا۔ آیت نمبر ۵۵ میں سچے سنیا سی کے فرض کو اور بھی واضح کیا ہے۔ موسیٰ کو کتاب ملی۔ اور فرقان کتاب توبہ استثنائے خاص موقعوں کے قرآن میں ازلی ابدی سچائیوں کا علم دینے والے الہام سے مراد ہے۔ اور ہمیشہ اسی علم کو حاصل کر کے ہی انسان اوروں کو توبہ حق دکھانے کے قابل ہوتا ہے۔



فرقان نام بھی ابہام الہی کا ہی ہے۔ اس لئے کہ وہ حق و باطل کے درمیان کا طبع فیصلہ دیتا ہے۔ لیکن انسانی عقل کو بھی اس تمیز کا موجب ہونے سے فرقان کہہ سکتے ہیں۔ جو کہ ذریعے سے مذہبی مباحثہ سے۔ مقدمہ کے ذریعے سے عرضیہ جن ذریعے سے بھی صحیح اور جھوٹ کا فیصلہ ہو۔ اسے فرقان کہا جاسکتا ہے۔ اور اس لحاظ سے موسیٰ کی قوت عقلی یا اس کی کتاب وغیرہ فرقان کہا سکتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے قرآن نامی فرقان حضرت محمد صاحب کے اور ستیا رکتہ پرکاش نامی فرقان سوامی دیانند کے ذریعے ظہور میں آیا۔ آیت زیر بحث میں صاف کہا ہے کہ موسیٰ کو کتاب اور فرقان ملنے کی غرض ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ کا شک یہ نکتہ تمام ان لوگوں کی سمجھ میں آجائے۔ جو تبلیغ حق کے ذمہ دار ہیں۔

آیت نمبر ۵ میں انسانوں کو تمام دکھوں یا گناہوں سے بچنے کا مول منتر بتایا گیا ہے۔ کہ نفس کو مار جائے۔ چونکہ سب برائیوں کی ترقیب اسی شیطان سے ملتی ہے۔ اس لئے اس کو قابو میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ قول من کے بارے بارے جو زمین کے جیتے جیتے جگ جیت - دید میں اس بد عالمی تکمیل کے لئے من کے حقیقی اوصاف بتا کر ہمارے ہمتا کی گئی ہے۔ اور بار بار دوہرائی گئی ہے کہ۔  
 शिव संकल्प मस्तु  
 یعنی ایسے اوصاف والا میرا من شیو سنبھل ہو۔ یقیناً اچھے سنگھوں یعنی نیک علم خیال و ارادے کے بغیر نفس شیطان جستم ہے۔ اور اس پر ضبط پالینا پھر بھلائی کی طرف لوٹنا یا توبہ کرنا ہے۔ اور اسی توبہ کو خدا منظور کرتا ہے۔ خالی توبہ کا لفظ بولنا بے معنی بات ہے۔

آیت نمبر ۵ میں واضح کیا گیا ہے کہ خدا اپنے بے شمار مظہرات سے ہر وقت پر تیکشش رکھتی دیتا ہے۔ جو سب کے لوگوں نے کہا۔ خدا نظر تو آتا نہیں۔ مائیں کیسے۔ وہیں بجلی نے انہیں آدھوچا۔ اور ثابت ہو گیا کہ خدا اپنی قدرت اور کام سے ہر کہیں نظر آ رہا ہے۔ وہ آنکھ سے دیکھنے کی شے نہیں۔ صاف اللہ کے بعد واقف منظرین کا لفظ واقعی سے تیز ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ گویا تم نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لیا۔ صاف حق کے معنی موت اور عذاب جہنم بھی ہیں۔ آیت نمبر ۵ میں ہدایت دی ہے کہ جیسے بجلی کی کرناک کی دہشت جلد دور ہو جاتی ہے۔ یا زلزلہ کے بعد انسان سنبھل کر خدا کا شکر کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں موت کے بعد پھر پیدا ہونے میں خدا گویا پرتیکشش نظر آ سکتا ہے۔ آیت نمبر ۳ میں جو آواگوں اور آسمان کو لازم ملزوم بتایا ہے۔ اس کو اور آیت ۵ و ۵ کے سے واقعات کو ملا کر غور کرنے سے یہ آیت بہت مفید سبق دیتی ہے۔

آیت نمبر ۵ میں خوراک کے متعلق ہدایت دی گئی ہے۔ قاعدہ ہے کہ جیسی خوراک کھائی جاتی ہے۔ ویسا ہی من بنتا ہے۔ بقول  
 جیسا کھائیے ان ویسا ہی بنتا ہے من۔ اس لئے نفسانی شیطان کو قابو کرنے کے لئے طیب چیزوں کے کھانے کی ہدایت دی ہے۔ سنکرت میں طیب کے لئے ساتوکی یا بیکشہ (قابل خوردنی) اشیاء کا لفظ موزونیت سے عاید ہوتا ہے۔ من اور سلوئی کو بطور نمونہ خوراک

۸۱۔ طیب خوراک

پیش کردے قرآن اس اصول کی مزید توضیح کرتا ہے۔ اور آیت کے آخری حصے میں انسان یا ترک گوشت خوردگی کی ہدایت دیتا ہے۔ کہ اگر ان یا پھل کو چھوڑ کر جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو اس سے خدا کا نقصان نہیں۔ وہ تو سود و زیاں سے بے نیاز ہے۔ ہاں گوشت خوردہ اپنا کام بگاڑتا اور شیطانی اوصاف کا پتلا بنتا ہے۔

آیت نمبر ۵ میں یہ ہدایت دی ہے۔ کہ گاؤں یا شہر میں بھی مناسب اور موزوں طریق پر رزق پانا اور کھانا چاہئے۔ اور جہاں جائیں۔ عاجز و نرم مزاج ہو کر یا سر کو جھکانے یا دل سے خدا کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں۔ اور یہ دعا مانگتے جائیں۔ کہ ہم سے گناہ دور رہے۔ یعنی ہم کسی ناجائز طریق پر یا گناہ سے نہ کچھ حاصل کریں نہ کھائیں۔ ایسی نیت والے لوگ سچ گناہ و دکھ سے بچے رہتے ہیں۔ اور ایسے نیک عمل والوں کو ہی برکت ملتی ہے۔

آیت نمبر ۵ میں مذکورہ بالا طریق کے خلاف عمل کرنے والے اکھڑ باز یا بد نیت لوگوں کو مستوجب عذاب بتایا گیا ہے۔

آیت نمبر ۶ میں یہ ہدایت ہے۔ کہ بچائے جھگڑے فساد یا ظلم کرنے کے سب کو عمدہ انتظام سے زراعت وغیرہ کے ذریعے رزق حاصل کرنا اور کھانا پینا چاہئے۔ جیسا موسیٰ نے کیا۔ کہ ایک پیارے چشموں کی پہنے لوگوں کے لئے آب رسانی کے متعلق مناسب تقسیم کر دی۔

آیت نمبر ۷ میں فیصلہ کن ہدایت ہے۔ کہ انسان کی خوراک و کھیر میں ہی ہے۔ من اور سلویٰ کا پہلے ذکر ہوا تھا۔ اور ان کو طیبہ کہا گیا تھا۔ یعنی ساتوک چیزیں۔ اور یہاں جو بنی اسرائیل کی خواہش اور خوراک ملنے کی مذکور ہے۔ اس کا تعلق بھی ترکاری۔ گدڑی۔ گیہوں۔ مسور۔ یا ز جیسی تمام نباتاتی پیداوار سے ہے۔ اسی آیت میں یہ ہدایت بھی ہے۔ کہ انسان کی ہر طاقت اور اس کا ہر عمل محدود ہے۔ جسے اگر اچھی سے اچھی چیزیں اور سلویٰ سے بھی طبیعت بھر جاتی ہے۔ جب وہ زیادہ عرصہ تک کھائی جاوے۔

حضرت موسیٰ کے حالات بائبل میں لکھے ہیں۔ اس لئے

آیات بالا کی تفسیر میں مفسر صاحبان بائبل کے اقتباسات

## ۸۲۔ غیر ضروری تفصیلات

دے دے کر بحث کرتے ہیں۔ لیکن آنحضرت کا ہرگز ہرگز

ایسی تفصیل سے سرکار نہیں۔ انہوں نے محض محل طور پر یہ اشارہ دینا تھا۔ کہ انسان بے صبری سے کام لیتے ہیں۔ اور خدا ان کی آزمائش کرتا۔ عین عدل سے ان پر عذاب نازل کرتا۔ اور ساتھ ہی فطرتی رحم و محبت کے تقاضا سے ہر حال میں انسان کی حفاظت و پرورش بھی کرتا آتا ہے۔ ان نظائر سے آپ کا مدعا محض اصول کی عظمت بتانا ہے۔ تاریخی بحث کرنا نہیں۔

موسے سے چالیس رات کا عرصہ متعین ہونا محض یہ سمجھ رکھنا ہے۔ کہ مومنوں نے جو عام عبادت کے لئے چالیس دن کے مراقبہ کا طریق چلایا تھا۔ اس کے

۸۳۔ چلہ

مطابق چلے گیا۔ اور چونکہ قرآن کا مخصوص طرز بیان ہر بھائی و برائی کو خدا سے منسوب کرتا ہے۔ اس لئے چلے کو بھی خدا سے منسوب کیا۔ وعدہ کے معنی تو مخبری دینا ہے۔ یعنی چلے کے نیک چلے کی۔

اس کے معنی ہیں۔ اپنے نفس کو قتل کرو یا نفس کشی سے کام لو۔ مگر بعض مفسرین ترجمہ کرتے ہیں۔ کہ اپنے لوگوں کو مارو۔

۸۴۔ قَاتِلُوا أَنْفُسَكُمْ

کوئی تو ریت کتاب خدوج کے حوالے دیتا ہے۔ کہ "اور اس نے انہیں کہا۔ خداوند اسرائیل کے خدا نے فرمایا ہے۔ کہ تم میں سے ہر مرد اپنی کمر پر تھوڑا باندھے۔ اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک تمام لشکر گاہ میں پھریں۔ اور ہر مرد تم میں سے اپنے بھائی کو اور ہر ایک اپنے دوست کو اور ہر ایک اپنے قریبی کو قتل کرے۔ اور بنی لادی نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق اسے کید چنانچہ اس دن ان لوگوں میں سے قریب تین ہزار مرد مارے پڑے۔ اور موسیٰ نے کہا۔ کہ آج اپنے تئیں خداوند کے لئے مخصوص کرو۔ ہر ایک اپنے بیٹے اور بھائی پر حملہ کرے۔ تاکہ وہ تجھے آج ہی برکت دیوے۔ ہم ان الفاظ میں نہایت غیر معقولیت پاتے ہیں۔ موسیٰ کے زبانی کہنے کو تو وہ مانتے نہیں۔ جب تک خدا کا ان آنکھوں سے دیدار نہ پائیں۔ تب یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ خدا کا نام لے کر وہ انہیں بھائیوں اور بیٹوں، دوستوں اور قریبیوں کو مارنے کو کہے۔ تو وہ انہیں قتل کرنے لگ جاوے۔ اگر واقعی ہر ایک کا یہ فرض ہوتا۔ تو سب کا صفایا ہو جاتا۔ اور اسے تئیں خدا کے لئے مخصوص کر دینا کوئی رہنما ہی نہیں۔ نہ خدا کی شان کے شایاں ہے۔ کہ اپنے غلط کو بیٹے اور بھائی پر حملہ کرنے کا حکم دے نہ لوگ ایسے پاگل ہو سکتے ہیں۔ کہ خود بیٹوں کو مارنے لگیں۔ اور نہ بیٹوں کا مارنا فوراً برکت ملنے کا موجب ہے۔ پس حقیقت محض یہ ہے۔ کہ جس طرح وید اور قرآن خاص مناسب کے مضمین کی عنایت سے غلط فہمیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ بائبل پر بھی ناقابل مترجموں کی طبعی دہی تقدیر پیش آئی ہے۔ یہ کسی عیسائی یا مسیح کی تصنیف نہیں۔ بلکہ یہ محض قدیم تصنیفات کا مجموعہ ہے۔ اور ترجمہ در ترجمہ ہونے سے اس قسم کے بھدے بیانات کا مجموعہ بن رہی ہے۔ سنسکرت سے عبرانی۔ عبرانی سے لاطینی اور لاطینی کے بعد مصری۔ یونانی۔ انگریزی وغیرہ میں ترجمہ در ترجمہ اور وہ بھی بے علمی اور جاہل کے زمانہ میں ہوتے ہوتے موجودہ صورت میں آگئی ہے۔ حضرت محمد صاحب نے کوئی ایسی تفصیل نہیں دی۔ نہ ایسے واقعات پر چیاں ہونے والے الفاظ قرآن میں ہیں۔ بلکہ آپ نے پچھڑے والی عبادت کا تعلق نفس کے شیطان سے جوڑا ہے۔ اور نفس کو ہی قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ بیان القرآن میں بھی شہادت نفسانی پر قابو پانے کے معنوں کو ترجیح دی گئی ہے۔ اور بعد میں جو توبہ کا خاص بیان ہے۔ اس سے بھی نفس پر قابو پانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور نیز یہ امر بھی کہ جنہوں نے گناہ کیا۔ انہیں اپنے گناہ بیٹوں اور بھائیوں پر حملہ کرنے یا دوستوں اور قریبیوں کو مارنے کا حکم دینے میں اصلی مجرموں کو سزا نہ ملی۔ اس امر کی تائید کرتا ہے۔ کہ نفس پر قابو پانے کی ہدایت کے بغیر

اور مقبوم ہو ہی نہیں سکتا۔ دراصل اپنے نفس کی جگہ اپنے لوگ ترجمہ میں لکھ کر اپنے لوگوں کو مارنے کی یہ بنیاد حکایت گہری گئی ہے۔

## ۸۵۔ من اور سلوی

ابر کا سایہ جو خدا کی نعمت ہے۔ اس سے اب بھی عام لوگ اکثر فائدہ پاتے ہیں۔ ہذا یہ کوئی خاص معجزہ نہیں۔ اس کے بعد مفسرین نے من کے متعلق یہ لکھا ہے۔ کہ رات کو جو اس پر پڑتی۔ تو پرچین کی طرح کی کوئی میٹھی چیز جنگلی درختوں کے پتوں پر جم جاتی تھی۔ اسے کھڑک کر شیرینی کے طور پر کھاتے تھے۔ اور اسے من کہتے تھے۔ اور سلوی ایک جانور کا نام تھا۔ جو بیڑ کی شکل کا تھا۔ یہ جانور بڑی کثرت سے آپ سے آپ بنی اسرائیل کے قیام کا گاہ پر آ جاتے تھے۔ اور اسے بھون کر کھایا جاتا تھا۔ ترجمان القرآن من سے درخت کا شیرہ مراد لیتا ہے۔ جو گوند کی طرح جم جاتا ہے۔ اور خوش فائدہ اور مقوی ہوتا ہے۔ مفسر صاحب فرماتے ہیں۔ کہ ہم نے خود من کا حلوہ کھا پایا ہے۔ جو فلسطین لوگ بنایا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ کہ من دراصل ہم سیر وزن والے من کے لئے ہے۔ اور اس سے مراد بھاری نعمت کا ملنا ہے۔ ایک رائے یہ ہے۔ کہ من پکی پکائی بڑی روٹی کا نام ہے یا کھانے کی کسی ایسی شے کا جس کے لئے نئی تیاری یا تردو کی ضرورت نہ ہو۔ بخاری کہتا ہے۔ من کبھی کا بھی نام ہے۔ اسی طرح سلوی کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ لغوی معنی سلوی کے اس چیز کے ہیں جو انسان کو تسکین دے۔ سلو۔ تسکو۔ تسکی کے معنی خمر سندی اور بے غمی کے صراح میں لکھے ہیں۔ اور سلوی کے معنی دترج و عمل کے ہیں۔ ایسی حالت میں من کو اور سلوی کو نہایت مختلف تاویلوں سے غلط فہمی کا موجب بنانا مفسرین کی ذمہ داری پر ہے۔ نہ کہ قرآن پر۔ کیونکہ قرآن میں کوئی بھی اشارہ ایسا نہیں ملتا۔ کہ سلوی لفظ کسی جانور مثل شکل بیڑ کے لئے ہے۔ جسے بھون کر کھایا جاتا ہو۔ یہ معنی گوشت خور مفسرین اور گوشت خور سیروان اسلام سے قابل اعتراض نہ سمجھے جاویں۔ تو یہ جدابات ہے۔ ورنہ قرآن جانوروں کو خدا کی نشانیاں کہہ کر انہیں مارنے سے اور ہر قسم کے مزار کا گوشت کھانے سے نہایت زور کے ساتھ منع کرتا ہے۔ (سورۃ المائدہ) اس کے علاوہ من اور سلوی کا لفظ لکھ کر طیب چیزوں کے کھانے کی ہدایت دینے سے بھی من اور سلوی کو طیب ماننا لازمی ہے۔ گوشت کو کہیں بھی غذائے طیب قرار نہیں دیا گیا۔ انسان اور سلوی کو غذائے طیب یا خدا کا دیا ہوا رزق کہہ کر یہ لکھا ہے۔ کہ جو ظلم کرتے یعنی خدا کی ہدایت کے خلاف چلتے ہیں۔ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ یہ وہ بیان ہے۔ جو قرآن میں جاہلی گوشت خوری سے لوگوں کو روکنے کے لئے دیا گیا ہے۔ من دراصل کوئی بھاری نعمت تھی۔ جو ان دنوں اس جنگل میں کھانے کے لئے مہیا تھی۔ اور سلوی نام کا شہد وغیرہ کے لئے ہونا نعمت سے ظاہر ہے۔ من کے متعلق تو کہا جاتا ہے۔ کہ اب بھی ترجمین کی قسم کی شے درختوں پر جمی ہوتی ہے۔ مگر سلوی کے متعلق کوئی بھی دعوائے نہیں کرتا۔ کہ وہ شیر کی قسم کا جانور فلاں جگہ موجود ہے۔ اور وہ سلوی کہلاتا ہے۔ بہر حال من اور سلوی کی تاویل غلط ہو رہی ہے۔ منان نام خدا کا ہے۔ اور وہ

بڑا نعمت دہندہ ہے۔ اس سے من کو خاص بڑی نعمت ماننا بالکل صحیح ہے۔ اور سلوی یا تو اسی من کا نام ہے۔ اور اس سے بھوک وغیرہ کے دور اور بنی اسرائیل کے دلی اطمینان ہونے کو ظاہر کرتا ہے یا یہ پینے کی شہد وغیرہ قسم کی چیز کا جس سے پیاس وغیرہ کے خلاف تسلی ملے۔ اور چونکہ من اور سلوی سے پہلے بادل کا ذکر ہے۔ اس لئے سب سے زیادہ وزندار مفہوم یہ ہے کہ بارش سے قابل خوردنی من اور سلوی پیدا ہوا۔ یا بھوک کو دور کرنے والا آن۔ بعد میں ایک ہی چیز سے دل اچاٹ ہونے کا ذکر اور سبزی ترکاری کی دعا ہے۔ اس لئے پہلی چیز کا مخصوص آن ہونا صحیح ہے۔ بیان القرآن کے یہ لفظ واضح و زندا رہیں۔ کہ طعام طیب از روئے شریعت وہ ہے جو اس طرز سے لیا جائے جو جائز ہے۔ اور اس ارادے سے لیا جائے جو جائز ہے۔ اور اس مکان سے لیا جائے جو جائز ہے۔ (غ) اور اگر ذرا بھی غور سے کام لیا جائے۔ تو گوشت کو اس بیان سے بھی طیب نہیں کہا جاسکتا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ سلوی لفظ سنسکرت کے مانس لفظ کی جگہ ہے۔

## ۸۶۔ مانس اور سلوی

کیونکہ جہاں سلوی انسان کو تسلی دینے والی چیز ہے۔ وہاں مانس بھی دراصل من کے لئے مرغوب یا تسلی دینے والی شے ہی ہے۔ مگر موجودہ زمانے میں مانس لفظ گوشت کے لئے ہی مخصوص ہو گیا ہے۔ اور ایسے ہی سلوی کو بشر کی شکل کے جانور کے معنی میں لے کر خدا سے انہیں گوشت بہم پہنچانے کا خیال منسوب کیا گیا ہے۔ مانس لفظ من جانے دھاتور مصدر سے بنا ہے۔ اناوی سوتو

منو کی دھرتی سے اس کی علامت مل کر اور اشباع (در ازبے حرکت) کے عمل سے لفظ مانس بنا ہے۔ اور یاسک آچار یہ جی اپنی شہور تصنیف زکات میں لکھتے ہیں۔ منو سید تہ اسبتی مانسم اور علم۔ نیک خیال۔ نیک افعال وغیرہ اس کے مقدم معنی ہیں۔ اور مرغوب ہے۔ وہ مانس ہے۔ نیک خیال۔ نیک افعال وغیرہ اس کے مقدم معنی ہیں۔ اور ساتوک یا دیوچیرین غذا جسے قرآن طیب کا نام دیتا ہے۔ اس کے فروعی معنی ہیں۔ لیکن دور جہالت میں سب اعلیٰ مطالب تو نظر انداز ہوئے۔ اور مانس لفظ صرف گوشت کے لئے استعمال ہوا یہی تقدیر سلوی لفظ کے پیش آئی ہے۔ کہ بجائے دل کو تسلی دینے والی خوراک یا شہد وغیرہ کسی طیب شے کے اسے غیر طیب گوشت بہم پہنچانے والے بشر کی شکل کے جانور پر عائد کر دیا گیا ہے اس کے معنی صاف ہیں۔ کہ اس یا فلاں گاؤں میں داخل ہو یا اس

## ۸۷۔ صِدِّہُ الْقَرْبِیَّةِ

آشرم دگرست میں۔ گویا گاؤں سے غرض نہیں۔ محض محل طور پر نظر پیش کر کے آپ خاص اصل اصول واضح کرنا چاہتے ہیں مگر مفسر صاحبان گاؤں کی تحقیق کرتے لگتے ہیں۔ اور اصل گاؤں کا یقینی پتہ دینے کی بجائے اختلاف رائے کا ہی شکار ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بستی بیت المقدس ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ اریحا مراد ہے۔ اور تفسیر رائے یہ ہے کہ مصر سے مراد ہے۔ چونکہ یہ کہ معجم سے مراد ہے۔ چونکہ اس طرز تفصیل سے اصل اصول جس کے لئے نظیر دی جا رہی ہے۔ نظر انداز ہو کر مقامی یا نامی یعنی

جغرافیہ و تاریخ والی بحث چھیڑ جاتی ہے۔ اور مذہبی تعلیم کی اصل غرض پس پشت پڑ جاتی ہے۔ اس لئے یہ تفصیل ہے ہی فضول۔

دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور مغفرت کے لئے حِطّۃً حِطّۃً کہتے ہوئے

## ۸۸۔ ہدایات داخلہ

داخل ہونے کی یہ تشریح کی جاتی ہے۔ کہ بطور فاتحہ بیت المقدس میں داخل ہونا مراد ہے۔ اور آیت ۵۹ میں جو بات کو بدلنے کا ذکر ہے۔ اس کی یہ تعبیر کی جاتی ہے۔ کہ حِطّۃً کی جگہ انہوں نے جتہ فی شجرۃ کہا۔ یعنی بال میں دانہ۔ مدعا یہ کہ جنگ کے ذریعے فتح کر کے داخل ہونے سے انکار کیا۔ اور زراعت کرنے کا اشارہ کیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حِطّۃً کی جگہ انہوں نے حِطّۃً یعنی گہیوں کہا۔ ڈیٹی نذیر احمد صاحب اس واقعہ کا تعلق حضرت موسیٰ کی موت کے بعد حضرت یوشع سے جوڑتے ہیں۔ کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو ملک شام کے بعد بادشاہ قوم حاکم سے جنگ یا جہاد کرنے پر آمادہ کیا۔ اور بنی اسرائیل نے علاقہ کنعان کے چند شہر فتح کئے۔ مگر بنی اسرائیل ایک حالت پر قائم نہ رہتے تھے۔ تھوڑی سی فتح ہوئے پر شرارتیں کرنے لگتے۔ حکم تھا۔ کہ جب پہلا شہر فتح کرو۔ تو اس میں خدا کو سجدہ کرتے ہوئے اور استغفار پڑھتے ہوئے داخل ہونا۔ مگر ایسا کو فتح کر کے اس میں داخل ہونے لگے۔ تو سجدہ کی جگہ بچوں کی طرح گھسیٹوں چلتے اور حِطّۃً دگناہ دہریوں کی جگہ حِطّۃً دگہیوں کہنے لگے۔ غرض حکم خدا کا استغفار کیا۔ اس کی یہ سزا ہوئی۔ کہ وہاں پہلی۔ اور فتح کیا ہوا ملک پھر نائف سے نکل گیا۔ لیکن ایسا کوئی لفظ یہاں موجود نہیں۔ جس سے قرآن کے الفاظ کا موسیٰ کے بعد کے کسی واقعہ سے تعلق ثابت ہو۔ یا جہاد یا فتح و شکست سے بلکہ اگلی آیتوں میں موسیٰ کو بارہ جیسے ملنے کا بیان ہے۔ اور فتنہ و فساد سے بچنے کا۔ پس یہ تفصیلات باہم مختلف۔ غیر ضروری اور قرآن کے یقینی اور اصولی مفہوم کو مشتبہ بنانے اور پڑھنے والوں کے شکوک کو بڑھانے والے ہیں۔ شکوک و شبہات جو تفسیر درعنداکے معنی یہ کئے جاتے ہیں۔ کہ جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس سے فیض نکالو جاتا ہے۔ کہ فتح کر کے داخل ہونے کا حکم ہے۔ لیکن چونکہ شجرۃ کے معنی میں خوشی کے ساتھ مناسب یا مقبول یا مبنی برحق و انصاف یا موزونیت کا مفہوم والبتہ ہے۔ اس لئے فتح والے جبر کا تعلق یہاں ہے نہیں۔ اور محض باہمی رضامندی۔ نیک سلوک۔ تجارت یا زراعت سے کاتے اور خوشی و اطمینان سے کھانے کی ہدایت ہے۔ اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں عذاب ملنے کی جمل طور پر نظیر پیش کی گئی ہے۔ خواہ طاعون ہو یا اور وبا۔ قطع نظر ان تمام تفصیلات کے اصولی ہدایت یہ ہے۔ کہ جہاں سہیں داخل ہوں۔ عاجزی سے سر کو جھکا کے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے داخل ہوں۔ کہ ہم کوئی گناہ نہ کرنے پائیں۔ سب دیوبار یہاں دھرم کے مطابق کریں۔

اَضْرِبْ لِعَصَاكَ الْخَشَبَ ثَلَاثًا مِّنْهُ اَشْرَافُ شَجَرَةٍ مِّنْہَا مَعْنٰی یہ کئے جاتے ہیں۔ کہ پتھر پر اپنی لاکھی مارو۔ پس بارہ جیسے پھوٹ نکلاں۔

## ۸۹۔ بارہ چستے

والے اس امر کو موسیٰ کا معجزہ مان رہے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت سے ہر طرح مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اگر پہاڑوں پر لاکھی مارنے سے پتھر ذوں کو ٹوٹا جائے۔ اور

پیشے سے پانی کا چشمہ رواں ہو پڑے۔ تو بہاڑوں میں یہ عین ممکن ہے۔ اور ہر شخص سے یہ معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح بارہ چشتیہ مظاہر ہونا معمولی اور معقول بات ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اپنی جماعت کے ساتھ چٹان یا بہاڑ پر چلے جاؤ۔ چونکہ عصا کے اصل معنی اجتماع ہونے یا جماعت کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس لئے یہ معنی بھی معقول ہیں۔ کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ بہاڑ پر گیا۔ جہاں اس نے بارہ چشتیہ پائے۔ اور عصا کے معنی لاطھی ہونے سے یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اپنی لاطھی کے سہارے بہاڑ پر چلے جاؤ۔ پس وہ اپنی جماعت کے ساتھ بہاڑ پر گیا۔ ہر دو صورتوں میں بہاڑ پر جانا اور وہاں بارہ چشتیہ پانا صحیح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تو رات و حدرج باب ۱۵ درس ۲۷ میں یہ لفظ ہیں۔ بعد ازاں بہ اہلم آمدند۔ دور آنجا دوازده چشمر آب یافتند۔ و ہفتاد و درخت خرما بود۔ دور آنجا یہ پہلوئے آب اور دوز دند۔ یعنی بعد ازاں اہلم کی وادی میں آئے۔ یہاں انہیں پانی کے بارہ چشتیہ ملے۔ ستر درخت خرما کے تھے۔ یہاں پانی کے پاس انہوں نے خیمے ڈالے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ جیسے نیک ہمارے ہوتے ہوئے نہ صرف مصر سے بنی اسرائیل باسلامت نجات پاسکے۔ انہیں پر امن گزران ملنے کے سامان بھی مل گئے۔

### ۸۹۔ یَقْتُلُونَ النَّبِيَّ

آیت ۶۱ میں بنی اسرائیل پر ذمت۔ غضب الہی اور عیناجی نازل ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے۔ کہ وہ آیات الہی سے انکار کرتے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ خدا کے حکموں سے انکار کا ثبوت تو ترک عبادت یا راہ راست کے خلاف چلنا ہے۔ اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا اور بھی بھاری وجہ ان پر غضب الہی کے نازل ہونے کی تھی۔ لیکن کون کون نبی قتل ہوا۔ اس کی فہرست قرآن میں کہیں دی نہیں۔ اور چشتیہ نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ ان کی گردنیں ہی کاٹی گئی ہوں۔ اس کا کسی نام نہ سچ میں بھی ذکر نہیں۔ ساتھ ہی یقاتلون سے جیسا کہ ہم باب اول حصہ اول میں ثابت کر آئے ہیں۔ مذہبی جھگڑا مراد لیا جانا ہی منشائے قرآن کے مطابق ہے۔ چنانچہ ہرنی کی مخالفت اور اس سے جھگڑا انکار جاری رہے یا اذیتیں ملنے کا تعلق ہرنی سے رہا ہے۔ پس یقاتلون اذیتوں کا مطلب نبیوں کی مخالفت کو شمشوں سے تنگ کرنا یا اذیتیں دینا ہی ہے۔ بغیر الحق کا لفظ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ کہ مخالفت کرنے والے لوگ حق یا سچائی کو جیسے بغیر ایسی مخالفت کرتے ہیں۔ جھگڑا انکار کرنے کا وہ شخص قدر مستحق ہے۔ جو سچائی کا طرفدار ہے۔ لیکن جو لوگ حق سے تعلق نہیں رکھتے۔ محض اپنے جذبات و خیالات کے زیر اثر تعصب و غیرہ پر مبنی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا عمل واقعی قابل افسوس ہے۔

لفظ نبی بناء بمعنی خبر سے مشتق ہے۔ اور ہر نیک۔ عالم وغیرہ شخص جو خدا کی خبر دینے والا ہے۔ نبی کہلا سکتا ہے۔ پھر ثبوت بمعنی رفعت سے بھی بلند مرتبہ انسان نبی کہا سکتا ہے۔ اور یہ امر کہ مخالفت حق پر سچے عالم اور ناصح شخص سے کرتا ہے۔ بلکہ جذبی مخالفت کے زیر اثر اسے سناتے ہیں۔ نہایت وسیع معنی میں بھی نبیوں کے لفظ مفہوم پیش کرتا ہے۔



## ۹۰۔ عالمگیر اصول

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ①

بے شک جنہوں نے حق کو قبول کیا۔ خواہ وہ یہودی ہوں خواہ نصاریٰ اور خواہ صابی جس نے اللہ اور عاقبت کو مان کر نیک عمل کئے۔ اپنے خدا کے ہاں نیک اجر پانے کا حقدار ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا۔ اور نہ وہ آزر دگی پائیں گے۔ ۶۲

## ۹۱۔ تمام تعصبات کی یخ کنی

وید میں ہر امر کا انحصار انسان کی صفات۔ عادات اور افعال پر ہے۔

صفات اور قابلیت پر ہی اس کا مدار ہے۔ لڑکے لڑکی کی شادی ہو۔ تو گن کرم کی مطابقت کا حکم ہے۔ تعریف و مذمت کا تعلق ہے۔ تو علم اور عمل یا جہالت اور گناہ پر۔ خوشی اور اعلیٰ احکم کا مدار ہے۔ تو اعمال پر اور نجات کا انحصار ہے تو حقیقی علم کے کمال پر۔ اور تو کیا آریہ لفظ کا اطلاق ہے تو گناہ اور کفر سے بچنے والے پر۔ بے روح عالت طور پر قابلیت کو ہی مقدم سمجھنا وید کی عالمگیر تعلیم کا لب لباب ہے۔ اور یہودی پوزیشن قرآن نے اس آیت میں پیش کی ہے۔ اور کل آیات بالآ کا لب لباب یہی پیش کیا ہے۔ کہ خدا کے ہاں ہر نیک عمل انسان کے لئے اجر ہے۔ وہاں مذہب و ملت یا دینی پوزیشن کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہودی نصرانی صابی غرضیکہ کوئی بھی ہو۔ خدا اور عاقبت کو ماننے اور نیک عمل کرنے سے نیک اجر پانے اور خوف و رنج سے نجات پانے کا مستحق ہے۔

اس آیت کو خاص اہمیت اور نمایاں پوزیشن دینے کی وجہ یہ تھی۔ کہ

یہود و نصاریٰ اور صابی سب متعصبانہ رویہ پر کار بند تھے۔ یحییٰ ابناء

۹۲۔ سابقہ تعصب

الدوا جہادہ۔ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ من تمنا

النار ایلا یا ما معدودہ۔ کتنی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ ہم کو چھوئے گی ہی نہیں۔ من یدخل الجنة الا من کان هوذا۔ یہودیوں کے سوائے کوئی جنت میں جانے پائے گا وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے متعصبانہ قول بولے جا رہے تھے۔ مگر قرآن میں ان مذہبی جھگڑوں کی جگہ عالمگیر دہرم کی صداقت بتائی گئی۔ کہ مذہب کی وجہ سے نہیں۔ سچے ایمان اور عمل پر خلاص کا انحصار



۴۶

## ۹۳- حال کا تعصب

آیت زیر بحث عالمگیر ازلی ابدی اور نوع انسان کے اس واحد و ہرم کے درشن کرتی ہے۔ جیسے عربی میں بجا طور پر اسلام کہا گیا ہے۔ لیکن اس پر بھی بعض مفسرین اسلام کا اطلاق محض اس انسانی گروہ پر کرتے ہیں۔ جو بلا لحاظ علم و عمل اور بلا تمیز حق و باطل کے بہ طور ایک مذہب یا دھرم کے مسلمان کہلانے والے لوگوں کا مجموعہ ہے۔ بیان القرآن کے حسب ذیل اقتباس میں تو آیت زیر بحث کی سپرٹ کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

”اسلام اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ کہ دوسرے مذاہب میں بھی صداقت ہے۔ ہاں اس صداقت میں باطل کی آمیزش ہو گئی ہے۔ مگر وہ صداقت اپنے کمال میں صرف اسلام میں پائی جاتی ہے۔ اس لئے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی حالت جو اس دنیا میں ہی انسان کو پیشی بنا دیتی ہے۔ اور اللہ کے کا کامل قرب عطا فرماتی ہے۔ صرف اسلام سے ہی مخصوص ہے۔ ان الفاظ سے یہ مطلب نکالنا کہ عیسائی رہ کر اور تثلیث اور کفارہ پر ایمان رکھ کر بھی انسان نجات پا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تمام تعلیم کے خلاف ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام دآل عمران ۱۸) ومن یشیع غیر الاسلام دنیا فلن یقبل منه دآل عمران ۸۴) اور بیسیوں آیات نجات کامل کے لئے آنحضرت صلعم پر ایمان کو ضروری ٹھہراتی ہیں۔ بدون وساطت خاتم النبیین اب کوئی شخص خدا کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتا (صفحہ ۳۷) ہمیں عیسائی یا کسی اور غیر اسلام مذہب سے سروکار نہیں۔ محض قرآن کے فراخ دلی اور اصل حقیقت پر مبنی الفاظ کا اثر محفوظ رکھنے کے لئے کہنا پڑتا ہے۔ کہ جب عیسائی ہونے پر اجر کا مدار ہی نہیں۔ تو تثلیث اور کفارہ کیا باقی رہ گئے۔ اور جب رسول کا دعویٰ ہی یہ ہے۔ کہ میں محض حق کو پہنچاتا ہوں اور حق ہر زمانے میں یکساں ہے۔ اور جب قرآن فرماتا ہے۔ کہ دین اللہ کا ہے۔ رسول کا فرمان حکم الہی کے مطابق ہونے پر ہی مانا جاتا ہے۔ اور جب آنحضرت خود فرماتے ہیں۔ کہ خدا جسے علم حکمت اور نبوت دے۔ اس بشر کے لئے شایاں نہیں۔ کہ خدا کی بجائے لوگوں کو اپنا پیروں دے۔ اور جب لفظ اسلام عالمگیر دھرم یا مذہب الہی کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اور اسی دھرم کے کمال کی وجہ سے محمد صاحب کے تبلیغی مشن نے انہیں خاتم النبیین بنایا ہے۔ ان کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اسلام کو کامل نہیں مانا گیا۔ اور سب سے بڑھ کر قرب خدا حاصل کرانے والی محمد صاحب کی وساطت سے ملی ہوئی قرآنی تعلیم ہے۔ جس کا لب لباب اس آیت میں بیان شدہ عالمگیر اصول ہے۔ تب قرآن کے جامع الفاظ کے ساتھ آپ کی مذکورہ بالا تحریر مطابقت نہیں کہا سکتی۔ کیونکہ جہاں ایک عیسائی کے لئے خاص اعتقادات اسلامی وساطت سے قائم اٹھانے میں روک ہیں۔ وہاں ایک مسلمان کے لئے بھی اعمال صالحہ کی عدم موجودگی نجات حاصل کرنے میں بھاری روک ہے۔

یہ کہنا کہ ”اللہ اور آخرت پر ایمان لانا قرآن کی رو سے مسلمان ہونا ہے۔ خالی اعمال صالحہ تو کافی نہیں“ یہاں اور بھی قابل اعتراض ہے۔ کیونکہ کوئی عیسائی ایسا نہ ہو گا۔ جو اللہ اور آخرت پر

ایمان لانے کے خلاف ہو۔ اس کے علاوہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانا بذات خود اعمال صالحہ میں سے ہے۔ اس لئے آپ کے کہنے کے خلاف اعمال صالحہ مسلمان ہونے کے لئے کافی ہو گئے۔ المختصر بیان القرآن کے الفاظ سے اس تعصب کی افسوسناک موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ جسے قرآن کی آیت زیر بحث نے دور کیا تھا۔ مسیح پر ایمان لانا عیسائیوں کے خیال میں اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کی کامیابی ہے۔

۹۴ - اہام الہی اور تسامح

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ ۖ وَخُذْ وَلِمَّا آتَيْنَاكَ بِقُوَّةٍ ۖ وَاذْكُرْ مَا فِيهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ① ثُمَّ تَوَكَّلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ② وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا فِي السَّبْتِ ۖ فَقُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا قِرْدَةً خَاسِرِينَ ③ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ④

اور یہ کہ ہم نے تم سے یہ عہد لے کر تمہیں پہاڑ کی مانند سر بلند کیا۔ کہ جو تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ اس سے مضبوطی سے پکڑو گے۔ اور جو اس میں ہے۔ اس کی اشاعت کرو گے۔ تاکہ تم لوگ متقی بنے رہو۔ ۲۔ مگر اس کے بعد تم نے اس سے انحراف کیا۔ سو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی۔ تو تم نقصان اٹھاتے۔ ۳۔ اور تم یقیناً ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم سے ہنسنا کے متعلق قانون کو توڑا۔ سو ہم نے انہیں کہا۔ تم ذلیل بند رہو جاؤ۔ ۴۔ سو ہم نے انہیں ان کے وقت کے اور بعد کے لوگوں کے لئے موجب عبرت بنایا۔ اور متقی لوگوں کے لئے موجب نصیحت۔ ۵۔

۹۵ - رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ

اس کے معنی مفسرین نے یوں کئے ہیں: ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر لٹکایا

”ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو اونچا کیا۔“ ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا۔ ”تم نیچے کھڑے تھے۔ اور ہم نے (کوہ طور کی چوٹیاں تم پر بلند کر دی تھیں۔ وغیرہ“ سرسید صاحب رفع لفظ کو دوسرے مقام پر واقع شدہ متق لفظ کے معنی میں لیتے ہیں۔ اور بیضاوی سے متق کے معنی ایک طرح سے پہاڑ کو اوپر۔۔۔ کرنے کے بتا کر تاموس کے ہلا دینے والے

معنی کو یہاں صحیح قرار دیتے ہیں۔ کہ ہم نے ہمارا کوہلا دیا۔ جس سے اس کے گر پڑنے کا گمان ہو۔ آپ واقعہ کی توضیح اپنے خیال کے مطابق یوں کرتے ہیں۔ کہ بنی اسرائیل جو خدا کو دیکھنے گئے تھے۔ طور یا طور سینین کے نیچے گھسے تھے۔ پہاڑ ان کے سر پر نہایت اونچا اٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے سایہ کے تلے تھے۔ اور طور یہ سبب آتش فشاہی کے شدید حرکت اور زلزلے میں تھا جس کے سبب وہ گمان کرتے تھے کہ ان کے اوپر گر بیگا۔ پس اس حالت کو خدا تعالیٰ نے ان لفظوں میں یاد دلایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سرسید صاحب نے دوسرے مفسرین کے متعلق لکھا ہے۔ کہ انہوں نے عجائبات روزگار کا ہونا مذہب کا فخر اور اس کی عمدگی سمجھا ہے۔ اور اپنی تفسیروں میں لغو اور یہودہ عجائبات بھردی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں۔ سرسید صاحب نے مقابلۃ معقولیت سے کام لیا ہے۔ اور مفسرین کی نسبت بھی بجا فرمایا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ سرسید صاحب نے الفاظ زیر بحث کی صحیح تاویل کر دی ہے۔

مفسرین نے یہ بات تو بالکل ہی تسخیر آمیز بیان کی ہے۔ کہ پہاڑ ان کے سر پر لکھڑا کر کے کا مطلب یہ تھا۔ کہ بنی اسرائیل کو دھکی دی گئی یا ڈرایا گیا۔ کہ عہد کرؤ۔ تو بہتر درجہ ابھی ہمارا جو تمہارے اوپر تلک رہا ہے۔ تم پر گر بیگا۔ اور ہمیں کچل دیگا۔ لیکن مذہب ترجمے صحیح ہیں۔ مذہب مطلب۔ نہ ایسا واقعہ ہوا۔ نہ اس آیت کا مودے اور اس کی قوام سے تعلق ہے۔ ان کے خطاب والا مضمون آیت ۶۱ پر ختم ہو چکا۔ اس کا خلاصہ عالمگیر اصول کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اور کل نوع انسان کے لئے ہدایت دی گئی کہ محض اللہ اور آخرت پر ایمان اور اعمال مباحہ پر ہی بلا لحاظ مذہب و ملت انحصار ہے۔ آیت زیر بحث میں پہلے جس عہد کا ذکر ہے۔ اس کا تعلق بھی محض بنی اسرائیل سے نہیں ہو سکتا۔ کل انسانوں کے لئے حق کو قبول کرنے کا عہد ہے۔ اور اس آیت میں اس کی نوعیت ابہامی علم کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کرنے سے ہے۔ یہ نوعیت انسان کے سر کو اونچا کرنے والی ہے۔ اور اس رفعت کو پہاڑ سے تشبیہ دینا ایک بالکل معقول بات ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے یا انسانی قالب کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ لیکن انسانوں میں بھی سب سے سر بلند یا چوٹی کی پوزیشن والے وہ ہیں۔ جو علم الہی کے عالم و عامل اور اس کے اشاعت کنندہ ہیں۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے۔ کہ جو ابہامی علم نہیں عطا ہوا ہے۔ اسے مضبوطی سے پکڑو۔ اور جو اس میں تعلیم ہے۔ اس کا ذکر کرو۔ یعنی اپنے عملی کام اور تبلیغ حق سے اس کی اشاعت کرو۔ دید میں کہا ہے۔ یہ انسانی قالب بطور آگ کے ہے۔ جیسے آگ ذرات کو الگ الگ کر کے اوپر اٹھالے جاتی ہے۔ ویسے ہی انسانی قالب کے ذریعے تبلیغ حق ہو کر انسان اعلیٰ معراج پر پہنچتے ہیں۔ یہ بھی ہدایت ہے۔ کہ مرد و عورت دونے اعلیٰ سب میں کام الہی کی تلقین کرو۔ اور یہ بھی کہ تمام انسانوں کو نیک داریہ (نبا دکھاؤ۔ یہ کام برہمنوں اور سنیا سیوں کا ہے۔ اور اپنے فرائض کو پورا کرنے والے برہمن اور سنیا سی فی الحقیقت ہر زمانے میں خاص نمایاں بلندی پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور چوٹی (طور) کی پوزیشن رکھتے ہیں۔

خدا جس نے انسان کا فعل مختار ہونا واضح کیا ہے۔ اور جو قول و فعل کی آزادی کی وجہ سے ہی نہان کو سزا و جزا کا ذمہ دار بناتا ہے۔ جو روح کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی محض نیکی سے محنت اور بدی سے نفرت

کرنے کی تحریک کرتا ہے۔ فعل سے جبراً روکنے کی تجویز نہیں کرتا۔ اس سے پہلو گرانے کی دھکی دے کر عہد لینا مشوب نہیں کیا جاسکتا۔ نیکی کی ترغیب کا بہترین طریق ذاتی فضیلت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ سوہی ہم نے اپنے ترجمہ میں مد نظر رکھی ہے۔

نوٹ :- جن لغو اور بیہودہ عجائبات کو بھرنے کا سرسید صاحب نے مفسرین کے متعلق ذکر کیا ہے۔ وہ الفاظ زیر بحث کے متعلق اس قسم کے ہیں۔ کہ بعض کہتے ہیں۔ طور ہاڑ کو گرانے کی دھکی دی گئی بعض کہتے ہیں۔ نہیں میت المقدس کے ہاڑوں میں سے ایک ہاڑ کو اٹھا کر ہوا میں اڑالایا تھا۔ اور پانچ میل کا لمبا اور پانچ میل کا چوڑا تھا۔ تاکہ بنی اسرائیل کا سارا لشکر ایک ہی دفعہ اس کے نیچے کھل جائے۔

خُذُوا مَا آتَيْتُكُمْ بِقُوَّةٍ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اسے مضبوطی سے پکڑو۔ اس کا مطلب محض اہامی علم پر مضبوط اعتقاد رکھنا ہے۔

## ۹۶۔ اہی عطیہ

کیونکہ ہر کہیں شرف انسانی کا انحصار اسی پر رکھا ہے۔ اور اسی کے پرچار کی ہدایت دی ہے۔ اور یہاں بھی یہ کہا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کہ جو کچھ اس میں ہے۔ اس کا چرچا کرو۔ پس کتاب یا اہامی علم کا عطیہ ہی یہاں مقصود ہے۔ اسی میں بیان شدہ تعلیم کا لفظ ذکر سے تعلق ہو سکتا ہے۔

مفسرین کا خیال ہے۔ کہ یہاں توریت کے ذکر کا مطلب ہے۔ لیکن جب یہاں نہ موسیٰ کا تعلق ہے۔ نہ بنی اسرائیل کا۔ تو توریت کا تعلق کیا۔ قرآن کہیں بھی توریت و انجیل کو آخری سند یا کمال انسانوں میں اشاعت کرنے کے قابل قرار نہیں دیتا۔ بلکہ صاف کہتا ہے۔ کہ ہم تو ابراہیم کی ملت کو مانتے ہیں۔ ہم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی۔ یہ مذہب تو سچے سے چلے ہیں۔ اور توریت و انجیل کا ظہور ہی ابراہیم کے بعد ہوا ہے۔ اور پھر اسی سورہ کی آیت ۲ میں جس کتاب کو کمال اور منزلت من اخطا کہا گیا ہے۔ اسی کے لئے لکھا ہے۔ صَدَىٰ لِّلْمُتَّقِينَ یعنی وہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اور یہاں بھی اس کتاب کی اشاعت کا نتیجہ یہی لکھا ہے۔ کہ اس سے تم لوگ متقی رہو گے۔ پس جیسا آیت ۲ کی تفسیر میں کہا گیا۔ یہ اہی عطیہ محض دید گیان ہے۔

اہی عطیہ یا علم اہی سے انحراف کر نیکاً نتیجہ آیت نمبر ۶ میں یہ لکھا ہے۔

## ۹۷۔ اونے قالب

کہ انسان خسارہ یا نقصان یا تنزل پاتا ہے۔ اور یہ تنزل اونے قالب بننے کے لئے مخصوص کیا جائے۔ تو بجا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اگلی آیت میں

ہی ذکر ہے۔ کہ سبت کا قانون توڑنے پر ذلیل بندر بنایا گیا۔ یہ بندر کی مثال خاص طور پر وزندار ہے۔ نیک خیال پر قائم نہ رہنا چھٹنا کا ثبوت ہے۔ اور بندر بھی بہت چھیل ہے۔ پھر بندر نقل آتا رہتا ہے۔ سمجھ نہیں رکھتا۔ اس میں ان لوگوں کی نظیر ہے۔ جو عائشی و رسمی طور پر مذہب کا سوانگ اتارتے ہیں۔ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے۔ عربی میں زنا جیسے فعل طینع کی کثرت کو بندر سے مشوب کیا جاتا ہے۔ چونکہ مشدہ تاسع کا تعلق گناہ کی صورت میں ان قالبوں سے مشوب کیا جاتا ہے۔ جو روح کے سنسکروں

کی نوعیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے بندہ کے قالب کو بہ طور نظیر بیان کرنا موزوں تھا۔ اور چونکہ اونٹنی  
قباہوں کو دیکھ کر کیا اس وقت کے اور کیا بعد کے آنے والے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ کہ جہالت اور گناہ  
سے بچنا چاہئے۔ اور تنقی لوگوں کو اس سے نیک عملوں کے لئے نصیحت ملتی ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر ۶۶ میں  
کہا ہے۔ اس لئے مضمون کی سلاست کا تقاضا یہی ہے۔ کہ سچے علم اور دھرم سے انحراف کرنے والوں  
کے لئے جو نقصان یا تنزیل آیت ۶۴ میں لکھا ہے۔ اسے اونٹنی قابو کی صورت میں مانا جاوے۔

### ۹۸۔ سبت

عام طور پر کہا جاتا ہے۔ کہ سبت کا لفظ سبت کی جگہ ہے۔ عربی میں پ - پ - ج  
ژ اور گ کے حروف نہیں۔ اس لئے سبت کے پ کی جگہ بت آیا ہے۔ سبت  
سے ہی سبتا بنا ہے۔ اور سبتا کا ہی بگڑا ہوا روپ ہفتہ ہے۔ عیسائیوں  
میں اتوار مسلمانوں میں جمعہ کا دن متبرک تھا۔ اور یہودیوں میں ہفتہ کا دن متبرک تھا۔ آیت میں ذکر  
ہے۔ کہ سبت کے متعلق وہ حد سے بڑھ گئے۔ یعنی انہوں نے عہد یا قانون کو توڑا۔ وہ قاعدہ یا قانون  
کیا تھا۔ ایک مفسر کہتا ہے۔ عبادت الہی۔ اس کی بجائے وہ سبت کے دن دنیوی کاموں میں لگے رہتے  
تھے۔ کئی مفسر یہ کہتے ہیں۔ کہ سبت کے دن شکار کرنے کی ممانعت تھی۔ مگر بنی اسرائیل شریر تھے۔ انہوں  
نے چالاکي سے کام لیا۔ جمعہ کے دن دریا کے کنارے گڑھے کھودتے اور نالیوں کے نیسے ان میں پانی  
پھنساتے۔ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آجاتیں۔ جنہیں ہفتے کے دن پکڑ لیتے۔ اور بھت پیش کرتے۔ کہ  
یہ ہفتہ کا شکار نہیں۔ جمعہ کا شکار ہے۔ ایک اور تفسیر یہ تاویل کرتے ہیں۔ کہ دریا کے کنارے پر ایک  
بتی تھی۔ وہاں کے لوگ مچھلیوں کے شکار میں بہت مصروف رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ہفتہ کا دن جو  
عبادت کے واسطے مخصوص تھا۔ انہی کے شکار میں گزار دیتے۔ اور ان کی آزمائش کے لئے خدا کا یہ  
حکم تھا۔ کہ مچھلیاں ہفتہ کے دن کثرت سے آئیں۔ اور دونوں میں نہ آئیں۔ اور لوگوں کو یہ حکم ہوا۔ کہ  
ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں۔ مگر انہوں نے دریا کے قریب حوض کھود لئے۔ اور دریا سے اس  
میں نالیاں نکال کر ملا دیں۔ ہفتہ کے دن مچھلیاں ان حوضوں میں گھیر لیا کرتے۔ اور اگلے دن  
پکڑ لیتے۔ اس استہزائے دین سے ان پر دھتکار پڑی۔

لیکن یہ سب خام خیالیاں اور توہمات پر مبنی قیاسات ہیں۔ ہفتہ کے دن عبادت نہ کرنے سے اگر اس وقت  
ذیل بند رہتے۔ تو اب کیوں نہیں بنتے۔ نہ جکل تو سب اہل مذہب اپنے مانے ہوئے پاک دن میں عیش اور  
نفس پرستی کا شکار ہیں۔ اور اگر مچھلی کے شکار کی اس وقت سبت کے روز ممانعت تھی۔ تو اب کیوں نہیں۔  
اور اگر مچھلیوں کو چالاکي سے وہ لوگ جمعہ کے دن گڑھوں میں لے آتے تھے۔ یا خدا ان کی آزمائش کے  
لئے جمعہ کے دن ہی مچھلیاں ان میں بھیجتا تھا۔ تو دونوں صورتوں میں اصل جرم تو مچھلی کھانا ہی ہوا۔ یہ تو  
کہیں لکھا ہی نہیں۔ کہ باقی دنوں میں مچھلیاں کھانے کی خدا کی طرف سے اجازت تھی۔ اور یہ امر تو ظاہر  
ہی ہے۔ کہ گوشت خوردگی پاک عمل نہیں۔ کیونکہ سبت کے پاک دن میں جس کی اجازت نہیں۔ وہ پاک نہیں  
ہو سکتا۔ پس محض گوشت خوردگی کے جرم سے ہی وہ ذیل بند رہتے۔ اور اسی لئے ہمارا یہ تہجد صحیح ہے۔ کہ  
انہوں نے ہنسنا کے متعلق قانون کو توڑا۔

لیکن قطع نظر ہفتہ کے پاک دن والی تاویل کے سبب لفظ عربی میں اور ہی مفہوم رکھتا ہے۔ اس کے اصلی معنی قطع کے ہیں چونکہ یہودی لوگ ہفتہ کے دن کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے تمام دنیوی تعلقات قطع کر کے عبادت الہی میں لگے رہتے تھے۔ اس لئے وہ اسے سبت کہتے تھے۔ لیکن آیت زیر بحث میں سبت لفظ اس تاویل سے بھی آزاد ہے۔ اور چونکہ اس کے معنی کاٹنا ہیں جسے منکرت میں ہنسا کہتے ہیں جس کی قدیم اہم میں پوری جانفت ہے۔ اس لئے اصل مطلب ویسے ہی صاف ہے۔ کہ انہوں نے ہنسانے سے متعلقہ قانون کو توڑا۔ پھر سبت کے معنی آسائش و روزگار کے ہیں۔ اس لئے یہ مفہوم سب سے وزندہ تر ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل یا قبالی ہے تو اہرم یا ظلم نہ کرنا۔

سورۃ قیوۃ فیہین کی تفسیر میں مفسر لوگ کہتے ہیں کہ وہ سچ بچ بندر ہے۔  
 ہفتہ۔ امام مجاہد کا قول ہے۔ دل مسخ ہوئے تھے۔ صورتیں نہیں۔ مفرات  
 میں منقول ہے۔ اخلاق بندروں کے سے ہو گئے۔ بیان القرآن میں سبیل

## ۹۹۔ ذیل بندر

آیات اس دعوے کی تائید میں دی ہیں۔

(سورہ نساء آیت ۷۸) ہم ان پر لعنت کریں۔ جیسا سبت والوں پر لعنت کی۔ چونکہ رسول اللہ کے دشمن بندر نہیں بنائے گئے۔ بلکہ ذیل کے گئے۔ اس لئے یہاں بھی وقت سے ہی معترض ہے۔  
 سورۃ المائدہ آیت ۶۸۔ ان میں سے بندر اور سیر بنا۔ اور وہ جس نے شیطان کی پریشانی کی۔ یہ لوگ بہت بُری حالت میں ہیں۔ اور سیدھے راستے سے بہت دور پھٹکے ہوئے۔ یہ انسان کو لازم کرنے کا طریق ہے نہ حیوان کو۔ یہ بھی لکھا ہے۔ کہ قرآن میں کسی کو گم ہونے سے مثال دی ہے۔ کسی کو کہتے ہیں بندر نقل کرتا ہے۔ اس لئے یہاں انہیں بندر کہنے سے مراد محض تقالی کے ملو پر رسوم ادا کرنا اور حقیقت سے بے خبر ہونا ہے یا ذلت کے لحاظ سے بندر کہنا۔ عربی میں بندر کی مثال زنا کی کثرت کے لئے دی جاتی ہے۔ اور یہودیوں میں اس ہدی کی کثرت کی بائبل شہادت دیتی ہے۔۔۔ ان باتوں کے لحاظ سے وہ بندر ہے۔

غریب القرآن میں مچھلیوں کے ٹسکا رسالی فلسفی شعلہ سبت کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ان کو خدا نے سزا دی۔ کہ عورتیں مسخ کر کے بندر بنا دیئے۔ اور ان پر ٹسکا رہنے لگی۔ جملہ التفسیر میں غریب القرآن سے مختلف قسم کی مچھلی فلسفی بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ  
 ”جب متواتر سرکشوں اور بدکاروں کی وجہ سے کسی انسان پر لعنت پڑتی ہے۔ تو اس کے قوائے ظاہری و باطنی ایسے مارے جاتے ہیں کہ سب کا میلان بے دینی اور بد راہی کی طرف ہو جاتا۔ اور یہی اور خدا ترسی کے مذاق اور احساس یا نکل مار سے جلتے ہیں۔ اس لعنت کو قرآن مجید کئی صورتوں سے بیان فرماتا ہے۔ مثلاً دل پر زنگ بیٹھ جانا۔ آنکھوں پر پردہ پڑ جانا۔ کانوں میں ڈاٹ لگ جانا۔ زندگی سے محروم ہو جانا۔ گونگے اور بہرے ہو جانا۔ شرالاداب بن جانا۔ چوپایوں سے بھی زیادہ سہرا ہو جانا۔ ایسا ہی بندر سور اور بندہ شیطان بن جانا بھی ایک قسم کی لعنت الہی ہے جس میں ان کے تمام قوائے انسانی مارے جا کر بندروں سوروں اور شیطانوں کے مشابہ ہو جاتے۔

ہیں۔ ان کے چہرے پھٹکا رہے ہوئے نظر آتے۔ اور ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں۔ یہ انتہا درجہ کی لعنت ہے کہ باطنی پھٹکار کے ساتھ چہرہ اور ظاہری جسم بھی پھٹکا رہا ہو۔ اس کے بعد قرآنی آیات سے اسی دعوے کو دہرا کر کہا ہے۔ ”جو شخص انتہا درجہ کا بدکار بیدین شریر ہے پاک ہو جاتا ہے۔ تو آخر کار اس کا چہرہ پھٹکا رہا جاتا ہے۔ اس کے چہرہ سے لعنت کے آثار برستے ہیں۔ مگر مسخ صورت انتہا درجہ کی بدکاری اور بیدینی کے بعد ہوتا ہے“

سر سید صاحب فرماتے ہیں کہ کوہِ نوآفرینہ کے متعلق مفسرین نے عجیب و غریب باتیں بیان کی ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ لوگ سچ صحیح صورت و شکل و خاصیت بھی بندہ ہو گئے تھے۔ بعضوں کا قول ہے کہ وہ سب تیسرے دن مر گئے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بندر حجاب و رختوں پر چڑھتے اور ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر اچھلتے پھرتے ہیں۔ انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں۔ ان سب باتوں کو نوخرافات کہہ کر آپ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ یہودیوں کا سبت کے دن بھی شکار کھیلتا تھا۔ ان کی قوم کے مشایخوں نے منع کیا۔ جب نہ مانا۔ تو ان کو قوم سے منقطع۔ برادری سے خارج۔ کھانے پینے سے الگ۔ میل جول سے علیحدہ کر دیا۔ اور وہ نوریت پر نہ چلنے والوں کو ایسا ہی گیا کرتے تھے۔ اور اسی لئے ان کی حالت بندروں کی سی ہو گئی تھی۔ جس کی نذیر خدا نے فرمایا ہے۔ ”کوہِ نوآفرینہ“ خاشیٰ یعنی جس طرح بندر بلا پاندی شہر بیت حر کہتے ہیں جس طرح انسانوں میں بندر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ جس کے سبب اس زمانے کے لوگوں کو عبرت ہو۔ اور آئندہ آنے والے ان کی ذلت و بوائی کا حال میں کر عبرت لیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ان کا سچ صحیح بندر ہونا سوائے اہل الجحشہ کے کسی کو تسلیم نہیں۔ اسی لئے بعض مفسرین نے اس سے انکار کیا ہے۔ بیضاوی سے مجاہد کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ان کی صورتیں بندر کی سی نہیں ہو گئی تھیں۔ بلکہ ان کے دل بندروں کے سے ہو گئے تھے۔ اور اسی لئے بندوں سے ان کی تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے گدھے کے ساتھ بے عمل کتابوں والوں کی وی جاتی ہے۔ لیکن یہ جملہ بیانات محض اپنی اپنی شکل کی باتیں ہیں۔ اور بعض اس لئے ظہور میں آ رہی ہیں کہ ایک غلطی یا جھوٹ کو چھپانے کے لئے کئی غلطیوں اور جھوٹوں کی پٹا لی جا رہی ہے۔ ایک آواگون کے سچے اور لازمی اصول کو مانا ہوتا۔ تو علمائے اسلام کو اس طرح پر تار کی میں دشت نوردی کرنی نہ پڑتی۔ سورہ آل عمران کی آیت ۶ میں بالکل بجا لکھا ہے۔ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے۔ وہ قرآن کی متشابہ آیات یعنی ظاہر اور فروعی امور پر بحث کرتے مختلف تاویلات پیش کرتے۔ اور دنیا میں اختلافات پھیلاتے ہیں۔ آواگون کی صداقت کا ثبوت ہم خود قرآن کی ہی کثیر التعداد آیات سے ادا کر بیان کر آئے ہیں۔ اور انکار تنازع صرف ہی قرآن اور رسول کے فرمان کے خلاف ہے۔ اس لئے مفسرین کے اوپر کے بیانات سب نقش بر آب ہیں۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ مرنے کے بعد بندر اور سور ہٹنا ممکن ہے۔ یوں ہر خیال کا مفسر گناہ کی وجہ سے بندر یا سور بننے کا امکان تو قبول کرتا ہے۔ مگر کوئی تو اس زندگی میں ہی دل کا اور صورت کا مسخ ہونا مانتے ہیں۔ اور کوئی جسم کے لحاظ سے بعد موت ہی تبدیلی مانتا ہے۔ اور کوئی محض ذلت وغیرہ



کی صورت میں بند رہنے کے ظہور کا قابل ہے۔ مگر کچھ ہی ہو۔ ویدک آواگون کو ہو ہو اسی صورت میں نہ ماننا غلطی ہی غلطی ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے۔ کہ گناہگاروں کو معلوم ہو جائیگا۔ کہ کن کن قابلوں میں انہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ (سورۃ انفطار) اور دلیل بھی صاف ہے۔ کہ اگر ایک شخص اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ جو فرق مخالف کے خیال کے مطابق مسخ دل و صورت کا مستحق ہے۔ لیکن قبل عمل درآمد اس مسخ کے وہ مر جاتا ہے۔ تو اسے وہیم اور دلی فی الواقع کیوں نہ ملے جس کا وہ مستحق ہے۔ اس کے علاوہ بیان القرآن کی پیش کردہ ہر روایات کا مفہوم بھی تناسخ کی تائید کرتا ہے۔ اور ابطال تناسخ کی کامل تردید۔ چند سورتوں میں آیت ۱۴۴ کا وہ خود یہ ترجمہ دیتا ہے۔ اے لوگو! جن کو کتاب دی گئی ہے۔ اس پر ایمان لاؤ۔ جو ہم نے اتارا ہے۔ اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے قبل اس کے کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو مٹا دیں۔ اور ان پر ذلت یا لعنت وارد کریں۔ جس طرح کہ ہم نے سبت والوں پر لعنت کی۔ اور اللہ کا حکم تو ہو ہی چکا ہوا ہے۔ کیا یہاں بڑے لوگوں کا مٹایا جانا یعنی مرنا اور ذلیل ہونا یا لعنت کیا جانا کا ایک ہی مفہوم نہیں۔ اور موت یا ایسی لعنت سے پہلے کتاب یا ہدایت کو قبول کرتے کی تائید نہیں۔ واقعی انسانی زندگی میں ہدایت الہی کو قبول نہ کیا گیا۔ تو موت آتے پر وہ ذلت اور لعنت نصیب ہوتی۔ جو اصحاب سبت کو نصیب ہوئی۔ یعنی وہی بندہ اور سوار بننا۔ پس مٹایا جاتے کے بعد ہی اونٹنے قابلوں میں جانا ہوگا۔ انسان کا ٹھکانا یہاں مراد نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی مفسر صاحب آج بڑے سے بڑے بدکاروں بید یوں اور بد راہوں میں سے کسی ایک کے متعلق بھی یہ پتہ دے سکتے ہیں۔ کہ اس کا چہرہ صاف طور پر بندہ یا سوار کی ذلت اور ٹھکانا والا ہے۔ یا اس کا دل بندہ کا سا ظاہر ہو رہا ہے۔ آخری الفاظ کہ اللہ کا حکم تو ہو ہی چکا ہوا ہے۔ صاف بتاتے ہیں۔ کہ خواہ زندگی میں انسان کہ ان کے اندر کی یہ حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ تو بھی اللہ تو عالم الغیب ہے۔ وہ تو اپنے سچے قانون یا حکم کے مطابق ان کو بندہ یا سوار کے قالب کا ہی مستحق قرار دے چکا ہے۔

دوسرا حوالہ المائدہ ۵۰ کا ترجمہ یہ دیا گیا ہے۔

”کہو میں تم کو بتاؤں۔ کہ اللہ کی طرف سے اس سے بدتر بدلہ پاتے والا کون ہے۔ وہ جس پر اللہ نے ٹھکانا رکھا۔ اور اس پر ناراض ہوا۔ اور ان میں سے بندہ اور سوار بنائے۔ اور وہ جس نے طاغوت کی پریش کی۔ یہ مرتبہ میں بدتر اور سیدھے رستے سے بہت دور بھٹکے ہوئے ہیں۔“

ان الفاظ میں خود بیان القرآن نے تناسخ کی وہ پُر زور تائید کی ہے۔ کہ کسی بیرونی یا اندرونی شہادت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس مضمون میں بدکاروں سے گزر کر بدتر لوگوں کا پتہ دیا گیا ہے۔ کہ ان پر اللہ ٹھکانا رکھتا۔ اور ناراض ہوتا ہے۔ اور انہی میں سے ان کے اعمال کے مطابق کسی کو بندہ بنانا ہے۔ کسی کو سوار وغیرہ

اس کے علاوہ آیت کے یہ الفاظ بڑے معرکے کے ہیں۔

تَشْرِكُنَا وَأَصْلُ عَنْ دَسْوَاوِ الشَّيْطَانِ یعنی وہ بڑے درجے یا قالب یا ٹھکانے والے اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے الفاظ غیر المغضوب علیہم والنشأین کی تشریح کرتے ہوئے



ہم نے لکھا تھا کہ یہ بھٹکنے والے وہ ہیں جو آواگون کے چکر میں ہیں۔ سو یہاں بھٹکنا کا لفظ راہ راست سے انحراف کرنے والوں کے لئے بند راہ اور شور وغیرہ بتنے کے معنی میں صاف استعمال ہو رہا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں بھی صراط المستقیم پر نہ چلنے والے ہی ضالین مانے گئے ہیں۔

## ۱۰۰۔ تدریج بقرہ

وَإِذْ

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَنْبُوا بَقَرَةً وَقَالُوا أَتَتَّخِذُ خَلْقَ هُنَا قَالُوا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ① قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ② قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْ نُفَصِّلُ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ③ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُتَدُونَ ④ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَذْلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَنَجَّوْهُمَا مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ⑤

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُوهَا وَاللَّهُ يَخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ① فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضُ مَا كُنْ لَكَ يَحْيَى اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②

اور موسیٰ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے۔ بقرہ کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کہہنا تو ہمیں مکہ یا یہودہ مسخر کی بات کہتا ہے۔ کہا پناہ بخدا کہ میں ایسا جاہل ہوں۔ ۶۔ انہوں نے کہا (تب) ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو۔ کہ وہ ہم پر واضح کرے۔ کہ بقرہ ہے کیا۔ کہا خدا فرماتا ہے۔ کہ یہ بقرہ بول رہا (بڑا) ہوتا ہے۔ اور نہ بچہ دہلی حالت والا ہاں ان دونوں حالتوں میں وہ جوان یا سہارا دینے والا ہے۔ پس کرو۔ جو تمہیں حکم ملا ہے۔ ۷۔ انہوں نے کہا۔ ہمارے لئے دھیرا (اپنے رب سے دعا کرو۔ کہ وہ ہمیں صاف علم دے۔ کہ اس بقرہ کی نیچر یا نوعیت کیا ہے۔ بولا خدا فرماتا ہے۔ یہ بقرہ آدمیوں کا شکاری سانپ ہے۔ شوخ نیز مزاج کا گراہل نظر کے لئے مسرت بخش ہے۔ ۸۔ بولے۔ ہمارے لئے (ایک بار اور) رب سے دعا کرو۔ کہ وہ ہمیں صاف پتہ دے۔ کہ بقرہ کیا ہے۔ کیونکہ یہ (اب بھی) ہمارے لئے شکستہ ہے۔ تحقیق اللہ نے چاہا۔ تو (اب کے) ہم ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ ۹۔ کہا اللہ فرماتا ہے۔ کہ بقرہ ہل چلانے کے لئے طبع ہے۔ نہ کھیتی کی آبپاشی کے لئے۔ بالکل بے داغ رکھنے کے لئے سپرد کیا گیا ہے۔ بولے اب آپ نے صحیح پتہ بتایا۔ پس انہوں نے اسے ذبح کیا۔ مگر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوئے تھے۔ ۱۰۔ اور جب تم نے نفس کو قتل کیا۔ تو اس سے تمہیں نور مل گیا۔ اس طرح اللہ تمہارے پوشیدہ کمالات ظاہر کرتا ہے۔ ۱۔ پس ہم نے حکم دیا۔ کہ اس بات کو کسی نفس پر حیاں کرو۔ اسی طرح اللہ مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ اور اپنی آیتیں تمہیں دکھاتا ہے۔ کہ تم غفلت نہ ہو جاؤ۔ ۲۔

## ۱۰۱ اختلاف تاویل

قبل اس کے کہ ان آیات کی تعلیم کی خوبیاں اور اپنے ترجمے کی صحت کے متعلق کچھ لکھا جاوے۔ یہ واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کی مختلف تاویلات اور لمبے معانی پیش کر کے قرآن مجید کے متعلق ہی غلط فہمی نہیں پھیلائی گئی۔ تمام انسانی جماعت کی تباہی کا سامان کیا گیا ہے۔ حائیل التفسیر میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ کہ اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے۔ کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے جواب دیا۔ کیا تو ہم سے محول کرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا۔ ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کرو۔ کہ اس کی ہدایت ہم کو تیار دے۔ کہا وہ فرماتا ہے۔ کہ وہ گائے نہ بول سکی ہو۔ نہ بچھیا۔ دونوں میں بیچ کی راس ہو پس کرو۔ جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا۔ کہ اپنے رب سے دعا کرو۔ ہمیں اس کی رنگت بتلا دے۔ کہا وہ فرماتا ہے۔ وہ گائے ہو زرد۔ اس کا رنگ خوب گہرا۔ کہ دیکھنے والوں کو خوش کرے۔ انہوں نے کہا۔ ہمارے واسطے رب سے دعا کرو۔ کہ ہم کو بتلا دے۔ کہ وہ کیسی ہو۔ ہم کو تو ایسی بہت سی گائیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور انشاء اللہ ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا۔ خدا فرماتا ہے۔ وہ گائے نہ تو گھیری ہو۔ کہ زمین جوستی ہو۔ اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ صحیح سالم۔ اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا۔ اب تو نے حقیقت بتلا دیا۔ پس انہوں نے گائے کو ذبح کر لی۔ مگر قریب تھے۔ کہ نہ کریں۔ اور جب تم نے ایک نفس کو مارا۔ پس اس (نفس کشی) میں تم نے نور حاصل کیا۔ اور اللہ تمہارے

پوشیدہ کمالات کو ظاہر کرتے والا ہے۔ پس ہم نے حکم دیا کہ اس کی بعض باتوں کو بعض کے ساتھ مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کیا کرتا ہے۔ اور ہم کو اپنی آیتیں دکھاتا ہے۔ کہ تم عقل پکڑو۔ ترجمان القرآن میں یہ ترجمہ دیا ہے۔

”اور پھر (وہ معاملہ یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ (سیدھی سادی) بات کہی تھی۔ کہ خدا کا حکم ہے۔ ایک گائے ذبح کرو۔ (جائے اس کے کہ راست بازی کے ساتھ اس پر عمل کرتے گئے۔ طرح طرح کی کٹ جھنٹیاں کرتے۔ پہلے) کہا۔ دیکھا کیونکہ ممکن ہے۔ کہ خدا نے یہی بات کا حکم دیا ہو۔ (معلوم ہوتا ہے۔ تم ہمارے ساتھ تسخیر کر رہے ہو۔ موسیٰ نے کہا۔ نفوذ ہا اللہ۔ اگر میں (احکام الہی کی تبلیغ میں تسخیر کروں اور) جانوروں کا شہوہ اختیار کروں۔ یہ سن کر وہ بولے۔ اگر ایسا ہی ہے۔ تو) اپنے پروردگار سے درخواست کرو۔ وہ کھول کر بیان کر دے۔ کس طرح کا جانور ذبح کرنا چاہیئے۔ (یعنی ہمیں تفصیلات معلوم ہونی چاہئیں) موسیٰ نے کہا۔ خدا کا حکم یہ ہے۔ کہ ایسی گائے ہو۔ جو نہ تو بالکل بوڑھی ہو۔ نہ بالکل بچھیا۔ درمیانی عمر کی ہو۔ اور اب (کہ تمہیں تفصیل کے ساتھ حکم مل گیا ہے۔) چاہیئے کہ اس کی تغیل کرو۔ (لیکن انہوں نے پہلے سوال کا جواب نہ پا کر ایک دوسرا سوال پیدا کر دیا) کہنے لگے۔ اپنے پروردگار سے درخواست کرو۔ وہ یہ بھی بتلا دے۔ کہ جانور کا رنگ کیا ہونا چاہئے۔ موسیٰ نے کہا۔ حکم الہی یہ ہے۔ کہ اس کا رنگ زرد ہو۔ خوب گہرا زرد۔ ایسا کہ دیکھنے والوں کا جی دیکھ کر خوش ہو جائے۔ (جب رنگ کی خصوصیت بھی بتی ہوگی۔ تو انہوں نے ایک اور الجھاؤ پیدا کر دیا۔) کہنے لگے (ان ساری باتوں کے بعد بھی) ہمارے لئے۔ (مطلوبہ) جانور کی پہچان مشکل ہے۔ اپنے پروردگار سے کہو۔ کہ (اور زیادہ وضاحت کے ساتھ) بتلا دے۔ کہ جانور کیسا ہونا چاہئے۔ انشاء اللہ ہم ضرور پتہ نکال لیں گے۔ اس پر موسیٰ نے کہا۔ اللہ فرماتا ہے۔ ایسی گائے ہو۔ جو نہ تو کبھی حل میں جوتی گئی ہو۔ نہ کبھی آبپاشی کے لئے کام میں لائی گئی ہو۔ پوری طرح صحیح سالم۔ داغ دھبے سے پاک صاف (جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا۔ تو پھر عاجز ہو کر بولے۔ ہاں اب تم نے ٹھیک ٹھیک بات بتلا دی۔ چنانچہ جانور ذبح کیا گیا۔ اگرچہ ایسا کرنے پر وہ دل سے آمادہ نہ تھے) اور پھر دغور کرو۔ وہ واقعہ (جب تم نے دُئیاری قوم نے) ایک جان ہلاک کر دی تھی۔ اور اس کی نسبت آپس میں جھگڑتے۔ اور ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے۔ اور دُجرم و معصیت (کی) جو بات تم چھپانا چاہتے تھے۔ خدا اس کو آشکارا کر دینے والا ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ کہ ہم نے حکم دیا۔ اس (شخص) پر دُجونی (حقیقت قاتل تھا) مقتول کے (بعض اجزائے جسم) سے ضرب لگاؤ (جب ایسا کیا گیا۔ تو حقیقت کھل گئی۔ اور قاتل کی شخصیت معلوم ہو گئی) اللہ اسی طرح مردوں کو زندگی بخشتا۔ اور تمہیں اپنی (قدرت و حکمت کی) نشانیاں دکھاتا ہے۔ تاکہ تم و دانش سے کام لو۔

غرائب القرآن میں قریباً ایسا ہی ترجمہ آیت ۱۷ تک کا ہے۔ مگر آخری دو آیات کا ترجمہ یہ دیا ہے۔

”اور داسے نبی اسرائیل (جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور لگے (اس کے بارے میں) جھگڑتے (کوئی کسی کو قاتل بتاتا کوئی کسی کو) اور جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ کو (اس کا پردہ) فاش کرنا (منظور) تھا۔ پس ہم نے کہا۔ کہ گائے (کے گوشت) کا کھانا (مردے (کی لاش) کو چھو ا دو۔ اسی طرح (قیامت

میں) اللہ مردوں کو جلائے گا۔ اور وہ دنیا میں) تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔  
کہ قیامت کا ہونا برحق ہے“

بیان القرآن میں یہاں ماقبل کے نزجے میں خفیف سے فرق کے ساتھ آخری دو آیات کا یہ ترجمہ ہے۔  
اور جب تم نے ایک شخص کو اپنی طرف سے قتل کر دیا۔ پھر آپس میں اس قتل میں اختلاف کیا۔ اور اللہ  
ظاہر کرنے والا تھا۔ جو تم چھپاتے تھے۔ پس ہم نے کہا۔ اس کو اس کے بعض سے مارو۔ اس طرح اللہ مردوں  
کو زندہ کرتا ہے۔ اور تمہیں اپنے نشان دکھاتا ہے۔ تاکہ تم عقل سے کام لو۔

حائل التفسیر میں بڑا طویل نوٹ دیا گیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اس قوم کی جہالت بیدینی گھاڑ  
پرستی وغیرہ کی وجہ سے خدا نے یہ حکم دیا۔ مقصود یہ تھا۔ کہ لوگوں کو ہمیشہ کے لئے یہ نظارہ دکھایا جائے۔  
کہ گائے خدا نہیں۔ گائے کے متعلق جو بار بار سوال ہوئے۔ اس کی بابت یہ لکھا ہے۔ کہ یہ محض کچ بھٹی تھی۔  
اور اس قوم کی بد معاشی وغیرہ کا ثبوت۔ یہ بھی لکھا ہے۔ کہ انہوں نے گائے ذبح تو کی۔ مگر ایسی بیدلی  
اور مجبوری کے ساتھ کہ نہ کرنے کے برابر تھی۔ لیکن چونکہ آپ نے ۲۷ آیت کے ترجمے میں ایک نفس کو قتل کرنا  
لکھا ہے۔ اور عملی طور پر گائے کے ذبح کرنے کا مطلب نفس کو ہی مارنا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ  
کہہا ہے۔ کہ موسیٰ سے جو تذیج گائے والا حکم ہوا۔ وہ جدا واقعہ ہے۔ اور ایک نفس کو قتل کرنے والا  
جدا واقعہ ہے۔

بیان القرآن میں ماکا دُوا یفعلون کی بحث میں لکھا ہے۔ کہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص  
گائے تھی۔ اور چونکہ قوم کے دل میں اس کی محبت اور عظمت تھی۔ اس لئے ذبح نہ کرنا چاہتے تھے۔ بار  
بار کی پیرا پھیری کا مطلب ہی یہی تھا۔ کہ کسی طرح یہ حکم ٹل جائے۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ کہ یہ کوئی معمولی گائے نہ تھی۔ بلکہ آسمان سے اتری تھی۔ حالانکہ سب چار ہائے  
خدا سے ہی اترے ہیں۔ یعنی پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح اکثر مفسر صاحبان تو کہتے ہیں۔ گائے ذبح ہوئی۔  
مگر بہت سے کہتے ہیں۔ گائے ذبح نہیں ہوئی۔ بلکہ محض ارادہ کیا گیا۔ کیونکہ کاد کے معنی بعض اوقات ارادہ  
بھی آتے ہیں۔ یعنی اس نے ارادہ کیا۔

پھر یہ امر کہ یہ حکم کیوں ہوا۔ غریب القرآن میں اس طرح مذکور ہے۔ (صفحہ ۳۳)  
مفسرین نے لکھا ہے۔ کہ یہودیوں میں ایک خون ہو گیا تھا۔ اور اس کا پتہ نہ چلتا تھا۔ اور اس کو  
مارا تھا۔ اسی کے وارثوں نے اور وہی دعویٰ دیا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے ایک گائے ذبح کرائی۔  
اس کا کوئی ٹکڑا اتر دے کو چھو دیا۔ مرد سے نہ تو ٹوٹی دیر کے لئے زندہ ہو کر قاتل کو تبا دیا۔ حائل التفسیر  
میں بھی یہ قصہ دیا گیا ہے۔ کہ ایک بنی اسرائیل نے ورثہ کے لالچ سے اپنے ایک عزیز کو قتل کر کے چوراہے  
میں گر دیا تھا۔ پھر آنحضرت موسیٰ کے پاس حاضر ہو کر اس نے شکایت کی۔ کہ میرے عزیز کو کسی  
نے قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے قاتل کی تحقیقات کی۔ تو کچھ پتہ نہ چلا۔ تب بنی اسرائیل نے انتخاب کی۔ کہ  
آپ اپنے رب سے اس کا حال دریافت فرمادیں۔ تب انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں دعا کی۔  
اس وقت وحی نازل ہوئی۔ کہ اللہ تعالیٰ غم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس امر کو پہلے بنی اسرائیل

تے مسفرہ میں سمجھا۔ اور اس کی ماہیت رنگت اور خاص علامات کی بابت سوال کرتے رہے۔ آخر کار اسے فرج کیا۔ تو بیدلی اور مجبوری سے اس کے بعد اللہ نے حکم دیا۔ کہ اس گائے کا ایک عضو لے کر مقتول کی نعش پر مارو۔ وہ زندہ ہو کر خود بتلا دیگا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور وہ مقتول زندہ ہو گیا تب اس نے قاتل کا نام بتلا دیا۔ اور یہی قاتل ثابت ہوا جو شکایت لے کر آیا تھا۔

بیان القرآن میں بھی بتایا ہے کہ گائے کے ذبح والا واقعہ جدا ہے۔ اور آخری دو آیتوں والا واقعہ جدا۔ مگر دوسرے جدا واقعہ کے متعلق پھر اختلاف ہے۔ بعض تو نفس کشی کی ہدایت دیتے ہیں۔ اور بعض ایک شخص کو قتل کرنے کی کہانی اخذ کرتے ہیں۔ جو یہ ہے کہ

ایک بھتیجے نے جی کو قتل کر دیا تھا۔ تاکہ اس کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی جائیداد وارث ہو۔ مگر ایک بیان سے یہ بھتیجی اور حجاجی بات بھی غلط ہی جاتی ہے۔ اور حضرت مسیح کی طرف ان آیتوں کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اس گئی تشریح یوں ہے۔ کہ بہت نمبر ۱۱ میں دو خبروں کا ذکر تھا۔ آیتوں سے انکار اور نبیوں کا قتل۔ سو آیت ۷۲ والا نفس کوئی عظیم نشان انسان یا نبی ہے۔ کسی معمولی شخص کو قتل کرنا قوم کو ملزم نہیں بنا سکتا۔ ہاں نبی کے قتل پر کل قوم ملزم ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ بتایا یہ گیا ہے۔ کہ اپنی طرف سے قتل کر دینے کے بعد پھر ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ قتل میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کیونکہ فرمایا ہے۔ کہ جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے۔ اللہ نے اُسے ظاہر کرنا تھا۔ چونکہ حضرت مسیح کے واقعہ کے متعلق یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اس لئے یہ ذکر انہی کا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے۔ کہ انہوں نے اس کو قتل کیا۔ نہ جلیب پر مارا۔ بلکہ ان کے لئے وہ منشاء بالقتول کر دیا گیا۔ اور سورہ نساء آیت ۷۰ میں کہا ہے۔ کہ جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ وہ اس کے متعلق شک میں ہیں قَطْلًا اَوْ رَاۡیًا۔ یعنی یا کسی قدر قتل کا بھی یہی مطلب ہے۔ کہ پورا قتل نہیں ہوا۔ جیسا مسیح کے متعلق اعتقاد ہے۔ ایسا ہی یہ تلمیح آیت کے متعلق بھی مختلف راہیں ہیں۔ بیان القرآن کہتا ہے۔ مسیح جو تم کو مردہ معلوم ہونا تھا۔ جیسے اسے خدا نے زندہ کر دکھایا۔ اسی طرح تم کو جو ایک مردہ قوم ہو۔ خدا زندگی عطا کرے گا۔ غریب القرآن لکھتا ہے۔ کہ ذبح گائے سے قاتل کا پتہ لگنا ایک عظیم نشان معجزہ ہے۔ یعنی جس طرح مذبح کا ٹی مردہ کو چھو آ رہے سے مردہ جی اٹھا۔ اور سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ چمچے کے چھو آ رہے اور اس کے جی اٹھنے میں کیا تعلق تھا۔ اسی طرح قیامت کے دن ہیکر کی ہزار ہر س کے مردوں کا جی اٹھنا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر ہوگا۔ ضرور!

یہ محض اشارہ لکھا گیا ہے۔ اگر ہر امر کے متعلق اختلافات کا پورا پورا بیان تمام تفسیروں سے دیا جائے۔ تو نہایت ہی طویل ہوگا۔ اس لئے اسی پر اکتفا کرنا مناسب ہے۔ لیکن ایک اور امر کا بیان اختلافات کے نمونوں کے مضمون میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ ہے سرسید احمد صاحب کی رائے۔ آپ فرماتے ہیں۔ کہ توریت میں یہ ذکر ہی نہیں۔ کہ نبی اسرائیل نے موسیٰ سے بقرہ کا اتا پنا پوچھا۔ اور اس کے ذبح کرنے کے بعد کا جو قصہ توریت میں ہے۔ وہ قرآن مجید میں نہیں۔ ہاں بیل کے ذبح کرنے کا حکم قرآن اور توریت دونوں میں ہے۔ پس سرسید صاحب سرے سے گائے کی بجائے بیل کے معنی دیتے ہیں۔ اور

اس کا ثبوت یہ دیتے ہیں کہ بقرہ بالتحریک و معہ اتائے گائے اور بیل دونوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے یہ الفاظ کہ لا تذول تیشرا الارض ولا تنسق الحارث صاف طور پر بیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیونکہ زمین چوتنے اور پانی دیتے ہیں بیل کو ہی لگایا جاتا ہے۔ آپ کی یہ بھی رائے ہے۔ کہ قرآن میں پٹائے گئے بیلوں اور نشانیوں سے صاف پایا جاتا ہے۔ کہ وہ بیل بنت پرستوں یا کافروں کے طریقہ پر چھوڑا ہوا تھا۔ تفسیر کبیر میں بھی مسلمہ کی تفسیر چھوٹے سائڈ پر ہی عاید ہوتی ہے۔ موسیٰ نے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ مگر بنی اسرائیل اسے بچانا چاہتے تھے۔ اسی لئے اس کے آتے پتے پوچھتے تھے۔

ایک نفس کو قتل کرنے کے واقعہ کے متعلق آپ نے لکھا ہے۔ کہ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ حالانکہ وہ ان لوگوں میں ہی تھا۔ جو موجود تھے۔ تب حضرت موسیٰ کے دل میں خدا نے یہ ڈالا۔ کہ مقتول کے اعضاء سے فتول کو مارے۔ اس میں راز یہ تھا۔ کہ جو قاتل نہیں۔ وہ اپنی بے قصوری کے یقین سے ایسا کرنے میں کچھ خوف نہ کریں گے۔ مگر معنی قاتل کے دل میں خوف ہو گا۔ کیونکہ فطرت کے تقاضے سے اور جہالت کے زمانے میں اتنا خوف ہر مجرم کے دل میں طاری ہوتا ہے۔ اس لئے وہ نہیں مارے گا۔ مبادا مردہ زندہ ہو کر میرا نام بتا دے۔ ایسا ہی آپ اس امر پر بحث کرتے ہیں۔ کہ ایک قصہ ماننا صحیح نہیں۔ جیسا کہ ادراکٹی مفسرین کی رائے ہے۔ بلکہ یہ دو قصے ہیں۔

## ۱-۲۔ تمام تاویلات غلط ہیں

چونکہ قرآن میں ہر امر کو عالمگیر اصول کے تحت اور تعلق میں رکھنے کا خاص نظریہ ہر کہیں زیرِ عمل ہے۔ اور گائے کی لاش کا ٹکڑا مردہ لاش

سے چھوڑ کر زندہ کرنے کا اصول عالمگیر تو کہاں۔ کسی بھی ملک میں قابلِ عمل نہیں۔ نہ کسی پہلے زمانے میں اس پر عمل ہونے کے تاریخی ثبوت ملتے ہیں۔ بلکہ معقولیت سے اس کا امکان بھی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے یہ قصہ محض توہمات باطلہ کے ضمن میں ہی آ سکتا ہے۔ اور حائل التفسیر میں جو یہ طور امر واقعہ نفس کشی کو قبول کیا ہے۔ اس سے بھی بقرہ لفظ سے چوپایہ گائے نہیں۔ بلکہ نفس کا ہی مطلب نکلتا ہے۔ پھر ظاہر ترتیب اور الفاظ قرآن سے اس قصہ کی صاف طور پر تصدیق نہ ہونے اور ذبح گائے کی پُر زور تردید ہونے میں حسب ذیل وجوہات دی گئی ہیں۔

۱۔ ذبح گائے کا بیان پہلے ہے۔ اور قتل نفس کا بیان بعد میں۔  
۲۔ موسیٰ کی کلام والا واقعہ جدا جدا لایا گیا ہے۔ اور نفس کو قتل کرنے والا جدا۔  
۳۔ یہ کہنا کہ جو کچھ چھپایا جاتا ہے۔ اللہ اسے عیاں کر دیتا ہے۔ ایک مستقل یا دواہی قاعدہ کی طرف دلالت کرتا ہے۔

۴۔ کنتم مکنتون سے چھپانے والے بہت معلوم ہوتے ہیں۔ مگر قصہ سے محض ایک قاتل ہی چھپانے والا ظاہر ہوتا ہے۔

۵۔ آخری آیت میں مردوں کو زندہ کرنے کا دواہی قاعدہ ہے۔ مگر گائے کے عضو کو چھوڑنے سے کبھی اور کہیں مردہ زندہ ہوتا دیکھا نہیں گیا۔

- ۶۔ موتے کا لفظ قدرتی موت ظاہر کرتا ہے۔ مگر قصہ والا مقتول ہے۔
- ۷۔ موتے کا لفظ جمع ہے۔ اور قصے والا مقتول واحد ہے۔
- ۸۔ آیات جو خدا دکھاتا ہے۔ وہ جمع ہیں۔ مگر مقتول نشان واحد ہے۔
- ۹۔ الفاظ آیت کا مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ نشان دکھاتا ہے۔ مگر قصے والا نشان تو آنحضرت کے عہد میں دکھایا نہ جاسکتا تھا۔ وہ تو محض ماضی کی ایک خبر ہو سکتی تھی۔
- ۱۰۔ پیرنی فعل مضارع ہے۔ جو حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ ماضی پر نہیں۔
- ۱۱۔ مضارع کے ہیئتے عموماً قرآن مجید میں قواعد کلیہ پر دلالت کرتے ہیں۔
- ۱۲۔ لعلکم تعقلون سے پایا جاتا ہے۔ کہ اس بیان کا معقولیت سے تعلق ہے۔ مگر قصہ والا واقعہ خلاف عقل و مشاہدہ ہے۔ اور مداریوں کے شعبہ کے نشانہ ہے۔
- ۱۳۔ مانگتوں عام مکتوبات کے شامل ہے۔ ایک خاص پر کیسے محدود ہو۔
- ۱۴۔ الفاظ آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہ گائے کا کھڑا مارنے سے وہ مقتول زندہ بھی ہوا۔ بلکہ موت اور زندگی کا عام اصول بیان ہوا ہے۔
- ۱۵۔ حشر نشر کے قائل کرنے کا مطلب لیا جائے۔ تو بھی بیشک نہیں۔ کیونکہ یہ بنی اسرائیل کو اس سے انکار تھا۔ نہ اس کا سوال تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ مفسرین کا تاویلات میں اختلاف ہے۔ یقینی نتیجہ کوئی نکل نہیں سکتا۔ جسے کہ اخیر میں وہ والد علم کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ایسے قصص کا بیان نہ قرآن میں ہے۔ نہ حدیث میں۔ نہ کوئی معتبر کتاب یا اور یقینی ذرائع ان کی صحت کے ہمارے ہذا جیسے مریم اور اصحاب کف وغیرہ کے متعلقہ بعض امور قرآن میں اجنا غیب میں شامل تباہے گئے ہیں۔ اس پر زیادہ بحث کرنے کی نسبت اس کے متعلق سبک سے کام لینا بہتر ہے۔
- جہاں مفسرین خود ان تاویلات کی بدولت آیات کے حقیقی مفہوم کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ وہاں ترجموں کے نقص بھی صحیح تاویل تک پہنچنے میں بھاری رکاوٹ ہیں۔
- اول بقرہ کا ترجمہ یہاں گائے سے کرنا بالکل غیر موزوں ہے۔ کیونکہ جب موسیٰ نے خدا کا حکم سنا۔ تو موسیٰ کے لوگ بقرہ کو عام رواج کے مطابق گائے سمجھے۔ اور ان کے جذبات کو بھیس لگی۔ اور وہ جھنجھلا کر بوسے۔ کہ یہ دل لگی یا محول ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس پر موسیٰ نے غلط فہمی کو دور کیا۔ معذرت چاہی اور صاف بتایا۔ کہ ایسا قولی جاہلوں کا ہو سکتا ہے۔ دہرا مطلب گائے سے نہیں۔ پس شروع میں ہی جب ایسے لفظ موجود ہیں۔ تو یہ گائے کے علاوہ اور ہی کچھ مقصود ظاہر کرتے ہیں۔
- دوم۔ غلط فہمی دور ہونے پر جب وہی لوگ بار بار کہتے ہیں "ما جہی" وہ کیا ہے۔ اور نیز یہ کہ بقرہ ہمارے لئے اب بھی مشتبہ ہے۔ یعنی اس کا صحیح مفہوم اب بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کسی مترجم کا کیا حق ہے۔ کہ وہ بقرہ کو گائے کے معنی میں لے۔
- سوم۔ اگر واقعی بقرہ لفظ کا گائے سے تعلق ہوتا۔ تو کسی سوال کی گنجائش ہی نہ تھی۔ کیونکہ بنی اسرائیل کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ کہ گائے مشہور چوپایہ حیوان ہے۔ جو دو دھدیتا ہے۔



چہارم۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے پاک یا مطلوبہ گائے کے اوصاف جاننے کے لئے اگلے سوال کئے۔ تو بھی یہ سوال غلط ہے۔ کیونکہ خدا کی پیدا کردہ ہر ایک گائے پاک ہے۔ اگر کسی گائے میں خاص اوصاف ہونا ذبح کے حکم سے تعلق رکھتا۔ تو خدا خود اپنے اہامی علم میں فرما دیتا۔ وہ آدمیوں کے سوال کا محتاج نہ رہتا۔ یعنی ذبح بقر کے ساتھ پہلے ہی مطلوبہ گائے کے اوصاف ہوتے۔

پنجم۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ بقر کیا ہے۔ تب تک اس کے کوئی معنی لکھے نہیں جا سکتے۔ ہاں بقر کی جو جو تعریف بیان ہوگی۔ وہ سب سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ کہ وہ کل بیان گائے پر عائد ہوتا ہے۔ یا کسی اور پر۔ مثال کے طور پر یوم الدین کو سمجھئے۔ اس کا ترجمہ ہم کہیں قیامت کا دن کیا جاتا ہے۔ اور سمجھ لیا جاتا ہے۔ کہ اس سے مراد وہی دن ہے۔ جو دنیا کے خاتمے پر آئیگا۔ اور جس میں مرنے والوں سے اٹھائیں گے وغیرہ۔ لیکن سورہ انفطار میں قرآن سوال کرتا ہے۔ وَمَا اَدْرَاکَ یَوْمَ الدِّینِ کیا تم کو معلوم ہے۔ کہ یوم الدین کیا ہے۔ اگلی آیت میں کہا ہے۔ ثم سے پھر پوچھتے ہیں۔ کہ یوم الدین کیا ہے۔ اب اگر اس کا ترجمہ مومن قیامت کا دن رکھ کر سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ پہلے یوم الدین کی تعریف سمجھنی ہوگی۔ اور بعد میں اگر وہ تعریف اس قیامت کے دن پر صادق آئے گی۔ تب اس کا ترجمہ قیامت کا دن کرنا ہی ہوگا۔ ایسا ہی اور جگہ قرآن سوال کرتا ہے۔ وَمَا اَدْرَاکَ یَوْمَ الدِّینِ القدر۔ تم کیا سمجھتے ہو۔ کہ یوم القدر کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اگر پہلے ہی شب قدر پر عائد ہوتی ہے یا نہیں۔ پس جب سوال یہ ہے۔ ماحی۔ ماحی۔ تو اس سے پہلے ہی بقر کو گائے کہنا صحیح نہیں۔

ششم۔ جب گائے لفظ کا بقر کی جگہ ایسی لکھا غلط ہے۔ تو لفظ بقر صحیح اور جو ان گائے کے ساتھ کس طرح لگ سکتے ہیں۔ اور پھر تین لفظ گائے کے لئے کس طرح آسکتے ہیں۔ کچھ یا کم سن کے لئے پھر یا بچل کا لفظ آتا ہے۔ اسے گائے کہتے ہی نہیں۔

ہفتم۔ بقر کے متعلق بیان ہوا۔ کہ وہ نہ بوڑھا ہوتا ہے۔ نہ بچہ۔ دونوں حالتوں میں جوان ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں کوئی بھی گائے ایسی نہیں۔ جس پر بچپن۔ جوانی اور بوڑھاپا تینوں حالتیں نہ گزریں۔ لہذا بقر کا لفظ گائے پر عائد کرنا سراسر غلط ہے۔

ہشتم۔ آیت ۶۹ میں لون کا ترجمہ رنگ کرنا بھی غلط ہے۔ کیونکہ کبھی ایسا حکم خدا سے پہلے ملا ہی نہ تھا۔ کہ گائے کی قربانی کرتے ہوئے پہلے چھ سے پوچھ لینا۔ کہ میں کس رنگ کی گائے چاہتا ہوں۔ واقعی یہ ترجمہ مسخر آمیز ہے۔ کیونکہ نہ رنگ سے قربانی پر اثر پڑتا ہے۔ نہ ذائقہ یا تاثیر وغیرہ پر۔ کیا زرو کے علاوہ اور رنگوں کی گائیں ناپاک ہیں۔

نہم۔ صراح میں لون کے معنی لکھے ہیں۔ گو نہ چوں زردی و سرخی و مانند آں۔ و نوح و غیرہ جب اس کے معنی نوعیت پر بھی عائد ہو سکتے ہیں۔ اور نوح کا استدلالی خوب فطرت پر بھی مابل ہے۔ جیسے متلون چوون سے بنا ہے۔ اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو ایک خوبز قاتم نہ رہے۔ ایسی صورت میں بقر کی فطرتی صفت کا خیال چھوڑ کر گائے کا رنگ پوچھنا کس طرح ایک عامانہ خیر بربر یا شرعی کا استحقاق دے سکتا ہے۔ منتخب اللفات میں بھی صراح دالے ہی سمجھتے ہیں۔ لون کے معنی ہیں لون

رنگی۔ اور پھر لکھا ہوگا۔ کہ وہ نوحی اس

۴ شب قدر کرنا چاہو۔ اور اس کا ہشتم مروجہ نامہ رمضان کا لیا جاوے۔ تو غلط ہوگا۔ کیونکہ پہلے تو میلۃ القدر کی تعریف قرآن کے جو اب سے جانی۔ منزل۔ آ۔



اور گون کے معنی ہیں۔ رنگ۔ جسم ڈھنگ طور طریقہ۔ اسلوب اور جواب میں جو صفرا کا لفظ ہے۔ وہ بھی رنگ کا نہیں۔ حقیقت کا پتہ دیتا ہے۔ پس ترجمہ میں رنگ لکھنا، اس موقع پر صحیح نہیں۔  
ہم۔ جب رنگ کا سوال ہی غلط ہوا۔ تو شروع یا تیز رنگ کا جواب کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے ترجمہ کرنے سے پہلے قدیمی اور اعلیٰ لغات سے صفراء واقعہ کے متعلق تحقیق کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ بجائے رنگ کے صراح جلد اول صفحہ ۳۳۹ پر صفر سے ”دار و شکم مردم“ صاف لکھے ہیں۔ اور اگر قرآن کے صحیح مفہوم کو جانتے کہئے اس مضمون کے متعلق بحث سے کام لیا جائے۔ تو یہ الفاظ تمام عقیدوں کو حل کر دیں گے۔

ما زدم۔ کا ذلول شیر الارض ولا تفسد الخرت اس کا ترجمہ کہتے ہوئے ذلول لفظ کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اگر اسی پر معقولیت سے غور کیا جاتا۔ تو بھی معاملہ صاف ہو جاتا۔ ذلول کے معنی رام مطیع وغیرہ ہیں۔ اور آیت میں کہا گیا ہے۔ کہ بقرہ زمین جو تھے کے لئے (انسان) کے مطیع کیا گیا ہے۔ نہ کھیت کو پانی دینے کے لئے۔ اب بقرہ کو گائے کے معنی میں لیں۔ تو پھر ایل گائے کی کل نوع پر یہ لفظ عائد ہوگا۔ اور زمین جو تھے کا کام نہ لے۔ آیت کا مفہوم یہ ہوگا۔ کہ بقرہ جو ذبح کرنا ہے۔ وہ زمین جو تھے یا کھیتی کو پانی دینے کے لئے انسان کے مطیع نہیں کیا گیا۔ انسان کے قابو کا نہ ہونے والا بقرہ بھی گائے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اور یقیناً گائے کی جاتی میں یہ کو صفت ہو نہیں سکتا۔ وہ تو کھیتی کی اغراض سے مخصوص ہے۔

غز حنیکہ کہاں تک لکھا جاوے۔ ترجمے غلط ہونے سے بھی تاویلات غلط ہو رہی ہیں۔ اور غور و تفتیش کی کمی سے بھی اس نقص کو مدلل رہی ہے۔ اور گوشتی کا رد لاج بھی قرآن کو سمجھنے میں روک رہا ہے۔ بار بار کا یہ سوال کہ وہ بقرہ کیا ہے۔ کچ بچھی اور ٹال مٹول پر محمول ہو رہا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔ ایسا ہوتا۔ تو موسیٰ جیسا اوالہ عزیم نبی فوراً ان پر ڈانٹ بتاتا۔ اور خدا عذاب نازل کرتا۔ اس کے علاوہ اہل موسیٰ نے جب یہاں بار بچھے کے لئے سوال کرنے کے بعد خود ہی کہہ دیا۔ کہ ہاں ہاں اب ہمارا جواب آگیا۔ تو کیا۔ یہ کچ بچھی اور ٹال مٹول کی تہمت کا کافی و شافی جواب نہیں ہے۔ بقرہ کے ذبح کرنے سے اگر گائے کی ہی مراد ہوتی۔ تو سوال یہ ہو سکتا تھا۔ کہ مذکر کو ذبح کریں یا مؤنث کو۔ بلکہ کو یا جوان کو۔ سو یہ سوال ہوا ہی نہیں۔ پھر یہ بیان کہ گائے کی لاش کا ٹکڑا چھو آ دینے سے مردہ زندہ ہو گیا۔ اور بھی ناقابل تسلیم ہے۔ اگر مردوں کو زندہ کرنے کے لئے اس زمانہ میں یہ امر نشانی تھا۔ یا قیامت کے وقت ہو سکتا ہے۔ تو کیوں نہ عملی طور پر آج کوئی شخص یا جماعت جو اس کی قائل ہو۔ یہ نظارہ دکھا کر معاملہ کو نبٹا دے۔ کیا اگر یہ تاویل صحیح اور محقول ہوتی۔ تو گو رمنٹ اور پولیس ہر ملک میں مقدمات کے فیصلوں کے لئے اس طریق کو کام میں نہ لاتی۔ کس قدر پیچیدہ مقدمات مودعا ہو رہے ہیں۔ اور تحقیقات کرنے والوں کو کس قدر متغیر کر دینی پڑ رہی ہے۔ کیوں نہ ان کو اس مصیبت سے رہائی دلانے کے لئے عملی کارروائی کی جاوے۔ یہ تاویل کہ حضرت مسیح کا تعلق ہے۔ اس واقعہ سے کہ انہوں نے ایک نفس کو مارا۔ خود قرآن ہی سے رد ہوتی ہے۔ کیونکہ قرآن کی پوزیشن یہ ہے۔ کہ نہ مسیح قتل ہوئے۔ نہ مصلوب۔ بلکہ ان کو محض شیعہ ہوا۔ تب

فدا سے کچ نہیں۔ نشانہ کا لکھنے یا اس سے کچھ کو پانی دینے یا زہن کو چھوئے

یہ واقعہ زندہ کرنے اور مارنے کے لئے نظیر کیسے ہوا۔

یہ تبادلہ کر یہ کوئی خاص گائے تھی یا بیل۔ صحیح نہیں۔ کیونکہ سب کو چھوڑ کر خدا محض ایک گائے یا بیل کو قتل کرنے کا حکم دے۔ معقول نہیں ہو سکتا اور یہ امر بھی کہ یہ ایک خاص گائے تھی۔ جس کی محبت اور عظمت کی وجہ سے لوگ اسے قتل نہ کرنا چاہتے تھے۔ ایسا ہونا۔ تو صحیح پتہ ملنے پر وہ ذبح کیوں کرتے۔ پھر خدا اور پتے کیوں دیتا۔ اس کا ڈکے مقام کا پتہ دیا جاتا۔ بجائے اور نشانیوں کے۔ اور وجہ بتائی جاتی۔ کہ اس کو کیوں ذبح کیا جاوے۔ اگر بچھڑے کو پوچھے گا گناہ کچھ لوگوں نے کیا تھا۔ تو اس کی سزا ان کو ملتی۔ نہ کہ کسی بے زبان گائے کو۔ اور یہ تبادلہ خدا کو دکھانا منظور تھا۔ کہ گائے خدا نہیں۔ خدا کی اور بھی تو ہیں کرتی ہے۔ کیونکہ جس کا علم کامل ہے۔ اور جو تمام سچی تعلیمات سے عقول کو روشن کر کے یہ واضح کر رہا ہے۔ کہ میں ہی انسانی جماعت کا واحد معبود ہوں۔ اسے گنو کو مروا کر یہ سبق دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت جب لوگ بغیر گائے کے ذبح ہونے کا نظارہ دیکھنے کے کتنی تعلیم اور ہدایت سے مان رہے ہیں۔ کہ گنو محض حیوان ہے۔ کیا اس وقت کے لوگوں پر یہ علم سے واضح نہ ہو سکتا تھا۔ اس طریق استدلال سے تو مردم پرستی کے الزام سے بچنے کے لئے نبیوں کو قتل کرنا لازمی ہوگا۔ یہ ثبوت دینے کے لئے کذب نبی خدا نہیں

دوازدہم۔ تذبذب بقرہ اور ایک جان کو مار دینا کے جدا واقعات ماننے سے بھی شکل حل نہیں ہوتی۔ اگر اس گائے کے جسم کا ٹکڑا مقتول کو چھو آ یا گیا۔ تب تو دونوں امور کا تعلق ایک ہی واقعہ سے ہوا۔ اور اگر مقتول کے جسم کا ٹکڑا ہی لاش کو مارا گیا۔ تو گائے کے ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور یہ آیات فعل عبث کا مفہوم پیش کرتی ہیں۔

اس کل بحث میں قرآن لفظ بقرہ کو نفس یا من کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اس کے لئے حب ذیل ثبوت قابل غور ہے۔

### ۱۰۳ بقرہ سے مراد من یا نفس ہے

۱۔ آیت نمبر ۵ میں پھڑپھڑانا کہ پوچھنے کی بنا پر موسیٰ نے اپنے لوگوں کو کہا ہے۔ کہ خدا کے نزدیک تمہارے لئے یہی بہتر ہے۔ کہ تم اپنے نفسوں کو مارو۔ یعنی من کو دش میں کرو۔ اس کے چند آیات بعد یعنی آیت ۶ میں اگر موسیٰ گائے کو ذبح کرنے کا حکم سنائے۔ تو یہ اجتماع صیدین ہوگا۔ کیونکہ اصل واقعہ وہی ہے۔ جو پہلے مذکور ہوا۔ پس قاتلوہوا انفسکم مندرجہ آیت ۵ اور تذبذب بقرہ مندرجہ آیت نمبر ۶ کا ایک ہی مطلب ہونا لازمی ہے۔ یعنی نفس کو قتل کرنا۔

۲۔ زیر بحث بقرہ کی یہ تعریف بتائی ہے کہ وہ نہ بوڑھا ہوتا ہے۔ نہ بچہ۔ بلکہ وہ دونوں حالتوں میں جوان ہے۔ اور یہ بیان سوائے من کے کسی پر عائد نہیں ہوتا۔ کیا بچہ اور کیا بوڑھا دونوں میں من جوان ہے۔ کہا بھی ہے۔ کہ چوں مرد پیر شو حرص جوان گردد۔ یعنی جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ حرص جوان ہو جاتی ہے۔

یہاں تین الفاظ پر خاص غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قارض۔ بکر اور عوان قارض کے لغوی معنی ہیں۔ "ہرچہ کلاں دہرگ جہہ باشد" (منتخب اللغات) گاؤں پر بھی اس

کے معنی میں لکھا ہے۔ لیکن یہ محض ان توجہوں سے لغات میں نقل کیا گیا ہے۔ جن کا نمونہ ہم اوپر دے چکے ہیں۔ پس فرض کیا اصل مفہوم محض یہ ہے کہ شے معلومہ پہلی حالت سے بڑھتے بڑھتے عمر اور طاقت و جناسات کسی بھی لحاظ سے ترقی والی حالت کو پہنچی ہو۔

بکرہ فرض کی ضد ہے۔ دوشیزہ یا کنوارائی لڑکی کو بکرہ کہہ سکتے ہیں یا غلط الہام بکرہ۔ لیکن اس صورت میں یہ عوان کی ضد ہے۔ پس یہاں اس کا اصل معنی پہلی حالت ہے۔ خواہ کسی بھی شے کی ہو۔ پیدا ہونا بچہ بکرہ ہے۔ اور اوائل عمر کے لحاظ سے پانچ یا دس سال کا بچہ بھی بکرہ کہا سکتا ہے۔ اور آیت ۶۸ میں جو تکہ دونوں حالتوں کی نفی ہے۔ اس لئے یہاں لگائے سے مراد نہیں ہو سکتی۔ جس پر یہ دونوں حالتیں گزرتی ہیں۔ ہاں من یا نفس ہے۔ جو پہلی اور پچھلی حالت یا بچپن اور بڑھاپا یا چھوٹی اور بڑی دونوں حالتوں سے الگ ہے۔

عوان کے معنی ہیں۔ جنگی کہ بیکار دریاں کارزار کردہ شود و منتخب اللغات اس معنی کے لحاظ سے ہمہتہ آہستہ ترقی ہونے یا بڑھنے کی ترویج پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شوہر والی عورت۔ مہینہ سال گھاؤ۔ یا عورت یا ہر چیز کو بھی عوان کہہ سکتے ہیں۔ لیکن عوان عوان سے ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ یاری کردن نیز پیشیاں یا سہارا دینے والا۔ چونکہ من بچپن کی حالت میں بھی جسم کا ویسا ہی سہارا اور حواس و اعضائے جسم سے کام لینے والا ہے۔ جیسے بڑھاپے میں۔ اس لئے اسی کے واسطے ”عوان“ میں ذاک کہ کہنا موزوں ہے۔ یہ معنی لینا کہ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان کی عمر والی گائے ہو۔ جمع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہاں وسطی حالت کی طرف اشارہ ہی نہیں۔ کہ اوسط نکالی جاوے۔ اور اگر دونوں حالتوں کے مابین مراد لی جاوے۔ تو پیدا ہوئے بچے اور بوڑھے کی درمیانی حالت دیا م سال سے لے کر ۸۰ سال تک کی ہر گنتی پر عاید ہو سکتی ہے۔ مگر اس صورت میں فرض اور بکرہ کے بعد عوان بیشمار کا لفظ ہونا چاہئے۔

پس عوان بچہ ذاک کا مفہوم محض یہ ہے۔ کہ پہلی حالت میں بھی عوان ہے۔ اور پچھلی میں بھی۔ جیسا کہ نفس واقعی ہے۔

۳۔ صَفْرَاءُ کا تعلق اس کے معنی مفسرین نے شوخ زرد رنگ کئے ہیں۔ اور لغت میں اس معنی کی کچھ گنجائش بھی ہے۔ لیکن جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے۔ کہ فی الحقیقت یہاں بقر سے گائے ہی مراد ہے۔ تب تک رنگ کے معنی لگانا موزوں نہیں ہو سکتا۔ کہا جائیگا۔ سوال چونکہ تو ان کے متعلق ہے۔ اور تو ان کے معنی رنگ ہے۔ اس لئے جواب میں شوخ زرد رنگ کا ہونا محفول ہے۔ لیکن تو ان کے معنی یہاں جیسا کہ ہم دفعہ ماقبل کے ضمن میں بتا آئے ہیں۔ خو۔ فطرت۔ نوعیت ہے۔ اور اس بحث میں سوال بقر کے متعلق خوبیا سو بھاؤ کا ہونا ہی صحیح ہو سکتا ہے۔ رنگ کا نہیں۔ اس لئے جواب میں بقر کی خو وغیرہ ہی آ سکتی ہے۔ اور یہ صراح کے حوالے سے دفعہ ماقبل ضمن ۱۰ میں واضح ہو چکا ہے۔ کہ صَفْرَاءُ کے معنی مار دینا کہ مردم ہے۔ یعنی انسان کے پیٹ میں جو سانپ ہے۔ شیطان کے متعلق بحث کرتے ہوئے ہم لکھ آئے ہیں۔ کہ وہ ایک سنسکرت کے ابھی درنہ۔ اِنی لیشی الفاظ کے معنی سانپ۔ ابکر۔

اُڑدیا۔ بادل۔ برے خیال۔ جو انسان وغیرہ میں۔ بائیل وغیرہ میں شیطان کو سانپ لکھا ہے جس نے جو اکہ پہنکایا۔ سعدی بھی ناخلف اولاد کو سانپ سے بدتر قرار دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

زبان باردار اسے مرد پیشار اگر وقت ولادت مار زانید

ازان بہتر بنتر دیک خردمند کہ فرزند ان ناہموار زانید

یعنی حاملہ عورتیں اگر زچگی کے وقت سانپ جنیں۔ تو عہد آدمی کے نزدیک یہ اس سے بہتر ہے۔ کہ وہ ناخلف بیٹے جنیں۔ پس برے آدمی تو باہر کے سانپ یا شیطان ہیں۔ اور نفس نامی شیطان انسان کے پیٹ والا سانپ ہے۔ قافح کے معنی تروتازہ اور شوخ بھی ہیں۔ چونکہ سن ٹھٹھا نہیں۔ ہر وقت تازہ دم اور شوخ یا تیز مزاج ہے۔ خیال کرتے ہی ہزاروں میلوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لئے یہ بھی من پر ہی دلالت کرتا ہے۔

۴۔ "اَنْشُرَ نَاطِرِيْنَ" اس کے معنی یہ کئے جاتے ہیں کہ "دیکھنے والوں کو بھلی لگے۔ لیکن یہ صفت گائے کی نہیں کہی۔ بلکہ بتایا ہے۔ کہ بقرہ ہے۔ جو اہل نظر کو بھلا لگتا ہے۔ اور بھلا لگنا بھی موزوں لفظ نہیں ہو سکتا۔ ستر کے معنی خوشی شادمانی مسرت ہے۔ چونکہ من ہی اہل نظر کو مسرت دیتا ہے۔ یا من سے ہی تمام چیزیں مرغوب ہو سکتی ہیں۔ آنکھ وغیرہ سے نظر آنے والی شے بھی سامنے بڑی ہو۔ مگر من کی ادھر رغبت یا توجہ نہ ہو۔ تو نظر نہیں آتی۔ اس لئے ناطرین کو خوشی دینے والا یا دنیا کی اشیاء کو انسان کے لئے مرغوب بنانے والا بقرہ بھی من ہی ہے۔ اور جو من روح کے قابو میں ہے۔۔۔ ہو۔ اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ سچے ناظر یا گمانی کے لئے وہ موجب راحت ہے۔ اور نفس کو جیتنے والے جب گمان حامل کرتے ہیں۔ تو انہیں سچی سرور یا آئندہ ملنا بھی مسلمہ ہے۔

۵۔ آخری بات یہ بتائی گئی۔ کہ بقرہ تو زمین جوتے کے لئے انسان کے مطیع کیا گیا ہے۔ نہ پانی دینے کے لئے۔ چونکہ بقرہ بیل اور گائے دونوں کے لئے آ سکتا ہے۔ اور یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ زمین جوتے یا پانی دینے کے لئے انسان کے مطیع نہیں کیا گیا۔ بلکہ حق یہ ہے۔ کہ بیل۔ گائے پر ہی کھیتی کا مدار ہے۔ کہیں گائے سے ہل جوتا وغیرہ کا کام نہیں لیا جاتا۔ تو اس کے پہلوں سے تو لیا جاتا ہے۔ پس یہ بیان بھی گائے پر نہیں۔ من پر ہی چپاں ہوتا ہے۔ ہل جوتے یا کھیتی کی اغراض والا بقرہ یا مقصود نہیں۔ بلکہ وہ بقرہ جو ان کاموں میں نہیں آتا۔ وہی مراد ہے۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ من ان کاموں کے لئے مقصود نہیں۔

۶۔ "مُسْكِمَةً لِّكَاسِيَةٍ" سے بھی من ہی کی مراد ہے۔ جب کہا گیا ہے۔ کہ بقرہ زرخیز کھیتی کے کام کے لئے انسان کے مطیع نہیں کیا گیا۔ تو سوال پیدا ہوا۔ کہ پھر کس کام کے لئے مطیع کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا۔ کہ چھج و سالم رکھنے یا سلامتی کے لئے دیا گیا ہے۔ اس لئے نہیں۔ کہ گناہوں سے واغدار کیا جاوے۔ دید میں جو من کی پورتیا کو سنبھالنے سے قائم رکھنے کی ہدایت ہے۔ اور من کو شیو سنگاپ بنانے کی اسی غرض کا اس آیت میں اشارہ دیا گیا ہے۔ شیشہ لفظ سے مراد وہ دھبہ یا داغ ہے۔ جو سارے وجود کے رنگ سے مختلف ہو۔ مگر من کا وصف یہ ہے۔ کہ اس میں ایک وقت میں ایک ہی خیال رہتا ہے۔

اس میں دوسرے رنگ کی سائی نہیں۔

(۱۷) آیت ۱۷ میں جو یہ کہا کہ ہاں اب تو صبح پتہ لایا۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ خزان کو پتہ لگ گیا۔ یا سمجھ آ گئی کہ بقرہ سے کیا مراد ہے۔ اور یہ کہ بقرہ والا سارا مضمون محض ایک معنی یا بھارت ہے۔ جیسے یہ پہیلی ہے کہ

یکے شرع دیم نہ پاؤ نہ پر  
نہ بر آسمان و نہ زیر زمین  
نہ از شکم مادر نہ پشت پدر  
ہمیشہ خور گوشت آدمی

پہلے کہا میں نے ایک جانور دیکھا۔ حالانکہ جانور کا نہیں بلکہ غم کا بیان ہے۔ پھر کہا اس کے نہ پاؤں ہیں نہ پر۔ جواب دینے والا سوچتا ہے کہ وہ جانور ہی کیا ہوگا جس کے نہ پر ہوں نہ پیر۔ مگر جب پتہ لگتا ہے کہ نہ وہ ہاں کے پیٹ سے ہے نہ باپ کی نسل سے۔ تو حیرانی اور بھی بڑھ گئی۔ بغیر ماں یا باپ کے کوئی جانور ہو نہیں سکتا۔ اس لئے عجیب نے سمجھ لیا۔ جانور کا لفظ فرضی ہے۔ دراصل مراد کسی اور چیز سے ہے۔ اس پر اور پتہ ملا کہ نہ آسمان پر ہے نہ زمین پر۔ مگر کام یہ کرتا ہے کہ ہمیشہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ سنتے ہی عجیب کو یاد آتا ہے کہ چلتا یا غم کی مانت سنا ہوا ہے کہ انسان کو کمزور و بھلا پتلا کرتا۔ اور گوشت وغیرہ کو پھینک دیتا۔ اس لئے وہ آدمی کی سبب بانوں کو اس پر عاید کرتا۔ اور جب تسلی ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ ہاں ہاں ایسا جانور غم ہے۔ بعینہ بقرہ کی سبب علامات سن کر آخر میں موسیٰ کے لوگوں کو معنی کی سمجھ آ گئی۔

۸۔ وہ سمجھ گیا آئی۔ یہ کہ بقرہ یا من یا نفس کو کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب یہ کہا کہ انہوں نے اس دلقر کو ذبح کیا تو آگے اس کو یوں لکھا کہ ”اور جب تم نے نفس کو قتل کیا۔ تو تمہیں اس نفس کشی میں صبح معنوں میں اور اک جانور حاصل ہوا۔ جو لوگ فاذرہ تم فہما کے معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ غلطی پر ہیں۔ کیونکہ جس درجہ مادہ سے فاذرہ مشتق ہے۔ اس کے معنی دفع یا دور کرنا ہے۔ جھگڑنا نہیں۔ اور چونکہ پہلی آیات میں کہا گیا تھا کہ بقرہ کے متعلق ہمیں شبہات ہیں۔ اس لئے جب ٹھیک پتہ ملا۔ تو شبہات کا دغ یا دور ہونا ہی لازمی تھا۔ نہ کہ جھگڑنا۔ اور جب شبہات دور ہوئے تو چیز کی حقیقت کا انکشاف یا اس کے متعلق روشنی ملنا ہی کہا جا سکتا تھا۔ اس لئے ہم نے نور حاصل کیا۔ نہ کہ لفظ استعمال کیا ہے۔ چونکہ یہاں آخری نتیجہ نفس کشی کا لکھا ہے۔ اور نفس یا من کو قابو کرنے پر ہی انسان عالم مراقبہ میں صبح علم کا نور حاصل کرتا ہے۔ اس لئے صاف ظاہر ہے کہ شروع سے حکم و ذکر نفس کو قابو یا قتل کرنے کا ہی چلا آتا ہے۔

(۱۹) آیت ۱۹ میں جو یہ کہا کہ اللہ تمہارے پوشیدہ کمالات کو ظاہر کرتا ہے یا اس کو ظاہر کرتا ہے جو تمہارے اندر نہاں ہے۔ یہ بھی پرزور تائید ہمارے دعوے کی کرتا ہے۔ کیونکہ رشتی لوگ من کو مار کر یا اس کے تعلقات کو علیحدہ کر کے ہی اپنے اندر دھیان کرنے اور علمی کمالات کا دیدار پاتے ہیں۔

۱۰۔ اس سے پہلے آیت ۱۰ میں یہ کہا کہ انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ مگر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوئے۔ یہ الفاظ بھی اصل حقیقت کے متعلق قطعی فیصلہ دیتے ہیں۔ اگر جسم کاٹے ذبح ہوئی۔ تو یہ فعل سب کو نظر

اسکتا تھا۔ مگر جس تدریج بقرہ کا ان آیات میں بیان ہے۔ وہ معلوم نہ ہوئی۔ ماکہ دوا یفعلون کا سوئے اس کے کوئی مفہوم نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ من یا نفس پر قابو پانے کا فعل اندر ہی اندر سے تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر ہوتے ہوئے معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ بیان من کے متعلق ہی صحیح ہے۔

۱۱۔ آخری یعنی سہ، آیت میں اس ہدایت کو انسانوں پر چسپاں کرنے کو کہا گیا ہے۔ جو خالی خالی ہیں۔ جس کسی کو نفس کشی سے نور حاصل ہوگا۔ وہ گویا نئی زندگی پائے گا۔ اور اپنی مثال سے بنائے گا۔ کہ خدا کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ نیز انہی آیتوں کے اندر حقیقی علم دکھاتا ہے۔ اور لوگوں کی عقلوں کو روشن کرتا ہے۔ رشی لوگ سماجی میں دیکھنے والے جو معافی دیکھتے تھے۔ اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اور نیز نفس کشی کی ضرورت اس سے واضح کی گئی ہے

۱۰۔ دیکھ دہرم میں پنج جہانگیر ہر روز کہنے کی ہدایت ہے۔

### ۱۰۴۔ قابل غور حقیقتیں

اور خاص قسم کے ادبیات مختلف موقوفوں کے لئے رکھے گئے ہیں

انسان کی حالت کی تبدیلی کے خاص مرحلوں پر جو بیگہ ضروری

ہیں۔ انہیں سولہ سنسکاروں کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ کل انسانوں کے لئے موسموں کی تبدیلی وغیرہ کے ساتھ یا اور ضروریات کی تکمیل کے واسطے جو بیگہ کئے جاتے ہیں۔ ان کا نام تپو ہا رہی ہے۔ قطع نظر ان کے خاص بیگیوں میں سے تین بیگہ مشہور مرقع تھے۔ اشو مبدہ۔ نر مبدہ۔ گو مبدہ۔

اشو مبدہ بیگہ یہ تھا۔ کہ راجہ انصاف کرے۔ دہرم سے وعیت کو پالے۔ اور ایسا یقین کرے۔ کہ علم و ہدایت دینے والوں کا علم وغیرہ بڑھتا جائے۔ نیز آگ میں لگی وغیرہ کا ہوم کرے۔ نر مبدہ یہ تھا۔ کہ مرنے کے بعد انسانی جسم کو ایسے عمدہ طریق پر چلایا جائے۔ کہ اس کی لاش سے دوسرے لوگوں کی صحت پر منفرد اثر نہ ہو۔ گو مبدہ کا مطلب یہ تھا۔ کہ ان اناج زمین وغیرہ نیز جو اس شمسہ اور من۔ بدھی وغیرہ اندرونی جو اس کو پاکیزہ رکھا جائے۔ مگر جہالت کے زمانے میں اشو مبدہ کی صورت نہ ہوتی۔ کہ گھوڑے کو مار کر بیگہ یا ہوم میں ڈالا جائے۔ نر مبدہ کے معنی انسان کی اور گو مبدہ کے معنی گائے کی قربانی ہوتی۔ اور اسی گو مبدہ کو عربی زبان میں خاص زمانے میں بقر عید کا نام دیا گیا۔ اگر علم کا قاعدہ جاری رہتا۔ اور گو لفظ کے مصدری معنی بھولانہ دئیے جاتے۔ اور انسان جہاں اپنی سب طاقتوں کو پاک رکھتا۔ وہاں تمام دنیوی اشیاء کو جن سے اس کا تعلق ہوتا۔ نہایت مفید طریق پر اپنے استحصال میں لاتا۔ گو لفظ اپنے مصدری معنی کے لحاظ سے ہر گئی یا حرکت والی شے کے لئے آتا ہے۔ سورج کی کرنیں کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں۔ انسانی جسم والی اندریاں کس طرح اصول حرکت کے زیر اثر جسم کی مشینری کو چلا رہی ہیں۔ زمین سورج کے گرد اور اپنے محور پر دو گردنیں کر رہی ہے۔ اس لئے ان سب کو گو کہہ سکتے ہیں۔ دنیا میں جب بھی باب بڑھا۔ اور کسی بڑے آدمی کا ظہور ہوا۔ پہل مذہب نے اس کا بیان یوں کیا۔ کہ پرتھوی نے گنڈ کی شکل میں پریشور سے پرارٹھنا کی۔ یہ گنڈ کی شکل زمین کو اس لئے دی گئی۔ کہ گو کے مصدری معنی کے مطابق زمین پر گو کے لفظ کا اطلاق ہونا بجا ہے۔

ہرٹے لوگ پر دیکھا میں نہ بان کے لئے گوشہ آیا ہے۔ اس لئے کہ منہ کے اندر یہ بھی حرکت کرتی ہے۔ اور

جہہ اکو خاص عمل کر کے تاویں لکھنے یا بے حرکت رکھنے کو یہ لوگ گواہس بھکشن کہتے ہیں۔ اس طرح گو کے مختلف معنی ظاہر ہیں۔ مگر سب سے زیادہ موزوں یہ ہے۔ کہ اس سے من مراد لی جاوے۔ کیونکہ سارے جسم میں ایسا عضو کوئی نہیں۔ جو من کے برابر تیزی سے حرکت کرے۔ اور اسی لئے گو میدہ سے نفس کشی کا ہی مفہوم نکلتا ہے۔ چونکہ عربی قرآن قدیم تعلیم کی صد آفتوں کو ہی پھیلانے کا دعوے کرتا ہے۔ اور عربی میں گو کے مقابلے پر کوئی لفظ سوا اسے بھڑکے بل نہ سکتا تھا۔ اس لئے نفس کشی کے مفہوم والے گو میدہ کا ترجمہ تذبذب بقرہ ہی ہو سکتا تھا۔ اور وہی کیا گیا۔

دوم۔ گائے گھوڑا وغیرہ نرم مزاج حیوانات کے ساتھ انسان کا تعاون ہے۔ یہ بھی گویا آدم کے آگے جھکنے والے فرشتوں میں سے ہیں۔ اور انسان کے مطیع کئے گئے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں ہے: **الطعام** کو جو حلال بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہی محض یہ ہے۔ کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق ان سے کام لے اور کھیتی۔ باربرداری یا سواری کا اور اس کے عوض میں ان کی حفاظت و پرورش کرے۔ ان چوپایوں کی یہ اطاعت اور انسان کی طرف سے ان کی پرورش گویا باہمی تعاون ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے۔

**وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَجَازَا عَنَ الْآيَاتِ ۚ**

کہ یہ تعاون نیکی اور پرہیزگاری کا ہو۔ گناہ اور ہنسنا کا نہ ہو۔ چونکہ تذبذب کا د میں نہ نیکی ہے۔ نہ پرہیزگاری اور تعاون کا سلسلہ بالکل ٹوٹتا ہے۔ گناہ اور ہنسنا کا اس سے تعلق رہتا ہے۔ اس لئے قرآن کے الفاظ سے تذبذب کا مطلب نکالنا اس کی اصل اور سچی سپرٹ کا ناشر کرتا ہے۔ سوم۔ بحر دیدادھیائے ۴ میں من کے عجیب و غریب اوصاف کا بیان ہے۔ تمام نیک کام۔ عمدہ انتظام علوم کا حصول۔ پاک اوصاف۔ راحت۔ جو پریشور عظیم کل۔ موجود کل اور شاہد کل نیز طاقت کل ہے۔ اس کی مشغولی اور حکمتوں کا ظہور اور جہالت وغیرہ کا دفعہ سب کچھ اس من کے ذریعہ انسانوں میں جلوہ گر ہو رہا ہے۔ خواب اور بیداری ہر حالت میں دور دور پہنچنے والا نہایت تیز۔ ہر دم تازہ دم یہ من شیونشکپ نہ ہو۔ لڑتباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن اس مدعا کو مد نظر رکھ کر ہی کہتا ہے کہ یہ سلامت اور بے داغ پاک رکھا جانے کو نہیں دیا گیا ہے۔ جہاں گائے بیل کی جاتی بل چلائے۔ پانی دینے کو ہے۔ وہاں بقرہ نفس اس لئے ہے۔ کہ کنول کی طرح پانی میں رہے۔ اور دیوبی کام کرتا ہو ابھی اس سے الگ کا الگ رہے۔ خواہشات میں مستغرق یا گناہ آلود من نہ خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ نہ اس کا مالک انسان مقبل بارگاہ الہی ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کا بے داغ ہونا ضروری ہے۔

چہارم۔ جو لوگ قربانی کے نام سے تذبذب کا ڈک جواز تسلیم کرتے ہیں۔ انہیں واضح رہے۔ کہ یہ لفظ گنہ کی جگہ ہے۔ خدا کے نام پر قربانی دینا یا خدمت خلق کے لئے وقف کرنا یا ہوتا سب بیگہ کا ہی مفہوم رکھتا ہے۔ اور بیگہ ایڈراسانی یا ہنسنا سے بالائے ہے۔ گائے کا ایک نام اگھینا ہے۔ یعنی نہ ماری جانے والی۔ اور بیگہ کو ادھور کہا جاتا ہے۔ یعنی ہنسنا سے الگ۔

پنجم۔ ویدک دھرموں میں نفس کشی کے متعلق نہایت ندرت دار ہدایات موجود ہیں۔ اور من کے بارے میں ہے۔ من کے جیتے جیتے ہلک جیت وغیرہ کے اقوال عام انسانوں تک کے علم



میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف کھٹاؤں اور امیڈیات سے بھی نفس کشی کی عظمت کا سکھ بٹھایا جاتا ہے۔ مثلاً مشہور ہے کہ راجہ جنک وصل خدا کر اسے والے کو منہ مانگی دکھشا دینے کا اعلان کرتا ہے۔ عالم لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مگر راجہ کی مراد نہیں آتی۔ یہ چرچا سن کر ایک نہایت کمزور کپڑے اٹھا کر نام رشی پہنچتے۔ اور یہ عمدہ کرتے ہیں کہ ہم برہم کا درشن کرائیں گے۔ مگر یہ بتاؤ دکھشا کیا دے گے۔ راجہ کہتا ہے۔ آپ چاہیں تو سارا خزانہ لے لیں۔ رشی کہتے ہیں۔ خیر۔ انہ تو رعیت کی امانت ہے۔ آپ مجھے وہ چیز دیں جو آپ کی ہے۔ راجہ کہتا ہے۔ میں اپنے سارے دیش کا راج دے سکتا ہوں۔ رشی جواب دیتے ہیں۔ ملک تو زبردست کا ہے۔ کل کوئی اور راجہ چڑھائی کر کے تم سے حکومت چھین سکتا ہے۔ راجہ سوچ کے بعد کہتا ہے۔ میں اپنا بیٹا دیدیو لگا رشی کہتے ہیں جسے تو بیٹا کہتا ہے۔ اسے تیری رانی بھی بیٹا کہتی ہے۔ میں وہ چیز لے سکتا ہوں جو خاص آپ کی ہو۔ راجہ کہتا ہے۔ تو اچھا میں اپنی رانی دے سکتا ہوں۔ رشی کہتا ہے۔ تو رانی کو اپنی کہتا ہے۔ وہ مجھے اپنا کہتی ہے۔ پس پہلے تو یہ فیصلہ ہو کہ تیری رانی ہے یا تو رانی کا ہے۔ پھر جسے تو اپنی رانی کہتا ہے۔ تیرا بیٹا اسے اپنی مانتا کہتا ہے۔ انھیں راجہ ہر طرح راجا ہوا کہ کہتا ہے۔ اچھا تو میں آپ کو اپنا من دکھشا میں دیتا ہوں۔ رشی کہتے ہیں۔ یہ بھی تیرا نہیں ہو سکتا۔ مگر خیر جو کہ تیرے پاس اپنا کچھ ہے نہیں۔ اس لئے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ چل پڑتے ہیں۔ کہ کل برہم درشن کرا دیں گے۔ سو رشی چلے گئے۔ راجہ محل میں پڑے ہیں۔ نہ حرکت کرتے ہیں۔ نہ بولتے ہیں۔ نہ سوچتے ہیں۔ جب من رشی کا ہو چکا۔ تو راجہ اس سے اپنے کام کا دھار کیسے کرے۔ ساری رات ویسے ہی شانت پڑے رہے۔ اگلے روز رشی آتے ہیں۔ تو راجہ بلائے۔ یہ بھی نہیں بولتا۔ رشی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔ راجہ میں تمہیں تمہارا من واپس دیتا ہوں۔ اس سے میرے سوال کا جواب دو۔ راجہ فوراً اٹھتا اور رشی کے پاؤں پکڑ کر کہتا ہے۔ کہ رشی اور مجھے برہم مل گیا۔ ٹھیک یہی فلاسفی قرآن کے ان الفاظ میں ہے۔ کہ انہوں نے بقر کو ذبح کیا۔ مگر ذبح کرتے ہوئے معلوم نہ ہوئے۔ اور جب وہ نفس کشی کر چکے۔ تو انہیں نور مل گیا۔ فی الحقیقت نفس کی قربانی کے معنے ہی یہی ہیں۔ کہ روح کو اس سے الگ کیا جاسکے۔ تاکہ بجائے ذبیہی تعلقات کے خدا سے روح کا تعلق ہو۔ اور سچ پوچھو۔ تو قربانی ہے ہی وہی جو خدا کا قرب دلانی ہے۔ اور اس کا راز نفس کشی میں ہے۔ ششم :- جہاں نفس کشی کو وصل خدا کا موجب بنایا گیا ہے۔ وہاں نفس کو قربانی کے موقع نہ دینے کے لئے خاص تہنیں بھی دی جاتی ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ ایک سیٹھ کو ایک شخص نوکری کی درخواست دیتا ہے۔ تنخواہ پوچھی جاتی ہے۔ تو کہتا ہے۔ میں کچھ نہیں لوں گا۔ صرف ایک شرط پر کام کروں گا۔ کہ مجھے لگانا کام ملتا رہے۔ اگر نہ ملے گا۔ تو میں خالی نہ بیٹھوں گا۔ جو چاہو لگا دوں گا نقصان کا کام کروں گا۔ سیٹھ نے کہا۔ یہ تو دونوں باتیں فائدے کی ہیں۔ کہ تنخواہ دیں گے نہیں۔ اور کام ہر وقت لے سکیں گے۔ انھیں تقرری ہو گئی۔ اور نوکری کام کرنے لگا۔ وہ ایسا تیز نوکری ثابت ہوا۔ کہ ہر کام آن کی آن میں ختم۔ سیٹھ کو ہر وقت کام کی فکر پڑی۔ اور جب مجبور ہو گیا۔ تو اس نے اسے پڑوسیوں کے کام پر لگایا۔ مگر وہ بھی ختم۔ یہ بھی جبران ہے اب کیا کام بتاؤں۔ مگر نوکری اس کے سوچنے کے وقت میں بھی خالی نہیں رہتا۔ ادھر رہتا۔ ادھر رہتا۔ ادھر چلا پانی پھیکتا۔ کہیں کپڑے پھاڑتا اور کہیں مکان گرا تا ہے۔ سیٹھ کی سب خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی۔ اور



وہ سخت تکلیف محسوس کرنے لگا۔ اتفاق سے ایک جہاتا سنجے سیٹھ صاحب نے اس نوکر سے آپ کی سیوا کرائی۔ اور بھون آدی کے بعد ہاتھ جوڑ کر اپنا قصہ سنایا۔ کہ میں اس نوکر کے ہاتھوں ایسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ جہاتا بولے۔ یہ کیا بڑی بات ہے۔ معمولی سے علاج سے آپ کی تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ صحن میں ایک اونچا کھمبا گاڑ دو۔ اور جب یہ ظالی ہو۔ تو اسے کہو۔ کہ اس کھمبے پر چڑھتے اور اترتے رہو۔ یہ کام چونکہ ختم ہو ہی نہ سکتا تھا۔ اس لئے سیٹھ کو اذیت بخشی ہوئی۔ اور وہ اس طریق سے تمام نقصانوں سے بچ گیا۔

اس مثال والا نوکر من ہے۔ جو ہر کام کے لئے پھرتی اور تیزی دکھاتا ہے۔ اور جو نیک کام نہیں ملتا۔ گندی۔ شرارت و عداوت کی باتیں سوچنے لگتا ہے جس سے روح کی تمام نیک کمائی نشت ہوئے لگتی ہے اور اس نقصان سے بچنے کے لئے ایجوکادھیان یا اس کے نام کا جب بطور کھیا کے ہے۔ ضرب المثل ہے۔ کہ

آدی زادہ چون شود بیکار  
باشو دزد و دیا شود بیمار  
موسے کے لوگوں سے اگر کچھ بڑے کے بت کی پوجا کرائی۔ تو اس شیطان نفس نے کرائی جس نے موسیٰ کی غیر حاضری میں ان کو بے صبر کر دیا۔ پس قرآن کا فرمان ہے۔ کہ اس نفس کو فسخ کر دو۔ یعنی اسے اپنے دیش میں رکھو۔

گائے کو فسخ کرنے کا ہرگز ہرگز کوئی بیان نہیں۔ اس کے لئے ایک زبردست ثبوت یہ ہو سکتا ہے۔ کہ قرآن میں قربانے حیوانات کی اصولاً ہر کہیں حائل ہے

## ۱۵۔ قربانے حیوانات کی حائل

حائل ہے۔  
۱۔ سورۃ الحج آیت ۳۷۔ لَنْ يَتَنَاكَ اللَّهُ تَحْمَهَا وَلَا دِمًا وَمَا وَلَكِنْ يَتَنَاكَمُ التَّقْوَىٰ فَتَكُونُوا كَذٰلِكَ  
سبحتر صاکنم کو لنگر والی علیٰ ما حد اکم و لیستہ الخنین  
خدا کو نہ تو ان کے گوشت ہی پہنچے ہیں۔ اور نہ ان کے خون۔ بلکہ اس تک پہنچنے والی تنہاری پرہیزگاری ہے۔ خدا نے یوں ان کو تنہا رہے ملین کر رکھا ہے۔ کہ اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے۔ اس کے مطابق تم اس کی جہاگاؤ۔ اور نیک عملوں کو بشارت دو۔

یہ آیت ہماری رائے میں قرآن کا قطعی فیصلہ سنانی ہے۔ کہ مروجہ قربانی اور گوشت خوری اصولاً ممنوع ہے۔ جو لوگ کہیں بھی قرآن کے ترجمہ میں اس کسوٹی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ قرآن کے اصل مدعا کو زائل کرتے اور نیز اس پر اجتماع ضدیدین کا الزام لگا کر اس کی بے حرمتی کرتے اور کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی تقویٰ پر ہی زور دیا ہے۔ اور تقویٰ کا تقاضا ان غریب حیوانات کی حفاظت اور پرورش ہی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ المائدہ اور کئی سورتوں میں یہ بھی اعلان کر دیا ہے۔ کہ یہ حیوان کھیتی۔ باربرداری۔ سواری وغیرہ کے متعلق تمہاری خدمت یا تنہا رہے ساقہ تعاون کرنے کے لئے تمہیں دیئے گئے ہیں۔ ان کے فوائد کا خیال کر کے خدا کی تعریف یا اس کی بڑائی کرو۔ بائبل یسعیاہ۔ باب امیں ہے۔

تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام۔ میں مینڈہوں کی سوختی قربانیوں سے اور فریہ بھڑوں کی چربی سے سیر دبیزاریا تنگ ہوں۔ اور بیلوں اور بھڑوں اور بکروں کا لہو نہیں چاہتا۔ جب تم اپنے

تھیں میرے حضور آ کے دکھاتے ہو۔ تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو۔ اب آگے کو جھوٹے بدیلے مت لاؤ۔۔۔۔۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ تو میں تم سے چشم پوشی کرونگا۔ اور جب تم دعا پر دعا مانگو گے۔ تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو خون سے بھرے ہیں؟  
گو یا حیوا توں کی قربانی کرنے اور گوشت کھانے والے اس بات کے مستحق ہی نہیں۔ کہ خدا کے دربار میں حاضر ہوں۔ یا ہاتھ پھیلا دعا مانگ سکیں جن کے ہاتھ خون سے بھرے ہیں۔ ان کی طرف نہ التفات ہوگی۔ نہ ان کی دعا سنی جائے گی۔

۲۔ اسی سورۃ کی ۳۲ آیت میں ہے۔ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَأَيُّ تَقْوَىٰ تُقْوَىٰ اَلْقُلُوبِ۔  
اس میں اس تقوٰی کی توجیح ہے۔ جو آیت ۳۱ میں مذکور ہے۔ یعنی دلی تقویٰ یہ ہے کہ خدا کی نشانیوں کی تعظیم کی جائے۔

۳۔ ان حیوانات کو کہیں رزق کہا ہے۔ کہیں رزق کا ذریعہ۔ کیونکہ انہی کے تعاون سے انسان کو جو معاش ملتی ہے۔ آیت ۲۸ میں کہا ہے۔ وَیَذِکُرْ اِلٰہِکُمْ الَّذِیْ فِیْہِ اٰیٰتٍ مِّنْ تَعْلٰوْمِیْنِ عَلٰی مَا رَزَقْتُمْ مِنْہُمْ یَسْمِعُوْنَ اَلْاَنۡعَامِ اور ان مقررہ دنوں (ایام حج) میں خدا کے نام کی یاد کرو۔ کہ اس نے تمہیں ان گونا گویاں کی قسم کا رزق دیا ہے۔

۴۔ آیت ۳۱ میں ان حیوانات کو حرمت اللہ کہہ کر ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسے خدا کے نزدیک بہتر بنایا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ المائدہ میں ان حیوانات سے جو تعاون مذکور ہے۔ اس کا اشارہ کر کے کہا ہے۔ کہ بتوں والی ناپاکی اور جھوٹ بات سے بچو۔ یعنی بتوں کے آگے قربانی چڑھانے کا جو ناپاک عمل جاری ہے۔ اور جو جھوٹ ہے۔ تم اس کو سرگز نہ کرو۔ وَلِکُلِّ اُمَّۃٍ جَعَلْنَا مَنَسَکًا لِّیۡنَ کُرۡوۡا لِّہُمۡ اَللّٰہُ عَظِیۡمًا رَزَقْنٰہُمْ مِنْہِ مَا یَحْیِیۡہُمۡ اَلۡاَنۡعَامَ فَاللّٰہُ کَرِہٌ لِّہُمۡ اِلَّا مَا رَزَقْنٰہُمۡ عَلٰی مَا اَصَابَہُمۡ وَالۡیَقِیۡنِ الصَّلٰۃَ وَرَمٰۤہُمۡ رِزْقِنَاہُمْ یُفْقُوۡنَہُ وَاللّٰہُ جَعَلْنَا لَکُمۡ مِنْ شَعَائِرِہِۭ اَللّٰہُ لَکُمۡ فِیۡہَا حَیۡوٰۃٌ کَاۡذِبٌ اَللّٰہُ عَلَیۡہَا صَوۡاۡتٌ وَاِذَا وُجِبَ جُنُکُہَا فَکُوۡا مِنْہَا وَاَطِیۡعُوا لِقَاۡیَہِۭ کُوۡا لِمَعۡرُۡزِہِۭ کَذٰلِکَ اَللّٰہُ مَنَّ عَلَیۡکُمْ لَکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَشکُرُوۡنَ ہ

ہم نے تمام امتوں کے لئے یہ ویدی یا عبادت گاہ بنادی ہے۔ کہ جو رزق انہی چوپایوں کی شکل میں یا ان کے ذریعے ملا ہے۔ اس پر خدا کی یاد کرتے رہو۔ سو تمہارا معبود خدا سے واحد ہے۔ اسی کی فرمانبرداری کرو۔ اور اپنا سادادی لوگوں کو خوشخبری سادو۔ یعنی ان لوگوں کو جن کا دل خدا کا ذکر آتے ہی کھیل جاتا ہے جو مصیبت کا صبر اور برداشت سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور جو عبادت میں قائم اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ ۳۵۔ اور ہم نے انسانی جسموں کو تمہارے لئے خدا کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ ان میں تمہارے لئے بھلائی ہے۔ کیونکہ انسانی قالب نجات کا دروازہ ہے پس تم ان پر صرف بستہ ہو کر اللہ کے نام کی یاد کرو۔ اور جب وہ ہر لحاظ سے نچتے ہو جاویں۔ ان کے ذریعے کما کر کھاؤ۔ اور قانع اور مصیبت زدہ لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ تاکہ تم شکر کرتے رہو۔

نوٹ۔ آخری ۳۶ آیت کا لفظ **الْبَدَن** جمع ہے۔ بدنہ کی اور حقیقت میں یہ انسانی بدن کے معنی میں تھا۔ مگر معلوم ہوتا ہے۔ اونٹ کی قربانی کرنے والوں کے عمل کو مد نظر رکھ کر مفسرین نے بوجہ جسم کی حسابت دفرہ ہی کے اونٹ پر اس کو لگایا ہے۔ سو اگر اس **الْبَدَن** کو اونٹ کے لئے سمجھیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ اب اونٹ کو لوہم نے تمہارے لئے یہ بھی اللہ کی خاص نشانی بنائی ہے۔ اس میں تمہارے لئے بڑی بہتری ہے۔ پس ان کا دودھ دوستے ہوئے اللہ کے نام کی یاد کرو۔ اور جب وہ کچھ چھنے۔ اس کے ذریعے جو کھلاؤ۔ اور اہل قناعت و حاجت کو کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے کام پر لگا رکھا ہے۔ تاکہ تم شکر کرتے رہو۔

۶۔ سورۃ المائدہ آیت ۲ میں بطور شرعی حکم یا منتقل ہدایت کے کہا ہے۔ **لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّنْ بَيْنِكُمْ** یعنی اللہ کی نشانوں کو نہ مٹاؤ۔ اور چونکہ تمام حیوانات اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لہذا ان کو ذبح کر کے ان کو مٹانے کی صورت میں قربانی کرنا منوع ہے۔ سورۃ الحج کی آیت ۳ جو عام اصول پیش کرتی ہے۔ وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور قرآن اجتماع حدیث کا محل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھی اور آیت سے مزید قربانی و گوشت خوردگی ثابت کی جاوے۔ ہماری رائے یہ ہے۔ کہ اس مضمون کے متعلق قرآن متضاد بیانات نہیں دیتا۔ ہاں غلط ترجموں کی بدولت ایسا نقص واقع ہو رہا ہے۔ اوپر جو آیات سورۃ الحج کی ہم نے پیش کی ہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ قربانی کا روہی رو قرآن میں موجود ہے۔ اور جیسے وید کی ہدایت ہے۔ کہ سب چیزیں یگیہ میں لگیں۔ یعنی ان کا نیک استعمال کر کے انہیں اپنی نوع انسان کے لئے فیض رساں بنایا جاوے۔ اسی طریق یگیہ کا قرآن عاودہ کرتا ہے۔ چنانچہ ان منظرات الہی کی قدر و منزلت یا عزت و عظمت کی ہدایت کا لازمی تقاضا ہے۔ کہ انہیں قائم رکھا جاوے۔

۷۔ آیت ۳۴ میں فرمایا ہے۔ کہ ان حیوانوں پر ہی انسان کے رزق کا انحصار ہے۔ لہذا ان کا میسر ہونا تقاضا کرتا ہے۔ کہ اس خدا کے واحد کی یاد کی جاوے۔ اور اس کی ہستی کو تسلیم اور قابل پرستش سمجھا جاوے۔ اور نرم مزاج یا اہنسا وادی لوگوں کو خوشخبری سنائی جاوے۔ جنت کے معنی عاجزانہ مزاج کے انسان ہیں۔ جو ظلم اور بیدینی سے خائف رہتے ہیں۔ اس معنی کو اہنسا وادی لفظ پورے طور پر ادا کرتا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ نہ کسی کو بیڑا دینا چاہتے ہیں۔ نہ دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ قربانی کی صاف عافیت یہاں مقصود ہے۔ کیونکہ نرم مزاج لوگ ہی جنت کی بشارت کے مستحق ٹھہرائے گئے ہیں۔ پھر ان کے اوصاف یہ بتائے ہیں۔ کہ رقت بھر ادا رکھتے ہیں۔ جو خدا کا نام سنتے ہی پھل جاتے ہیں۔ مصیبت کا صبر اور برداشت سے مقابلہ کرتے ہیں۔ خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس کے دیئے ہوئے ہر قسم کے رزق کو فیض عام میں لگاتے ہیں۔ نرم مزاج لوگوں کا ذکر کر کے اور ان کی یہ اوصاف بتا کر ایک گونہ جذبات سے اپیل کی گئی ہے۔ کہ کوئی ان بے زبان پروپکاری جانوروں کا خاتمہ نہ کرے۔ جو محض جہالت ظلم اور سنگدلی کا کام ہے۔

۸۔ آیت ۳۵ میں سب سے پہلا لفظ **وَالْبَدَن** ہے۔ ہم نے پہلے اسے انسانی جسم پر لگا کر ترجمہ دیا ہے۔ اور پھر غلط العام صحیح کے مصداق اونٹ پر اسے چپاں کر کے دوسرا ترجمہ دیا ہے۔ مگر کسی بھی صورت میں

اس سے قربانی کا مطلب نہیں نکلتا۔ تاہم دیگر مفسر صاحبان عموماً اس آیت کو اونٹ یا اونٹ اور گائے دونوں کی قربانی پر لگاتے ہیں۔

ڈوٹی نذیر احمد صاحب غریب القرآن میں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِمَّا فِي حَيْثُ ارْتَبْتُمْ کہ بدن جمع ہے۔ بدنہ کی جس طرح خشب خشک کی۔ اور اس سے مراد ہے۔ اونٹ۔ عظیم بدن کی وجہ سے اسے بدنہ کہا گیا۔ مگر پیغمبر صاحب نے گائے کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے۔ حیث قال البدنۃ عن سبۃ والبقرة عن سبۃ بصر البدن منصوب ہے۔ فعل مکرر کی وجہ سے جس پر فعل مذکور جعلنا دلالت کر رہا ہے۔ انسان کسی لفظ کو کسی معنی میں لینے کا رواج ڈال دین۔ جدا بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنحضرت کا اس سے کیا مدعا تھا۔ قرہ جسم والے انسان بھی ہیں۔ اور اونٹ سے بھی بڑے جسم والا ہاتھی ہے۔ پھر بھی مفسرین اونٹ پر ہی اسے چسپاں کر رہے ہیں۔ مگر چونکہ ہیئتہ الانعام کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ اور ان کے فوائد کتنے لحاظ سے خدا کی یاد اور اس کا شکر کرنے کی ہدایت بھی دی جا چکی ہے۔ اور چونکہ اونٹ ان حیوانات میں شامل ہے۔ اس لئے اب ذکر انسانی جسم کا ہونا ہی ضروری ہے۔ اور جب حیوانوں کو شعائر اللہ کہا۔ تو انسانی جسموں کو کیوں نہ کہا جاوے۔ پھر جو پیغمبر صاحب پر ہمہ کاری۔ سچی خلاص۔ رقت قلب۔ عبادت الہی وغیرہ کا نام لے لے کر تہذیب حیوانات سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان کی کلام کو اونٹ جیسے مفید جانور کو مارنے اور ٹھوکر بالمد گائے کو بھی اونٹ کے ساتھ شامل کرنے پر لگانا نہایت خطرناک دیدہ دلیری ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو اس کی بزرگی و عظمت کا موجب بنانا۔ ان سے ملنے والی نعمتوں کا بجا استعمال کرنا۔ اور شکر گزاری میں ان سے اہل عالم کو فیض پہنچانا۔ پھر حیوانوں سے آگے انسانی جسم کو انشوری صنعت کا منظر سمجھنا۔ اور اس کے بلوغت پانے پر اس سے نیک کما فی کرنا کے اعلیٰ اسد ہدایت کو چھوڑنا۔ اور انہیں بے رحمی سے مار کر درندہ پن کو انسانی شعار بنانا واقعی قابل افسوس ہے۔

اسی طرح وجبت جنو بھٹا کے معنی ڈوٹی صاحب سقطت کے کہتے ہیں۔ مگر وجبت۔ وجوب کے معنی ثبوت یا ٹھہر جانا ہیں۔ یہ مصنف بیان القرآن کو تسلیم ہے۔ باوجود اس کے اونٹ کے گرجانے قربانی کے لئے جانے میں دونوں متفق ہیں۔ کیونکہ وجبت الشمس کے معنی عزبت یا عزوب آفتاب کے لئے جاتے ہیں۔ لیکن عزوب آفتاب کا اصل مفہوم کیا دن کا وقت پورا ہو چکے کا نہیں۔ اور وجبت جنو بھٹا سے کیا البدن کا انسانی جسم کے لئے مخصوص ہونے پر انسان کا جوان یا بالغ ہونا مراد لینے میں کوئی رکاوٹ ہے۔ لیکن اگر البدن کو اونٹ پر لگا دیں۔ تو بھی یہاں وجبت جنو بھٹا کے معنی اونٹ کے دفن ہو کر گرجنے کے نہیں۔ بلکہ بچہ جننے کے وقت کی اونٹنی کی حالت دکھانا مقصود ہے۔ صوات کے معنی نصف میں کھڑا کرنے کے ہیں۔ تو جب تک قرآن سے یہ ثبوت نہ ملے کہ قربانی کے لئے ان کو انہی تعداد میں صرف بدلتہ کر کے فلاں طریق پر ذبح کیا جاوے۔ تب تک وجبت جنو بھٹا کے معنی کسی پہلو پر دفن ہو کر گرنے کے نہیں لئے جا سکتے۔ اور اگر صراح میں جو صوات کے معنی دیئے ہیں۔ "اور دو" غلبہ یا پیشتر ورپے یکدیکر دو شین نا قرار۔ یعنی اونٹ کا یکے بعد دیگرے دو یا زیادہ دہینوں میں دوہنا تو اس آیت سے پہلوؤں پر گرنے کا مطلب محض بچہ جننے کا مفہوم ہی ہوگا۔ ایسا ہی البدن کو انسانی جسم پر لگا کر اور قطاروں



کا انسان پر انکشاف ہو۔ چنانچہ دیکھ رہیوں پر علمی رموز کے منکشف ہونے کی خوبی کا مدار بھی من کووش میں کرنے ہی پر تھا ہماری رائے میں عالمگیر صداقتوں سے جو محبت آنحضرت کو تھی۔ اور ان کی اشاعت کے لئے جو لگن آپ میں تھی۔ اس کا بین ثبوت یہ مضمون مہیا کرتا ہے۔ کو لفظ کے متعلق عربی میں بقر کے لٹا کوئی اور لفظ نہ ملتا تھا۔ اس لئے آپ نے مجبوری سے بقر ہی رکھا۔ لیکن غلط فہمی کے امکان کو دور کر کے لئے آپ نے نہایت عالمانہ طور پر بقر کی حقیقت کو واضح کیا۔ یہ بیان بائبل میں نہیں۔ آپ نے نفس کشی کی قدیم تعلیم کو عام فہم بنانے کے لئے خود یہ بحث لکھی۔ اور بحث کے شروع میں ہی ایسی پراختیاط عبارت لکھی۔ اور گائے کے متعلق عام جذبات کا اس طرح اظہار کیا۔۔۔ کہ بقر لفظ سے گائے کا تعلق جدا کرنے کو لوگوں کا جھجھکانا اور موسیٰ کا معذرت چاہتا بیان کر دیا۔ اور دین سواوں میں وہ حقیقت بند کی۔ جو نفس کے معنی میں ہی بقر لفظ کو بند کرتی ہے۔ پس اگر ان کا تدعا پورا نہ ہوا۔ اور غلط فہمی اب تک جاری ہے۔ تو آنحضرت کا قصور نہیں۔ ہماری ذہنیتیں اس کے لئے ذمہ دار ہیں۔ کا شکہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لئے خدا سے مدد کے طلبکار ہوں۔ اور خود کوشش کر کے حقیقت کو سمجھ سکیں۔

## ۱۰۷۔ دھرم سے بے التفاتی

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ  
أَشَدُّ قَسْوَةً وَأُولَئِكَ مِنَ الْجَائِرَةِ لَمَّا تَبَخَّرُ مِنْهُ أَلْهَامُ  
وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشْقَى فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ مِدْرَانٍ مِنْهَا لَمَّا يَمْصُطُ  
مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝  
أَنْ يَوْمِنُوا أَلَمْ يَكُنْ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ لَيَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ مَنَعِي  
فُؤَادَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقِلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝  
وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا  
آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعُضُغَمَالٍ بَعْضُ قَالُوا لَا تَحَدُّثْ لَنَا نَحْنُ نَحْنُ بِنَا فَفَتَحَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ لِيَجْزِيَكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ أَوَلَا يَعْلَمُونَ  
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ  
 الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝ قَوْلُ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ  
 بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا  
 قَوْلُ لَعْنِهِمْ تَاكِتَبُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ۝ وَ  
 قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتُخَذُ تَمَعِنَ اللَّهُ  
 عَهْدًا قُلْنَ بَلَى اللَّهُ عَصِدٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝  
 بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

پھر اس کے باوجود تمہارے دل ایسے سخت رہے۔ کہ گویا پتھر ہیں۔ بلکہ پتھر سے بھی سخت۔ کیونکہ ان پتھروں میں  
 بھی ایسے پتے ہیں۔ کہ ان سے نہیں نکالی جاتی ہیں۔ اور کئی ایسے ہیں۔ جن کے ٹوٹنے پر پانی بننے لگتا ہے۔ اور  
 بعض اللہ کے خوف یا قافلوں سے گھر بھی پڑتے ہیں۔ اور اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ جو تم کرتے ہو۔ ۳۰  
 کیا تم یہ توقع رکھتے ہو۔ کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ ان میں ایک گروہ ایسا ہے۔ کہ کلام اللہ کو  
 سننا ہے۔ مگر بعد میں دیدہ دانستہ جو عقل میں آتا ہے۔ اس کے مطابق اس میں تحریف کر دیتا ہے۔ ۳۱  
 لوگ جب ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ مگر جب خلوت میں ایک  
 دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ کیا جو باتیں اللہ نے ہم پر واضح کی ہیں۔ تم وہ ان کو بتلا کر  
 انہیں موقع دیتے ہو۔ کہ تمہارے رب کے ہاں تم سے حجت بازی کریں۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔  
 ۵۔ تم ایسا یہ لوگ جانتے نہیں۔ کہ علانیہ یا پوشیدہ جو کچھ بھی یہ کریں۔ خدا جانتا ہے۔ ۴۔ اور ان میں ایسے  
 ای بھی ہیں۔ جو خالی الفاظ اور نرمی خیالی باتوں کے سوا کتاب الہی کو سمجھتے ہی نہیں۔ ۷۔ پس انہوں نے  
 ان پر کہ اپنے ہاتھوں کتاب لکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ کہ کچھ لکے کہا لیں



پس افسوس ہے۔ ان کے اپنے ہاتھ سے لکھنے پر۔ اور دھکا رہے۔ ان کی ایسی کمائی پر۔ ۸۔ اور کچھ ہیں  
سوائے بن گنتی کے دنوں کے ہیں آگ چھرنے کی نہیں۔ ان سے پوچھو۔ کیا تم نے خدا سے عہد لے لیا ہے  
جو یہ سمجھتے ہو۔ کہ وہ اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا۔ یا بے جا ہے تو جیسے اللہ کے متعلق انڈسٹری جیسے  
ہو۔ ۹۔ اسی جی بات تو یہ ہے۔ کہ جس نے پاپ کمایا۔ اور گناہ کے چکر میں آیا۔ وہ تو دیکھ کا سزاوار ہو  
گیا۔ وہ اسی دوزخ میں رہیں گے۔ ۱۰۔ اور جنہوں نے حق کو مان لیا۔ اور نیک عمل کئے۔ وہ اہل  
جنت ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ۱۱۔

## ۱۰۸۔ تجربے کی باتیں

آیت ۳۷ میں کہا تھا۔ کہ نفس کشتی کی کامیابی خال خال کے حصے  
میں ہی آتی ہے۔ اب آیت ۴۷ میں کہا۔ کہ اس کے بعد بھی تمہارے

دل سخت ہی رہے۔ پتھر جیسے سخت۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ مطلب یہ کہ وعظ حق شئی نہ رہی یہ  
لوگ اثر قبول نہیں کرتے۔ اپنے غلط خیال پر ہٹ کئے جاتے ہیں۔ جیسے پتھر کو چونک نہیں لگتی۔ اس  
کے مصداق ان کا دل ہے۔ اور وہ پتھر سے زیادہ سخت اس لئے ہے۔ کہ پتھر تو پھر بھی اگر دھکا کھا  
کہ گھس جاتا ہے۔ پتھر ٹوٹنے سے چٹنے جاری ہو جاتے ہیں۔ پتھروں ہی سے ہنریں پھوٹ نکلتی ہیں۔  
حکم الہی سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی پتھر گر پڑتے ہیں۔ مگر یہ لوگ کیا مجال میں سے مس تک بھی نہیں  
گو ان کو خدا نے علیم سے ہی بڑا بڑا پھل ملنا ہے۔ مبلغوں کا کام محض حق کا پہنچانا ہے۔ عمل نہ کرنے  
والوں کے متعلق غم کرنا نہیں۔ تو بھی خدا کے امیٹ قانون پر مدار نہ رکھ کر کئی مبلغین اس حالت سے  
نراشا کا شکار ہوتے ہیں۔

آیت ۴۵ و ۴۶ میں کہا ہے۔ کہ یہ توقع رکھ کر تبلیغ نہ کرو۔ کہ وہ ضرور ہی تمہاری بات مانیں گے  
بلکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کہ ان میں سے بہت سے لوگ کلام اللہ کو سنتے اور سمجھتے بھی ہیں۔  
مگر دیدہ و انداز میں رد و بدل کئے اور کلام کو اور کی اور صورت دیتے ہیں۔ یہ دوزخی چال چلتے ہیں۔  
اہل ایمان کو تو کہتے ہیں۔ کہ ہم بھی تمہاری باتوں کو مانتے ہیں۔ مگر جب آپس میں ملتے ہیں۔ تو اس امر کو  
خاص پالسی بناتے ہیں۔ کہ ہم نے اس واسطے بات کو طوالت نہ دی تھی۔ کہ مبادا ہماری باتوں کو بجان  
کہ ہم سے حجت بازی کریں۔ لیکن ان چالاکوں کی خدا کے ہاں پیش نہیں جاتی۔ وہ تو ظاہر اور باطن دونوں  
کو جانتا ہے۔ آیت ۴۸ میں ان کی ایک اور چال کی بتائی ہے۔ کہ ان میں سے کئی لوگ کتاب الہی کا لفظی  
پاکٹ کر سکتے ہیں۔ مگر مطلب کو سمجھتے نہیں۔ ہاں من گھڑت باتیں اور ذاتی خیالات مناسبات کر کلام  
الہی کا تو نام دیتے ہیں۔ اور اپنی لکھی کتاب کو خدا سے مقرب کر کے جاہل لوگوں سے ٹکے بٹورتے ہیں۔  
قرآن فرمانا ہے۔ لعنت ہے۔ ان کے اس عمل پر۔ اور لعنت ہے ان کی اس کمائی پر۔

آیت ۵۰ میں کہا ہے۔ کہ یہ لوگ حکمت علیوں اور چالاکوں سے دہوکا دینے میں کامیابی پاتے  
ہیں۔ تو اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا حیر سمجھتے ہیں۔ انہیں اول تو اپنے عمل کے برے معاوضے کا  
خیال ہی نہیں آتا۔ اور اگر آتا ہے۔ تو کہہ دیتے ہیں۔ اگر کچھ دن دکھ بلیگا۔ بھی تو کونسی بڑی بات ہے



عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گذرتی ہے  
قرآن فرمانا ہے۔ یہ غلطی پر ہیں۔ خدا نے ان سے کوئی عہد نہیں کر رکھا۔ نہ پٹہ کھدایا ہے۔ وہ تو  
مطابق اعمال کے پوری سزا دیں گے۔ پانی کو جہنم اور نیک کو جنت ملینگا۔  
دہرم اور سچائی سے گمراہ لوگوں کے متعلق ایسے تجربے ہر رہنما کو ہوئے ہیں۔ ویدک تعلیمات  
کے متعلق جو تہذیبیات تحریری اور تقریری ہوئی۔ اور ہو رہی ہیں۔ وہ ایک دنیا پر روشن ہیں۔ انھوں نے اس  
چند روزہ زندگی کی بے بساطی کے باوجود ایسے عمل واقعی قابل قبول ہیں۔ لیکن عجب قسمت کی مار ہے  
ان پتھر دلوں پر جن پر کلام الہی کے اعلیٰ ترین وعظ وغیرہ کا اثر ہی نہیں پڑتا۔

آیت ۸ میں کہا ہے۔ کہ ان میں ایسے آدمی لوگ ہیں۔ کہ خالی الفاظ اور  
محض خیالی باتوں کے سوا کتاب الہی کا مطلب سمجھتے ہی نہیں۔ سوال  
یہ ہے کہ امی لفظ سے کیا مراد ہے۔ جو ما ان پڑھ کو امی کہا جاتا ہے جیسے  
ماں کے پیٹ سے بچہ ان پڑھ نکلتا ہے۔ ویسا ہی ان پڑھ آنحضرت کو ظاہر کر کے انہیں امی بنی کہا  
جاتا ہے۔ لیکن درحقیقت امی ام یعنی مانتے سے منسوب ہے۔ حضرت محمد صاحب نے ان پڑھ تھے۔ نہ اس  
تھے میں امی۔ بلکہ سچ پوچھو۔ تو حضرت محمد صاحب سے پڑھ کر اس زمانہ میں کوئی عالم نہ تھا۔ یہ صحیح ہے  
کہ ان دنوں کی گندی علمیت اور شاعری کی طرف ان کا رجحان نہ تھا۔ مگر یہ بھی صحیح ہے۔ کہ علمی اور  
مذہبی مذاق کے وہ واحد اور اعلیٰ ترین شخص تھے۔ قرآن میں کہیں بھی مطلق ان پڑھ کے لئے امی  
لفظ نہیں آیا۔ بالخصوص حضرت محمد صاحب کا اپنی مادری زبان عربی پر پورا عبور تھا۔ وہ اس میں پوری  
بہارت رکھتے تھے۔ قرآن میں وہ لوگوں کے اس شک کی تردید کرتے ہیں۔ کہ وہ کسی اور شخص کے سکھانے  
نے یہ باتیں کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس شخص کے متعلق لوگوں کا شک ہے۔ اس کی زبان تو عجی ہے۔ اور  
میری زبان عربی ہے۔ میں جو عربی میں یہ تعلیمات سنا رہا ہوں۔ وہ میری اپنی قابلیت کا ثبوت ہے۔ وہ  
یہ بھی فرماتے ہیں۔ کہ آغا ز عالم سے ملی ہوئی الہامی کتاب کی کچھ آیتوں کی دیا کھیا میں عربی قرآن کی صورت  
میں کرتا ہوں۔ تاکہ یہاں کے لوگ سمجھ سکیں۔ اس سے پایا جاتا ہے۔ کہ انہیں عجی پر بھی علاوہ عربی کے عبور  
حاصل تھا۔ حضرت خدیجہ کے وسیع تجارتی کام اور حساب کتاب کے متعلق کامیابی آپ کی وسیع قابلیت  
اور تجربہ کا ثبوت تھی۔ پس ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان کو امی کہنا دمانا ہر طرح غلط ہے۔ ام انقری  
دیکھ کے تعلق سے بھی انہیں امی نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اس صورت میں ہر ساکن مکہ امی ہوگا۔ پس جیسا  
کہ ہم پہلے واضح کر آئے ہیں۔ ام الکتاب (وید) کو ماننے کے تعلق کے لئے کسی اور وجہ سے ان کا امی  
ہونا معقول نہیں ہو سکتا۔ سورۃ آل عمران آیت ۶ میں آپ فرمانے ہیں۔ کہ اس میں دو طرح کی آیتیں  
ہیں۔ محکم اور متشابہ۔ محکم آیتیں ام الکتاب ہیں۔ سورہ رعد۔ آیت ۸ میں ہے۔ کہ خدا جسے چاہے  
منسوخ کرتا۔ اور جسے چاہے قائم کرتا ہے۔ اور اصل کتاب یا کتابوں کی ماں اس کے پاس ہے۔ یعنی  
ام الکتاب سورہ زمر آیت ۲۲ میں ہے۔ کہ ہم نے علمی کتاب کو عربی قرآن کی صورت دی ہے۔ تا  
کہ تم لوگ سمجھ سکو۔ یہ ام الکتاب میں ہے۔ جو براہے پایہ کی علمی کتاب ہے۔ بخاری میں ہے۔ کہ مرتبے کے

وقت آنحضرت صلعم کے پاس سے ایک کتاب نکلی تھی۔ جو دود فینوں میں بند آپ کی چھاتی سے لپٹی ہوئی تھی۔ غالباً اسے بھی وہ ام الکتاب کہتے تھے۔ پس ام الکتاب کے تعلق سے ہی ان کا امی کہلانا معقول اور بجا تھا۔ اور آیت زیر بحث میں جو لفظ اُمّیوں آیا ہے۔ وہ بہت لوگوں کو امی کہتا ہے۔ مگر ان بڑھکے معنی میں نہیں۔ بلکہ ان کو جو کتاب الہی کو پڑھتے ہیں۔ صرف الفاظ کی صورت میں مطلب نہیں سمجھتے۔ ہاں اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر خدا سے منسوب کرتے ہیں۔ یٰطٰنُوْنَ کا لفظ ظاہر کرتا ہے۔ کہ وہ کتاب اللہ کا مفہوم ظنیات پر منحصر رکھتے تھے۔ اور چونکہ آج کل بڑے سے بڑے عالم لوگ بھی دیکھ کے اپنے ظنیات کے مطابق کرتے اور اصل مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ اس لئے کہ بغیر سادہ ہی یا مرافقہ کے دیکھ کے معانی کا صحیح انکشاف روح پر ہونا ہی ناممکن ہے۔ اور حالت سادہ ہی میں سمجھنے پر اُمّیوں کا کہتے ہیں۔ اس ایشور کے درشن ہوتے اور ہر دے کی کانچھ کھلتی اور تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں۔ اس لئے لازمی ہے۔ کہ اس حالت کے علاوہ انسان ظنیات سے ہی کام لے۔ پس امی لوگوں کے کتاب اللہ کا مطلب نہ سمجھنے سے ان کی علمی قابلیت کا عدم مراد نہیں۔ اور دوسری جگہ برقرآن فرماتا ہے۔ کہ امی لوگوں میں امی پیغمبر آیا۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ ام الکتاب کی اشاعت گریو والا بنی آیا۔ ورنہ تمام اہل عرب اور بنی کی توہین ہے۔ کہ وہ قطعاً علم تھے۔ سورہ صافات آیت ۱۶۷ و ۱۶۸ میں ہے۔

وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ لَا تَاْتِنَا ذِكْرٌ مِّنْ اِلٰهٍ

یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ کہ کاش آغا ز عالم کے لوگوں دالی کتاب الہی ہمارے پاس آتی۔ اور بقول ان کے آنحضرت اسی کتاب کی تلقین کے دعویدار تھے۔ اور لوگ اسی کی ہدایت کے خواہاں تھے۔ اور وہ ذکر آتین اَمّیوں ہی ام الکتاب تھی۔ پس کیا رسول اور کیا دوسرے لوگ سب کے لئے امی کا لفظ قرآن میں ام الکتاب دیکھ کے تعلق سے ہی آیا ہے۔ اور ویدک دہرمیوں کا نام امی ہے۔

امانی جمع ہے۔ امینہ بمعنی امید کا۔ چونکہ علم یا حقیقی معانی کے جاننے کی امید پر ہی پہلے بغیر معنی کے پامٹھ ہوتا ہے۔ اس لئے امانی کا لفظ غالی الفاظ یا زبانی پڑھنے کے لئے یہاں بالکل موزوں ہے۔ اور چونکہ آگے یٰطٰنُوْنَ کا لفظ ہے جس سے ذاتی توہمات یا تخیلات والا علم مراد ہے۔ اس لئے امانیہ کا غالی زبانی علم پر عاید ہونا بالکل صحیح ہے۔ جس کا معنی و تعلقات سے تعلق نہ ہو۔ کیونکہ محض اسی صورت میں انسان ظنیات پر انحصار کرتا ہے۔

۱۱۰۔ اَمَانِی

لَنْ تَرْضٰنَا اِنْقَارَ كُمْ مَعْنٰی جَانِی ہوں۔ آگ ہم کو نہ چھوٹے گی۔ یعنی ہم دوزخ میں نہ جائیں گے۔ انکا حصہ ہے۔ اَلَا اَنَّا مَعْدُوْدُوْنَ اَسْ کے ساتھ ملا کر اس کے یہ معنی لئے جاتے ہیں۔ کہ گنتی کے دن ہی عذاب

۱۱۱۔ آگ نہ چھوٹے گی

ہو گا۔ اس خیال کی تائید میں یہودیوں کا یہ اعتقاد پیش کیا جاتا ہے۔ کہ ہمیں صرف چالیس دن اور بہ قول بعض سات دن اور حسب بیان سبل صاحب زیادہ سے زیادہ ایک سات عذاب ہو گا۔ لیکن پرانا۔ نیا

کسی بھی عہد نامہ میں ایسے خیال کی نسبت کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اس لئے ایسے ہو نہ قول کی طرف الفاظ بہت کا اشارہ ماننا قطعاً غلط ہے۔ اور چونکہ یہ خیال ہی غلط ہے۔ کہ انکتاب سے یہاں تورات مراد ہے۔ بلکہ قرآن کے عام اعتقاد کے مطابق اور ام الکتاب کو ماننے کی وجہ سے انہی کا لفظ مذکور ہونے کے سبب محض آغاز عالم والا اہام ہی مقصود ہے۔ اسی سوزہ کی دوسری آیت میں انکتاب کا لفظ دید کے لفظ ہی مخصوص ہونے کے ہم بہت سے ثبوت پیش کر چکے ہیں۔ اور چونکہ آیت ۵۱ میں تعریفات وغیرہ کر کے لکھے گئے ہیں اس خیال ان زبانی رائے والوں سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے قرآن جس خیال کی پرواہ نہ کر کے ان کے عمل اور ان کی کمائی کی مذمت کرتا ہے۔ وہ یہی ہوتا ہے۔ کہ ہم اس سے مالدار ہو جائیں گے اور ہماری موجودہ تکلیف یا دکھ فوراً دور ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ دیگر یہ کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں۔ کہ اب ہمیں ٹھوڑے ہی دن اور دکھ ہوگا۔ اس لئے قرآن آیت ۸۰ میں ان کے اس خیال کا ذکر کر کے ہی آیت میں فرماتا ہے۔ کہ یہ ان کا خیال خام ہے۔ خدا نے ان سے یہ عہد مقبوض ہی کر رکھا ہے۔ آیت ۸۱ میں صاف کہا۔ کہ پاپ کی کمائی سے تو دکھ کا ہی حق ملتا ہے۔ دکھ دور نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کا اہل قانون ہے۔

## ۱۱۲۔ عہد اور عہد شکنی

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى  
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ  
حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ  
مُعْرِضُونَ ① وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخَيِّرُونَ  
الْأَنفُسَ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تُشْهَدُونَ ② ثُمَّ أَنْتُمْ  
لَمَّا لَا تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخَيِّرُونَ فِي دِيَارِكُمْ  
تَظْمَرُونَ عَلَيْهِم بِالْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمُ أَشْيَاءُ

تَفْدُ وَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَ  
تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أشدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ  
بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا  
يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

ہم نے نبی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ماں باپ۔ رشتہ دار۔ یتیم۔ محتاج  
سب کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ لوگوں سے اچھی طرح بات چیت کرنا۔ نماز ادا کرنا۔ زکوٰۃ دینا۔ مگر سوائے  
مقررہ شخصوں کے تم نے ان سے اعراض کرتے ہوئے مذہب موڑ لیا۔ ۱۔ اور نیز یہ کہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا  
تھا کہ آپس میں خونریزی نہ کرنا۔ اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے شہروں سے جلا وطن کرنا۔ اور تم نے سوچ سمجھ  
کر یا بد افرا صالح اس کا اقرار بھی کیا۔ ۲۔ مگر تم ہی وہ لوگ ہو۔ کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو۔ اور بعضوں  
کو ان کے شہروں سے گناہ اور ظلم پر مبنی زیادتیں کر کے نکالتے ہو۔ وہی لوگ اسیری کی حالت میں تمہارے  
پاس آتے ہیں۔ تو چٹھی بھر کر انہیں چھڑاتے ہو۔ حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تب کیا تم کتاب کی  
کسی بات کو مانتے ہو۔ اور کسی کو نہیں۔ سو جو کوئی تم میں سے ایسا کرے۔ اس کی سزا ہے اس کے سوا اور  
کیا ہو سکتی ہے۔ کہ دنیوی زندگی میں ذلیل ہو۔ اور نیز جہنم کے وقت عذاب شدید پادے۔ اور یا دیکھو  
کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ خدا اس سے بے خبر نہیں۔ ۳۔ یہی وہ لوگ ہیں۔ جو دنیوی زندگی کے لئے عاقبت  
کو قربان کرتے ہیں۔ پس نہ تو ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اور ان کو بد پہنچے گی۔ ۴۔

۱۱۳۔ نیک شہری آیت ۸۳ میں نیک شہری (Good Citizen) کے فرائض بتائے  
ہیں۔ اور ہر شخص سمجھ سوچ سے کام لینے پر ان کی عظمت کو مانتا اور ان کو پورا  
کرنے کا اپنے تئیں ذمہ دار سمجھتا ہے۔

۱۔ خدا کو اپنا واحد معبود سمجھنا۔ ۲۔ والدین سے نیک سلوک کرنا۔ ۳۔ قریبی رشتہ داروں۔ دوستوں  
یا ہمسایوں سے حسن اخلاق بھر اسلوک کرنا۔ ۴۔ یتیموں پر توجہ رکھنا۔ ۵۔ تنہا کی مدد کرنا۔ ۶۔ تمام  
لوگوں سے حسن سلوک (اخلاق) سے گھٹک کرنا۔ ۷۔ نماز پڑھنا۔ اور ۸۔ زکوٰۃ دینا۔ معمولی سے غور  
پر ہر شخص کو سمجھ آ جائے گی۔ کہ قدرتنا اسی طرح درجہ بدرجہ انسان کے گرد تعلقات کے دائرے کچھ رہے

ہیں۔ دور فی الحقیقت قرآن نے اچھی ترتیب سے کام لیا ہے۔ ایک خدا کو معبود سمجھنے کے بعد وہ اللہ ہیں کے حقوق کا خیال ہونا ضروری ہے۔ رشتہ دار یا دیگر احباب ان کے بعد آئیں گے۔ اور پھر یتیم اور مسکین پر توجہ ہوگی۔ اور پھر ایک سے جو محض تہذیب اور محبت بھری بول چال کا ہی تعلق ہو سکتا ہے۔ اس کو اس کے بعد ظاہر کیا ہے۔ پھر آیت ۸۴ میں یہ ہدایت دی ہے۔ کہ آپس میں خوشنویزی نہ کرنا۔ اور اپنے لوگوں کو جلا وطن کرنا۔ یہ ہدایت اپنے جیسے شہری لوگوں کے مساوی حقوق سمجھنے کا ہر ایک شخص کو ہدایت دیتی ہے۔ آیت ۸۴ میں ایک طرف تو خدا کو واحد معبود سمجھنے کی ہدایت سے خدا سے انسان کا مقدم تعلق بتایا ہے۔ اور دوسری طرف دنیا کی خدمت کے لئے زکوٰۃ کا تعلق قائم کر کے آیت ۸۴ میں تمام شہریوں کو ہر ظلم اور زیادتی سے بچنے اور باہم اتفاق و محبت سے رہنے کا خیال دلایا ہے۔

### ۱۱۴۔ اُلئے کام

عہد اور فرض تو وہ جو اوپر بیان ہوئے۔ مگر عمل بالکل اُلٹا۔ اپنے لوگوں کو قتل تک کرنے سے بھی عہد شکن لوگ نہیں چوکتے۔ اور ظلم اور زیادتی سے لگے قابو اپنے سے کمزور لوگوں کو ان کے گھروں سے بلکہ شہر اور ملک سے ہی بے دخل کرتے ہیں۔ ملکوں اور قوموں کی پارٹیاں ایک دوسرے کو کچلنے میں لگ رہی ہیں۔ بچے اور کمزور لوگوں پر اس لئے ظلم اور جبر ہو رہا ہے۔ کہ اپنا ساتھی خواہ کتنا بھی بے انصافی پر ہو۔ اس کی مدد کرنا لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تاکہ آئندہ اگر وہ خود لاپرواہ کے قابو آکر دوسروں کے حقوق شخص اپنی طاقت کے گھنڈ پر چھینا چاہیں۔ تو ان کے وہ دوست ان کی مدد کریں۔ جن کی وہ کر چکے ہیں۔ موجودہ دنیا اور جہنم جہنم کا دوام کا ہر عمل آج اس صداقت کا ثبوت ہیا کر رہا ہے۔ اور سوائے خال خال لوگوں کے سب عہد شکن بن رہے ہیں۔ دہڑے بندہ کا یہ عالم ہے۔ کہ آج خود ہی جن کو ملک اور قوم سے نکال رہے ہیں۔ کل وہی دوسری قوم یا ملک والوں کے قیدی بن جا دیں۔ تو انہیں روپیہ ادا کر کے چھڑاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ خواہ کوئی کتنا بھی بڑا باد چلن ہو۔ اس کا بھی غیروں سے بچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ محض دوسری پارٹی کے مقابلے کی وجہ سے۔

### ۱۱۵۔ اٹل سزا

اگلی آیات میں قرآن واضح کرتا ہے۔ کہ تمہاری یہ پارٹیاں یا تمہارے دہڑے دہڑے حقیقت جائز نہیں۔ تو تمہیں اس سے ہرگز ہرگز فائدہ نہ پہنچے گا۔ خدا انصاف کا محترم ہے۔ وہ تمہارے ہر عمل کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ لہذا اس کی طرف سے ان حکمت عملیوں اور پالیسیوں کے بدلے میں تمہیں سزا ملے گی۔ وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلت نصیب ہوگی۔ اور عاقبت میں بھی وہ بے بار و مددگار عذاب پائیں گے۔ اس وقت دنیا میں جو تمام جہانک اور اقوام اور مذہبی جماعتیں اس قسم کی منصوبہ بازیوں سے کام کر رہی ہیں۔ ان کے تمام لوگ دن بدن زیادہ تکلیفوں میں پڑتے جا رہے ہیں۔ جو محض ایشوری قانون کے اٹل ہونے کا ثبوت ہے۔ دنیا کی نظروں میں چاٹا کی سے دھول ڈالی جاسکتی ہے۔ مگر خدا سے کچھ چھپایا نہیں جاسکتا۔ حکومت کی خاطر راج ایک مسلمان پادشاہ دوسری اسلامی حکومت پر حملہ کر کے اسے تباہ کر لیتا۔ مگر تھوڑے عرصے کے بعد ایک عیسائی سلطنت اس سے اسی ملک کو چھیننے کے لئے تیار ہوتی ہے

تو وہ اس ملک کے بچاؤ کے لئے اس میں گئے۔ اہالیان ملک اس کے اندر رونے کو نہ جان سکیں۔ انھوں نے  
 اس اصول کو ہر حالت میں سچائی اور انصاف سے نظر رکھا ہے۔ ان ایہلوں کو کوئی وقعت نہ دیکھا کیونکہ  
 کی نیت لوگوں کے بچاؤ کی نہیں۔ اپنی حکومت قائم رکھنے کے لئے ہے۔ جو نبی مخالفوں کو دبا دیکھا۔ پھر  
 انہیں جات جنگ وغیرہ کے بہانے سے لوگوں سے ٹیکس وغیرہ وصول کرتے لگے۔ اور حسب عادت  
 ظلم و زیادتی سے کام لیا۔ اس قسم کی آیات کی نہ میں خاص تاریخ واقعات کا ذکر ہے ہیں۔ لیکن  
 قرآن کا طرز بیان ان کو بھی اصولی سانچے میں ڈھالتا ہے۔ اس لئے جو مفسر صاحبان آیات کو خاص واقعات  
 کی تفصیل کے ساتھ چسپاں کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن کے مدعا کو زائل کرتے اور اختلاف رائے کے موقع  
 ہٹا کرتے ہیں۔

## ۱۱۶۔ مبلغان حق اور اہل عالم

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا  
 عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبِكْنَتَ وَآتَيْنَاهُ رُوحَ الْقُدُسِ مِنْ أَفْئِدِنَا جَاءَكُمْ  
 رَسُولٌ بِالْأَقْصَى أَنْفُسَكُمْ سَتَكْبَرُ ثُمَّ فَرَّقَا لَكَ بَيْنَهُمَا فَتَقَالُونَ  
 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ①  
 وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ  
 يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا الْفُرْقَانَةَ فَلَمَّا  
 اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ② بِسْمَا أَشْتَرُ بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُ  
 بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِكُفْرٍ بِنِعْمَتِ اللَّهِ ابِّ مُهِينٌ ③ وَإِذَا قِيلَ

لَهُمْ اٰمَنُوْۤا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْۤا نُوْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَكَيْفُ رُءُوْۤىٰ  
وَرَاۤءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ  
مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ  
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهَا وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝ وَاِذْ اَخَذْنَا  
مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّوْرَ خُذْۢ وَاَمَّا اَتَيْنَاكُمْ نِقْمًا وَّاَسْمَعُوْۤا  
قَالُوْۤا اَسْمَعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَشْرٰۤى بُوۤاۤى قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكَيْفِ هُمْ قُلْ بَشِّرَا  
بِاَمْرِكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ اَلَدَارُ  
الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنُّوْۤا الْمَوْتَ اِنْ  
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْۤهَ اَبَدًا اِيْمًا قَدَّ صَتَّ اَيْدِيْهِمْ  
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ وَلَتَجِدَنَّ فَوْقَ كُلِّ ذِيْۤنَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوَةٍ  
وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرٰۤى لَوْۤا يُوۤدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعِيْمُ الْاَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ  
بِمِنْ خُرُوجِهِ مِنَ الْعَنَآءِ اِلٰى يُعِيْمُ وَاللّٰهُ بِصٰدِقٍ عَلِيْمٌ ۝

اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ اور اس کے بعد یہ بے پے رسول بھیجے۔ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو سچی  
تعلیمات دیں۔ اور روح القدس سے اس کی مدد کی۔ مگر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی تعلیم تا  
کر آیا۔ جو تمہارے منہ کے خلاف تھی۔ تم اکثر بیٹھے۔ کسی کو جھٹلاتے اور کسی کو قتل کرتے رہتے اور سمجھتے یہ  
رہے۔ کہ تمہارے دل دسچائی کے (غلاف میں محفوظ ہیں۔ مگر نہیں ان کے کفر کی وجہ سے خدا نے انہیں  
یعنی تباہ رکھا ہے۔ سو وہ شاید دوبارہ ہی ایمان لاتے ہیں۔ یا ایسے لوگ کم ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں۔ ۲۰۔



اور جب اللہ کی طرف سے ان کو وہ کتاب ملی جو ان کے پاس پہلے موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ تو باوجودیکہ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں اپنی فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ جب وہ چیز آئی۔ جسے وہ جانتے ہی جانتے بھی تھے۔ پھر بھی لگے انکار کرنے۔ پس لعنت ہو۔ کافروں پر خدا کی۔ سو۔ اودہ انکی برا مبادیہ ہے۔ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ یعنی اللہ سے نازل شدہ کتاب سے محض اس وجہ سے باغی ہو بیٹھے۔ کہ وہ ان پر نہیں۔ بلکہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ پس وہ غضب در غضب میں مبتلا ہوئے۔ بے شک منکروں کے لئے عذراک عذاب ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے۔ کہ خدا سے جو نازل ہوتا ہے۔ اس پر ایمان لاؤ۔ تو کہتے ہیں۔ ہم تو اسی کو مانتے ہیں۔ جو ہم پر اترا۔ اور ماسوائے اس کے کو نہیں مانتے۔ خواہ وہ سچی ہو۔ اور اس کتاب کے مطابق ہو۔ جو ان کے پاس ہے۔ ان سے کہو۔ اگر تم ایمان والے ہوتے۔ تو پہلے پیغمبروں کو قتل ہی کیوں کرتے۔ ہ۔ پھر موسیٰ یقیناً تمہارے پاس سچی تعلیمات لے کر آیا۔ مگر اس کی غیر حاضری میں تم بچھڑالے بیٹھے۔ کیونکہ تمہیں تم واقعی گنہگار۔ ۶۔ اس کے علاوہ ہم نے تم سے عہد لے کر تمہیں سر بند کیا تھا۔ پس جو کچھ تمہیں یاد کیا ہے۔ اسے مضبوطی سے پکڑو۔ اور غور سے سنو۔ انہوں نے کہا۔ ہم نے اسے سن لیا ہے۔ مگر اسے مانتے نہیں۔ بات یہ ہے۔ کہ ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑا ان کے دلوں میں بس رہا تھا۔ ان سے کہہ دو۔ کہ اگر مومن ہو۔ تو سمجھ لو۔ کہ تمہارا ایمان تمہیں بڑی بات کا حکم دیتا ہے۔ ۷۔ انہیں سادہ۔ کہ اگر اللہ کی طرف سے دارالآخرت خاص تمہارے ہی لئے ہے۔ اور ان کے لئے نہیں۔ تو کیوں نہ تم مرنے کی خواہش کرو۔ اگر صادق ہو۔ ۸۔ مگر جو عمل وہ اپنے ہاتھوں سے پہلے کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے۔ بے شک اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ ۹۔ اور یقیناً تو لوگوں سے زیادہ انہیں لمبی عمر کا خواہشمند یا نہ تھا۔ جتنے کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے۔ کہ اُسے کاش! مجھے ہزار سال کی عمر مل جائے۔ مگر لمبی عمر ملنے پر بھی وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ اسے دیکھتا ہے۔ ۱۰۔

## ۱۱۶۔ نوٹ بدرا بہانہ بیار

ان آیات میں دنیا پرست لوگوں کی حالت کا خاکہ کھینچا گیا ہے۔ نہ صرف ام الکتاب اور عالمگیر اصولوں سے لوگ بے پرواہ رہتے ہیں۔ ضرورت یا مصلحت مقامی و زمانی پر مبنی تعلیمات پر بھی وہ انتہات نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی مبلغ حق کی دعوت دیتا ہے۔ عام لوگ اس کی مخالفت کرتے۔ اسے جھٹلاتے۔ جسے کہ قتل تک بھی کرتے۔ اور مختلف قسم کی جتوں دیہانوں سے قبول حق سے گریز کرتے ہیں۔ مونس نے قدیم اہام ہی والی ہی تعلیم دی۔ کئی رسول بعد میں اسی مشن کو پھیلاتے رہے۔ جیسے اتنے بھی انہی مسلمات کو پھیلا یا۔ تمام نیک پاک لوگوں سے اس کی تائید ہوئی۔ مگر جاہل عوام الناس نے ازراہ تکبر اپنے خلاف باتوں پر برافروختہ ہو کر مخالفت کی۔ بوجہ کفر یہ بد نصیب حق کو کم ہی مانتے ہیں۔ مگر کہتے ہیں۔ کہ ہم خود خوب جانتے ہیں۔ کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی حضرت امیر صاحب ملی تعلیم ہر چند پہلی الہامی تعلیم کی عظمت



کوئی نقش کرتی تھی۔ اور لوگ اس امر کو سمجھتے بھی تھے۔ کہ یہ واقعی ہماری پرانی تعلیم ہے۔ مگر پھر بھی انکار ہی کر دیتے۔ کہ ہم پر تو اس کا انکشاف ہوا نہیں۔ یہ قدیم کتاب کے مطابق تھی۔ اور وہ کافروں کو بچا دکھانے کے خواہاں بھی تھے۔ مگر جب وقت آیا تو فضول سے بہانے کی آڑ میں باغی ہو بیٹھے۔ انہیں حق کی طرف دعوت دے تو کہتے ہیں۔ حق توفہ ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر یہ حق پر ہوتے۔ تو پہلے پیغمبروں کو اذیتیں ہی کیوں دیتے۔ موسیٰ کی عیبت میں پتھر کیوں پوجتے۔ اور کیوں توحید الہی کی ہدایت سن کر بھی پتھر کو اپنے دل پر مسلط کرتے پس اگر یہ واقعی حق پسندیا مومن ہوں۔ تو سمجھ لیں۔ کہ ان کا مذہب مذہب یا ایمان انہیں بُری تعلیم دیتا ہے۔ ایسے بہانہ باز اور متکبر لوگوں کے لئے آیت نمبر ۹ میں ایک لاجواب نکتہ پیش کیا گیا ہے۔ جو یہ ہے۔ کہ اگر تم سمجھتے ہو۔ کہ آخرت کا گھر یا بہشت تمہیں ہی ملنا ہے۔ تو مرنے کی خواہش کیوں نہیں کرتے۔ واقعی اگر سچے ہوتے۔ تو جلدی مرنے کی کوشش کرتے۔ اور بہشت میں پہنچتے۔ لیکن نہیں مرناتے۔ چاہتے۔ ہر شخص لمبی عمر چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ ہزار سال جیسے کا خواہاں ہے۔ اور اگر اتنی عمر مل جائے تو اور بھی لمبی عمر کا خواہاں ہو۔ پس ان کا اپنا عمل ظاہر کرتا ہے۔ کہ نہ یہ حقیقی معنوں میں سچے ہیں۔ نہ انہیں بہشت ملنے کا کوئی یقین ہے۔

اور کے علاوہ مطلب سے ان آیات کا مفہوم سلیم اور مدلل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن مفسر صاحبان بعض اوقات اصل مضمون سے الگ

### ۱۱۸۔ لمبی عمر کا لالچ

آیات سے یہ منشا نہیں۔ کہ کسی خاص مدت یا دیگر تمام مذاہب کے لوگوں کے متعلق یہ کوئی الزام ہے۔ کہ وہ لمبی عمر چاہتے ہیں۔ لیکن ایک صاحب اسی پر حوالہ جات پیش کرنے لگتے ہیں۔ اور مشرک جس عجیب اور عیسائی لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ دنیا پرست یہودی تو لمبی عمر کے حریص ہیں ہی ان کے مشرک بھائی یعنی عیسائی ان سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں۔ کہ قیامت کو نہ ماننے والے مشرکوں کا دنیوی زندگی کا لالچ موجب تعجب نہیں ہو سکتا۔ مگر تعجب تو ان پر ہے۔ کہ قیامت کے بھی قائل ہیں۔ اور پھر بھی دنیا کی چند روزہ زندگی پر حریص ہیں۔ لیکن درحقیقت یہاں اس امر کا تعلق ہی نہیں۔ کہ کون لمبی عمر کا لالچی ہے۔ اور کون نہیں۔ نفس مضمون محض یہ ہے۔ کہ جو منکر یا کفر بار بار سمجھانے پر بھی یہی ضد کرتے ہیں۔ کہ ہم ہی راستی پر ہیں۔ ہمیں کسی سے کچھ سمجھنا نہیں۔ انہیں دیپل دی گئی ہے۔ کہ اگر واقعی تم ہی سچے اور بہشت کے مستحق ہو۔ تو تمہیں مرنے میں خوش ہونا چاہئے۔ تاکہ جلد بہشت میں پہنچو۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں۔ کہ لمبی عمر پر کوئی اعتراض ہے۔ مذہب کہ لمبی عمر کے خواہاں لوگوں کا چھوٹے مذاہب سے تعلق ہے۔ بلکہ یہ تو قریباً تمام انسانوں کی خواہش ہے۔ یہاں چار داک مت کا ایک قول اصل پوزیشن کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔

पहुञ्चेन्नितः स्वर्गं ज्योतिष्वोमे गमिष्यति ।

स्वधिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिं स्यते ॥

اگر مجھے میں جیوان کو مار کر ہون کرنے سے وہ جیوان سورگ کو جاتا ہے۔ تو یحیٰن اپنے باپ کو مار کر اور

ہوں کر کے اسے سو رگ میں کیوں نہیں بھینچتا۔

چونکہ یگمہ میں پشوؤں کی بلی چڑھانے والوں نے یہ ایک جھوٹی دلیل گھڑی تھی۔ کہ بلی والا پشو سو رگ میں جاتا ہے۔ لہذا یہ اس پر ظلم نہیں۔ اس لئے اس کی تردید میں یہ دلیل دی ہے۔ کہ اگر واقعی ایسا ہوتا۔ تو پہلے لوگ اپنے آپ اور اپنے باپ وغیرہ کو بہشت میں پہنچاتے۔ پشوؤں کے خیر خواہ بن بن بیٹھتے۔ بعینہ اپنے آپ کو سچا اور جنت کا مستحق سمجھنے والے کافروں کو دلیل دی ہے۔ کہ اگر واقعی تمہیں جنت ملنا ہوتا۔ تو تم سب خیال چھوڑ کر مرنے کی سوچتے۔

۱۔ اَلْکِتَابُ جو آیت ۸۷ میں ہے۔ اسی کامل الہامی علم کے لئے ہے جو

آیت ۳ میں مذکور ہے۔ مفسرین اسے توریت کے لئے قرار دیتے ہیں لیکن قرآن میں جہاں بھی کسی نئی کو اَلْکِتَابُ عطا ہونے کا ذکر ہے۔ اسے

### ۱۱۹۔ غور طلب الفاظ

آغاز والے علم کے عطا ہونے کے لئے کہا ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ عیسایہ دیکر دہرئی کہتے ہیں۔ کہ جو بھی رشی ہوا۔ وید کی تعلیم سے ہی فیضیاب ہوا۔ اسی طرح قرآن میں خدا کی عنایت سے سب نبیوں کو اَلْکِتَابُ عطا ہونے یا وید کی تعلیم ملنے کا ذکر ہے۔ توریت اور انجیل کو بھی کتاب کہا گیا ہے۔ جیسے یہاں آیت ۸۷ میں کتاب کا لفظ آیا ہے۔ اور اس خصوصیت کو سمجھنے کا معیار یہ ہے۔ کہ جہاں کسی بعد کی کتاب کا ذکر آتا ہے وہاں اسے پہلی کتاب کی مصدق کہا گیا ہے۔

۲۔ یَسِیْرَت سے مراد ہے تمام بین یا صریح یا سرکھیں آشکارا یا عالمگیر مسلمات کی جیسے سدھانت یا بذات خود ثابت سچائیاں کہا جاتا ہے۔ اور انہیں ہی وید کی تعلیمات کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ جہاں آیت ۸۷ میں موسیٰ کو اَلْکِتَابُ ملنے کا ذکر ہے۔ وہاں آیت ۹۱ میں اس کے بیانات کے ساتھ آنے کا بیان ہے۔ آیت ۸۷ میں جیسے ابن مریم کی خصوصیت بھی وہی بیانات ہیں۔ پس ان سب الفاظ کا اصل مفہوم ایک ہی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے۔ کہ توریت وغیرہ پر بیانات و اَلْکِتَاب کا لفظ اس معنی میں نہیں آ سکتا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا۔ تو موسیٰ والی توریت کا ہی عیسائی پر بھی ظہور ہوتا۔

۳۔ رُوح القدس سے مراد مفسرین جبرئیل کی لیتے ہیں۔ اور عیسے کے ذکر میں بائبل کے مطابق رُوح القدس کا لفظ جبرئیل کے لئے سمجھا جاتا معمولی بات ہے۔ لیکن ہم نے اس کا اطلاق تشریح میں تعمیم پر کیا ہے۔ کہ سب نیک پاک رُوح انہی تعلیمات کی تائید کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف معقول بات ہے۔ جبرئیل کی بحث میں واضح ہوگا۔ کہ آنحضرت کا اصل مدعا بھی یہاں یہی ہے۔

۴۔ مَاعَزُوداً جسے جانتے پہچانتے تھے یا جس سے ان کا تعارف تھا۔ مراد ان امور سے ہے۔ کہ لوگوں کے دل ان سے واقف ہیں۔ کہ یہ واقعی پرانی تعلیم ہے۔ اور یہ مبلغین کے تجربہ میں اکثر ہوتا ہے۔ کہ لوگ ان کی وعظ میں کرکٹی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ کہ یہ سچی ہیں۔ مخالفت کے جذبہ میں وہ اپنے انکار کو جاری رکھتے ہیں۔ جیسے بت پرستی کو خلاف وید سمجھنے والے کئی عالم بھی خاص مبنی سے اس کے حق میں کہے جاتے ہیں۔

۵۔ غُلف و مَجمع ہے غُلف کا جو غلاف میں ہو۔ اسے غُلف کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے۔ کہ اپنی ضد پر قائم رہ کر لوگ کہتے ہیں۔ ہم پہلے ہی محفوظ ہیں۔ ہمیں نئی وعظ کی ضرورت نہیں۔

## ۱۲۰۔ جذبہ عداوت اور حق سے انکار

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ  
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ① مَنْ  
كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ  
عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ② وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا  
الْكَافِرُونَ ③ أَوَكَلَّمَاحِدٌ وَاعْتَصَدَّ اتِّبَذَ فَزَيُّقٌ مِنْهُمْ  
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ④ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ كَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ  
اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَاتِمًا يَعْلَمُونَ ⑤ وَاتَّبِعُوا مَا تَلُوا الشَّيَاطِينَ  
عَلَى مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرُ سَلِيمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ  
النَّاسَ السَّحْنَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا  
يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ  
مِنْهُمَا مَا يَفْعَلُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ  
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ

عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا  
بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ  
عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

جو شخص جبرئیل کا دشمن ہے۔۔۔ سے کہہ دو کہ بے شک اس نے خدا کے حکم سے تیرے دل میں وہ علم داخل کیا ہے۔ جو اس کی قدرت میں موجود قانون کی تصدیق کرتا ہے۔ اور مومنوں کے لئے ہدایت اور خوشخبری ہے۔۔۔  
جو شخص خدا اس کے فرشتوں اس کے رسولوں نیز جبرئیل و میکائیل کا دشمن ہے۔ بے شک ایسے کافروں کا  
اللہ دشمن ہے۔ ۲۔ اور تحقیق ہم نے تم پر سچے علم والی آیات نازل کی ہیں۔ جن سے سوائے فاسق کے کوئی  
انکار نہیں کر سکتا۔ ۳۔ یہ کیا ہی بری بات ہے۔ کہ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی  
فریق اس کو بھٹک ہی دیتا ہے۔ بلکہ ان میں سے اکثر تو اسے قبول ہی نہیں کرتے۔ ۴۔ اور جب ان  
کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا۔ اور اس نے ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کی۔ تو اہل کتاب  
کے ایک گروہ نے کتاب الہی کو ایسا پس پشت ڈالا۔ کہ گویا اسے اس کا کچھ علم ہی نہیں۔ ۵۔ اور ان  
لغویات کی پیروی کرتے رہے۔ جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیطان سنایا کرتے تھے۔ مگر سلیمان کا کفر  
سے تعلق نہ تھا۔ شیطان ہی کفر کرتے تھے۔ کہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ اور وہ بائیں جو بابل میں ہاروت  
اور ماروت نام دو فرشتوں کے ذریعے جلی تھیں۔ مگر وہ کسی کو یہ بائیں سکھاتے نہ تھے۔ بلکہ پہلے یہ صاف  
کہہ دیتے تھے۔ کہ ہم تو محض فتنہ ہیں۔ تم کا فرزند بنو۔ پس وہ ان سے ایسی بائیں سیکھ لیتے۔ جیسے میاں اور  
بیوی میں تفرقہ ڈالنا۔ مگر خدا کے حکم کے بغیر کسی کو اس سے وہ ضرر نہ پہنچا سکتے تھے۔ گویا وہ ایسی بائیں  
سیکھتے ہیں۔ جو انتہی ہی نقصان دیتی ہیں۔ فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں۔ اور یقیناً ان کو علم ہوتا ہے۔ کہ ان  
باتوں کا خبردار عاقبت کے لحاظ سے بد نصیب ہوتا ہے۔ اور کاشکہ وہ جانتے۔ کہ یقیناً بری چیز کے بدلے  
انہوں نے اپنے جی جان کی بازی لگائی ہے۔ ۶۔ اور اگر وہ ایمان لاتے۔ اور پرہیزگار بن جاتے۔ تو خدا  
کی درگاہ سے بہتر ثواب پاتے۔ کاشکہ وہ اس نکتے کو سمجھ سکتے۔ ۷۔

## ۱۲۱- ترک ایمان الہام

آیت ۹۱ سے پایا جاتا ہے۔ کہ بعض لوگ حضرت جبرئیل سے دشمنی رکھتے  
تھے۔ اور اس نے آنحضرت ان سے وحی پا کر جس بات کی اشاعت کرتے۔  
وہ لوگ مانتے نہ تھے۔ انہیں سمجھانے کے لئے یہ کہا گیا۔ کہ جبرئیل جو تعلیم دیتا ہے۔ اس کی ذاتی نہیں۔ بلکہ وہ خدا  
کا حکم ہے۔ اور جو الہامی کتاب تمہارے پاس ہے۔ اسی کی صداقت کے مطابق ہے۔ اور مومنوں کے لئے  
بشارت۔ آیت ۹۸ میں کہا۔ کہ نظریں حالت یہ جبرئیل کی عداوت نہیں۔ خدا رسولوں فرشتوں جبرئیل

میکائیل سب کی عداوت ہے۔ کیونکہ یہ لوگ خدا سے پی ہوئی مچا پھول کو پھیلاتے ہیں۔ اور جب ان سے نفرت ہوئی۔ تو صریح کفر ہوا۔ اور کفر والوں کا اللہ دشمن ہے۔ پھر علم کے لحاظ سے چونکہ ان آیات میں ایسی سہائیاں ہیں جو روئے روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اس لئے ان سے انکار کرنا فتنہ صریح ہے۔ مگر افسوس کہ جذبہ عداوت کے زیر اثر یہ لوگ اول تو ایمان لاتے نہیں۔ اور اگر کسی صداقت کے متعلق کچھ عہد کرتے بھی ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی فریق اس عہد پر عمل نہ کر کے اسے فضول ہی سمجھ کر دیتے ہیں۔ اور رسول اگر ایسی ہدایت دیتا۔ جو کتاب الہی کی تعلیم کے مطابق ہوتی۔ تو وہ کتاب کو ہی پس پشت ڈال کر اس سے بالکل اجنبی سے بن بیٹھتے اب ثبوت ہو۔ تو کیا پڑے۔

سلمان کے زمانہ میں شہر بابل میں ہاروت ماروت نام کے دو شخص تھے۔ انہیں ہی دو فرشتے کہا گیا ہے۔ کیونکہ ان کی سیرت نیک تھی۔ بعض کہتے ہیں۔ یہ دو بادشاہ تھے۔ لیکن کچھ بھی ہوں۔ بڑے شجہہ باز مشہور تھے۔ گو شجہہ بازی کو کفر سمجھتے تھے۔ جادو کے کھیل دکھاتے۔ نوکندہ بیٹے۔ کہ ہم توجہ ہوئے سو ہوئے۔ تم اس کفر سے بچو۔ یہ ہو ہو وہی بات ہے۔ جو آج کل کے مداری لوگ بھی کہہ دیتے ہیں۔ کہ ہم کوئی معجزہ یا ناممکن بات نہیں دکھا سکتے۔ ہاتھ کی صفائی ہے۔

### ۱۲۲۔ ہاروت و ماروت

جبرئیل کے دشمن جذبہ عداوت کے زیر اثر نہ تو حضرت محمدی صاحب کی تبلیغ پر توجہ دیتے۔ نہ قدیم اہام سے اس کی مطابقت پر انتہات دیتے۔ ہاں ہاروت و ماروت کی شجہہ بازیوں کے شدید ائی ہوئے۔ اور ان سے شجہہ بازی سیکھتے رہے۔ وہ صاف کہہ بھی دیتے۔ کہ ہم تو بد نصیب ہیں ہی۔ تم کا فرقہ بنو۔ لیکن انہوں نے ایسی باتیں سیکھیں۔ کہ میاں بیوی میں لڑائی کیسے ڈالی جاسکتی ہے۔ وغیرہ۔

### ۱۲۳۔ جادو کی مذمت

قرآن ان سب باتوں کو شیطانی خرافات بتا کر ان کی مذمت کرتا ہے۔ اور ان کے شدید ائیوں کو بد نصیب کہتا ہے۔ اور افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ کہ ان لوگوں نے عداوت کہہ کے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ ورنہ حق کو ماننے اور پرہیزگار بننے سے خدا انہیں اعلیٰ اجرد دیتا۔ یہ کہتا۔ کہ سلمان کا لغو باتوں سے تعلق نہ تھا۔ ان کے سنانے والے شیطان تھے۔ نیز یہ کہتا۔ کہ وہ ان باتوں سے کسی کو ضرر نہ پہنچا سکتے تھے۔ ظاہر کرتا ہے۔ کہ یہ باتیں واقعی قرآن سے مذموم قرار دی گئی ہیں۔ اور یہ کہتا۔ کہ خدا کی اذن کے بغیر نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ یہ معنی نہیں رکھتا۔ کہ خدا کی اذن سے ان باتوں سے ضرر نہ پہنچتا تھا۔ بلکہ یہ کہ اگر کسی کو نقصان یا تکلیف پہنچے۔ تو خدا کی رضا یا اذن سے سمجھتی چاہئے۔ کسی جادو وغیرہ عمل کا اس نقصان سے تعلق نہ سمجھنا چاہئے۔

مانا جاتا ہے۔ کہ جبرئیل ایک فرشتہ ہے۔ جو خدا کی طرف سے حضرت محمد صاحب پر وحی لاتا تھا۔ عام توگ اسے نظر نہ آنے والا سمجھتے ہیں۔ سر سید احمد صاحب کا خیال ہے۔ کہ جبرئیل میکائیل وغیرہ نام یہودیوں نے مقرر کئے تھے۔ صحیفہ انبیاء میں کوئی صفت صفات باری میں سے کسی خاص لفظ کے ساتھ تعبیر کی گئی۔ تو رفتہ رفتہ وہ نام فرشتے

### ۱۲۴۔ جبرئیل

کا تصور ہونے لگا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرئیل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں۔ قوۃ البدیۃ قدرت اللہ۔ یہود کے نزدیک جبرئیل بنی اسرائیل کے لیے تھا بعض ادواح ہیں۔ اور ان کی رُوحیں انہی کے پاس رہتی ہیں۔ پہلی جبرئیل کو ملک النار لکھا ہے۔ کہیں ان کو رعد پر حکمران بتایا ہے۔ اور یہودوں کا پکنا ان سے متعلق کہا ہے۔ علمائے یہودیہ جبرئیل کو بڑے زباندان مانتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ بابل میں جو قتلے ستر زبانیں کر دی تھیں۔ ان سب کو وہ جانتے ہیں۔ اور انہوں نے حضرت یوسف کو سب زبانیں سکھائی تھیں۔ اور کلدانی اور سریانی زبان سوائے جبرئیل کے کسی اور فرشتے کو نہیں آتی۔

سرسید صاحب فرماتے ہیں۔ کہ غالباً جبرئیل کی شہرت زباندانی کی وجہ سے ہی مسلمانوں نے یہ تصور کیا ہے۔ کہ وہ خدا کی وحی یعنی قرآن کی آیتیں خدا سے سن کر یاد کر لیتے تھے۔ اور انحضرت کو آکر سنانے لگتے۔

بیان القرآن میں ہے کہ دجاری۔ قول عکرمہ (جبرئیل۔ میکائیل اور اسرافیل سب مجھے عبد اللہ جبرئیل مجھے عبد اور ایل مجھے اللہ۔ اور مجھے یوں دیئے ہیں۔ کہ جبرئیل کے معنی کسی قسم کے غلبہ سے کسی چیز کی اصلاح کرنا۔ اس لئے جبرئیل سلطان کو بھی کہتے ہیں۔ مرغ اور ایل اول سے ہے۔ یعنی رجوع کرنے والا۔ پس جبرئیل وہ ہے جو اصلاح کرنے والے یا دشاہ کی طرف بار بار رجوع کرے۔

ایک اور مفسر صاحب فرشتوں کے متعلق بڑی طویل تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہ تمام نظام عالم کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے۔ کہ ہر کام کے لئے تدبیر ضرور ہیں۔ مصنوعی کاموں میں تدبیر انسان اور قدرتی کاموں میں ملائکہ جیسے انسانی انتظام میں فوجوں میں سپاہی۔ جو الدار۔ جمعدار۔ کرنل میجر۔ گنڈرائف۔ کپتان۔ مدارج اسی طرح سلسلہ نظام ملائکہ میں ہے۔ قرآن مجید نے اعلیٰ درجہ کے ملائکہ چار کہے ہیں۔ جو اب عرش کو اٹھا رہے ہیں۔ انہی میں جبرئیل اور میکائیل ہیں۔ کثیر التعداد حوالہ جات کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہوئے۔ آپ سورۃ النجم کی آیات پیش کرتے ہیں۔ کہ وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ ۱۳۔ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ مُّؤْتًى ۝ ۱۴۔ عَمَّتْ مَا شَاءَ رَبُّكَ الْفَوَی ۝ ۱۵۔ یعنی تحدید کلام اپنی خواہش سے نہیں کرتا۔ بلکہ وہ وحی ہے جو اس کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اس کو زبردست طاقتوں والے نے تعلیم دی ہے۔ سورۃ النجم کی یہ آیت پیش کی ہے۔ نَزَّلَ بِهٖ الرُّوحَ الْاَمِیْنُ عَلٰی قَلْبِکَ ۚ یعنی اس قرآن کو روح الامین (جبرئیل) نے ہرے دل پر اتارا ہے۔ سورۃ کوثر آیت ۱۹ تا ۲۱ کا حوالہ دیا ہے۔ اِنَّہٗ نَقُوْلُ رَسُوْلٌ کَرِیْمٌ ۝ ۲۰ ذِی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَجِیْنٌ ۝ ۲۱ مَطَارِعُ ثَمَّ اِیْمُنِ ۝ ۲۲ یہ بزرگ اُتار دکا قول ہے۔ جو صاحب قوت ہے۔ صاحب عرش کے پاس عزت یافتہ ہے۔ اور اطماعت کیا گیا و امانت دار۔

آیات قرآن کے علاوہ بائبل کے بہت اقتباس دیئے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ فرشتوں کے یہ اوصاف ہیں۔ اور وہ نظام قدرت میں فلاں فلاں کام پر تعینات ہیں۔ پھر کسی حوالہ سے انہیں جہنم بتایا ہے۔ کسی سے جہنم کسی سے فرشتوں کا روح کے مشابہ ہونا پایا جاتا ہے۔ کسی سے ان کا روح ہونا مگر باوجود اس قدر کوشش کے کسی صبح اور یقینی نتیجے پر آپ نہیں پہنچتے۔ بلکہ آخر میں لکھتے ہیں:

”فرشتوں کی حقیقت کیسے ہے۔ اور وہ کس طرح پر البدن لے کے منشا یا کلام کو سمجھتے اور پھر کس طرح اس کی تعبیل کرتے ہیں۔ ان سوالات کا حل کرنا انسانی ادراک سے باہر ہے۔ اس کے بعد آپ روح اور مادہ کی مابینیت کے متعلق بھی باوجود طول طویل بحثوں کے کچھ نتیجہ نکالے گا ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرشتوں کے متعلق سوالات کے متعلق لکھتے ہیں۔“

مفسرین نے اس بارہ میں طول طویل بحثیں، ٹھانی ہیں۔ کہ ملائکہ کی کیا حقیقت ہے۔ وہ کس طرح پر البدن لے کے منشا اور کلام کو سمجھتے اور پھر کس طرح پر اس کی تعبیل کرتے ہیں۔ اور خود ہی طرح طرح کے سوال کر کے پیچ وریچ اور لائیکل مشکلات میں پڑ گئے ہیں۔ ایک سوال کو حل کرتے ہوئے اور صد ہا لائیکل سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ بحثیں ناقابل اختتام آسانی اور اک سے بالاتر اور نتائج کے لحاظ سے فضول ہیں۔ اس لئے ہم ان کو عمدہ ترک کرتے اور ان کے حالات کے واقعی بیان پر جیسا کہ کلام الہی کے اندر سے اُپر کیا جا چکا۔ بس کرتے ہیں۔“

اسی طرح ملائکہ کی نسبت اور مفسرین نے بھی بڑی طویل تحریروں سے حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مگر ثابت یہ کیا ہے۔ کہ وہ خود بھی اس کو نہیں سمجھتے۔ اور نہ سمجھا سکتے ہیں۔ بلکہ اوروں کو روکتے ہیں۔ کہ اس بحث میں پڑنا ہی نہیں۔ سرسید صاحب نے بھی ملائکہ لفظ کے متعلق کسی سے کم طویل بحث نہیں کی۔ لیکن کب لفظ فرشتہ کیا جبرئیل اور کیا میکائیل کسی کے متعلق بھی اختلافات و مشکوک بڑھاتے کی خرابی سے بچ نہیں سکے۔ اور اپنی ذاتی رائے اخیر میں ایسی ظاہر فرماتے ہیں۔ کہ جبرئیل کافی الحقیقت کوئی وجود نہیں۔ یہ محض حضرت محمد صاحب کے ملکہ نبوت کا نام ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں۔

ان دونوں (جبرئیل و میکائیل) کے نام قرآن مجید میں آئے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ کہ حقیقت اس نام کے دو فرشتے مع تشخص علیحدہ علیحدہ ایسی ہی مخلوق ہیں۔ جیسے کہ زید و عمر۔ بلکہ انہی آیتوں سے پایا جاتا ہے۔ کہ جس شخص کو یہودی جبرئیل تعبیر کرتے تھے۔ وہ کوئی جدا گانہ مخلوق مع تشخص نہ تھی۔ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے۔ کہ بے شبہ اس نے (جبرئیل نے) ڈالا ہے۔ نیرے دل پر البدن کے حکم سے دودھ کلام جو) سچ نیناتا ہے۔ اس چیز کو جو اس سے پیشتر ہے۔ دل میں ٹوٹنے والی کوئی ایسی مخلوق جو اس شخص سے جس کے دل میں ڈالا گیا ہے۔ جدا گانہ ہو۔ نہیں ہوتی۔ پس درحقیقت یہودی جس کو جبرئیل کہتے تھے۔ اور جس کا نام حکمایتا خدا نے بیان کیا ہے۔ وہ ملکہ نبوت خود آنحضرت میں تھا۔ جو وحی کا باعث تھا۔ اس سے اگلی آیت میں خدا نے اپنے ملائکہ جبرئیل کے فرمایا ہے۔ کہ بے شک ہم نے بھیجی ہیں۔ نیرے پاس کھلی ہوئی نشانیاں۔ ان وجوہات سے یہ بات کہ جبرئیل درحقیقت کسی فرشتے کا نام ہے۔ ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں اس قدر تسلیم ہو سکتا ہے۔ کہ اسی ملکہ نبوت پر جبرئیل کا اطلاق ہوا ہے۔“

کہاں تک لکھا جاوے۔ اور بیسیوں طرح کے امور کی مانند جبرئیل کے متعلق بھی عجیب و غریب اختلافات خیال موجود ہیں۔ حتیٰ کہ جبرئیل کے جن دشمنوں کا ذکر آیت ۹۸ میں ہے۔ ان کے متعلق آپ فرماتے ہیں۔ کہ یہودیوں نے اپنے عندیہ میں دو جدا گانہ فرشتے ٹھہرا رکھے تھے۔ ایک جبرئیل اور ایک میکائیل پچھلے کو اپنا دوست جانتے تھے۔ اور پہلے کو اپنا دشمن۔ اور چونکہ دین محمدی کو وہ



اپنے بر خلاف خیال کرتے تھے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ جبرئیل جو ہمارا دشمن ہے۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔ علماء و مفسرین کے اس فہم کے خیالات سے جبرئیل کے متعلق کوئی نتیجہ نکالنا نہایت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر محض قرآن تک ہی تحقیقات کو محدود رکھا جائے۔ تو معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن میں کہیں ایسا اشارہ تک نہیں پایا جاتا۔ کہ یہودیوں کے خیالی دشمن اور محض ایک موبہ ہستی کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ نہ یہ ذکر ہے کہ جبرئیل کے دشمن یہودی ہیں۔ بلکہ یہود نصاریٰ کسی فرقہ میں سے کوئی بھی شخص دشمن ہو سکتا ہے۔ جبرئیل کو امین کہا گیا ہے۔ نہ رسول کریم کہا گیا ہے۔ مطاع کہا گیا ہے۔ علم کا آنحضرت کا دل میں ڈالنے والا کہا گیا ہے۔ اور تمام استاد جو کچھ پڑھاتے ہیں۔ وہ کان کے ذریعے شاگرد کے دل میں ہی پہنچتا ہے۔ ہر استاد اور لائق شخص یا مبلغ شاگردوں۔ ہنشینوں یا سامعین کے دلوں میں نیک خیال ڈالتا ہے۔ تو کیا کوئی استاد وغیرہ کے وجود سے منکر ہو سکتا ہے۔ اور محض شاگرد وغیرہ کے ملکہ عادت پر ہی تحصیل علم کا انحصار رکھ سکتا ہے۔ پس جبرئیل کی خاص شخصیت ہے۔ اور وہ آنحضرت کو سچے دہرم یا اہام کی باتیں سکھاتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے۔ کہ اے پڑھنے والے میرے پیچھے آہستہ آہستہ پڑھ۔ جلدی نہ کر۔ اس کا مفہوم میں تمہارے ذہن نشین کرونگا۔ قرآن میں آیا ہے۔ کہ گورو۔ شاگرد کو کہہ رہا ہے۔ کہ اے سونے والے جاگ۔ اور وہ کو جگا۔ بت پرستی کی ناپائیداری ہٹا۔ خواجہ حسن نظامی قرآن آسان قاعدہ میں واضح کرتے ہیں۔ کہ جبرئیل باقاعدہ پڑھاتے تھے۔ اور آنحضرت ان کے پیچھے پڑھتے تھے۔ بخاری میں مذکور ہے۔ کہ آنحضرت کی وعظ کے دوران میں ایک بزرگوار پہنچے۔ انہوں نے سوال کیا۔ کہ خدا کیا ہے۔ اسلام کیا ہے۔ ایمان کیا ہے۔ آنحضرت نے جواب دیئے۔ جسے اس بزرگوار نے صحیح قرار دیا۔ اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد آنحضرت نے سامعین کو کہا۔ کیا آپ جانتے ہیں۔ یہ صاحب کون ہیں۔ انہوں نے کہا۔ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا۔ کہ آپ ہی حضرت جبرئیل ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے انہوں نے یہ سوال مجھ سے کئے ہیں۔ غرضیکہ یہ سچ ہے۔ کہ وہ کوئی خاص ہستی نہ تھے۔ نہ یہ کہ وہ نظر نہ آتے تھے۔ نہ یہ کہ محض یہودی پہلے سے انہیں ایک فرضی دشمن مانتے تھے۔ بلکہ حقیقت وہی ہے۔ جو ہم پہلے کئی جگہ کہہ آئے ہیں۔ کہ ویدک مبلغ یا مشنری ہمیشہ سے تمام ملکوں میں پہنچ کر اشاعت حق کے متعلق اپنا فرض ادا کرتے رہے ہیں۔ اور ان ریشیوں یا سنیا سیوں کا ہی جبرئیل نام تھا۔ رگوید کے پہلے انکم ایلیہ لفظ ہے۔ انکی کے معنی آگ کے لئے کر۔ آتش پرست لوگ (پارسی) ان کو گبرئیل کہتے تھے۔ کیونکہ گبر کے معنی آتش کے ہیں۔ لیکن یہودی لوگ گ نہیں بولتے وہ گ کو ج سے بدل کر الفاظ بولتے ہیں۔ جیسے گناہ کو وہ جناب کہتے ہیں۔ پس ویدک دہریہ مبلغوں کو انکم ایل۔ گبرئیل۔ جبرئیل کہنا ہر طرح ظاہر ہے۔ عربی وغیرہ زبانوں کا لفظ ان کو کہنا صحیح نہیں کیونکہ ان زبانوں میں یہ الفاظ اسم اللسان (سنسکرت) سے آئے ہیں۔ ان کے اپنے نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی قدیم زمانے سے ویدک دہرمیوں کا ہی رواج ہے۔ کہ گورو سے تعلیم کو شروع کرتے ہی ایسے الفاظ کہلائے جاتے تھے۔ کہ اصل گورو پر مشور ہے۔ ہم اس کے اجرت یا امین کے طور پر اسی پر مشورہ والے علم تک پہنچاتے ہیں۔ وہ گورو بلوان یا دی قوت تھے۔ وہ ایشور کے حکم کے مطیع تھے۔ وہ تمام اہل عالم کی عزت



کے مستحق تھے۔ اور جو تمام ٹانگ میں پھرتے تھے۔ وہ بھانٹائیں یا زبائیں بھی ان ملکوں کی جانتے تھے۔ اس لئے جبرئیل اس وقت کے اشد و زمان تھے۔ فرضی ہستی نہ تھے۔

جہاں جبرئیل نام آجہاد یا اشد و زمان کا ہے۔ وہاں میکائیل نام اس سے بھی بڑے عالم کا ہے۔ جو آفتاب کی مانند دنیا میں چمکتا ہے۔ ویدک ساہتیہ میں آدنیہ برہمچاری اسے کہتے ہیں۔ جو ۴۸ سال کا برہمچریہ رکھ کر علم میں کمال پاتا ہے۔ اور آدنیہ آفتاب کو کہتے ہیں۔

## ۱۲۵ میکائیل

مگر مفسرین جبرئیل کی طرح میکائیل کے متعلق بھی کوئی یقینی علم نہیں دیتے۔ ایک صاحب اس کے معنی بھی عبد اللہ یعنی بندہ خدا سمجھتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں "من کا لفظ" سر سید صاحب اسے بھی موبہمہ ہستی سمجھتے ہیں۔ اور یہودیوں کا محض ایک خیال یہ سمجھتے ہیں۔ کہ وہ قوم نبی اسرائیل کا محافظ اور نگہبان ہے۔ جیسا کہ جبرئیل اس قوم کا دشمن ہے۔ اس قسم کی توہمات کے مقابلے پر ہم محض بائبل کتاب مکاشفات کے اقتباس کو پیش کرنا کافی سمجھتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ میکائیل آفتاب کا نام ہے۔

پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا۔ یعنی ایک عورت نظر آئی۔ جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی۔ اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا۔ اور بارہ ستاروں کا تاج اس کے سر پر وہ حاملہ تھی۔ اور دروازہ سے جلاتی تھی۔ اور سچے جتنے کی تکلیف میں تھی۔ پھر ایک نشان آسمان پر دکھائی دیا۔ یعنی ایک بڑا لال اثر دیا اس کے سات سر اور دس سینک تھے۔ اور اس کے سر پر سات تاج۔ اور اس کی دم نے آسمان کے پہاڑی ستارے کیلئے گریزین پر ڈال دیئے۔ اور وہ اثر دیا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا۔ جو جتنے کو بھی تاکہ جب وہ جنے۔ تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ اور وہ بیٹا جی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ اور اس بچے کو بیکار خرا اور اس کے تخت تک پہنچا دیا گیا۔ اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لئے ایک جگہ تیار کی گئی تھی۔ تاکہ وہاں ایک ہزار دوسو ساٹھ دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی۔ میکائیل اور اس کے فرشتے اثر دہنے سے لڑنے کو نکلے۔ اور اثر دیا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے۔ لیکن غاب نہ آئے۔ اور اس کے بعد آسمان پر ان کے بچے جگہ نہ رہی۔ اور وہ بڑا اثر دیا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے۔ اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ زمین پر گرادیا گیا۔ اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرادیئے گئے۔

اور جب اثر دہنے لے دیکھا۔ کہ میں زمین پر گرادیا گیا ہوں۔ تو اس عورت کو ستایا۔ جو بیٹا جی تھی۔ اور اس عورت کو بڑے عقاب کے دو پر دیئے گئے۔ تاکہ سانپ کے سامنے سے لڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے۔ جہاں ایک زمانے اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی۔

اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا۔ تاکہ اس کو اس ندی سے سادے۔ مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی۔ اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا۔ جو اثر دہنے نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔

## دید میں اس بیان کی اصلیت

اوپر کا اقتباس محض رگوں کے مثلاً سوکت ۳۲ کے منتروں کا قائل مقام ہے۔ ان منتروں میں اندر اور  
 اہی کا بیان ہے۔ یہ دو لفظ تمام مخالف جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیوتا نام اندر کا ہے۔ اور  
 اہی نام آسمان یا رکشس کا اس لئے ان منتروں میں دیوتا اور آسمان کے مفہوم کا وجود ہے۔ دیوتا نام فیک  
 کا ہے۔ اہی نام بدکا۔ دیوتا نام روشنی کا ہے۔ اور اہی نام تاریکی کا۔ یعنی گیان اگیان۔ پنہ۔ پاپ وغیرہ  
 سب جوتوں سے اندر اور اہی الفاظ سے بیان ہو سکتے ہیں۔ یعنی اندر بمعنی راجہ دیوتا ہے۔ تو چور۔ ڈاکو وغیرہ  
 اہی بمعنی آسمان ہے۔ آتما اندر ہے۔ تو کام کو دھو وغیرہ آسمان ہے۔ مگر سب سے زیادہ کیشف یا مٹا مفہوم  
 جسے سب آسمانی سے سمجھ سکیں۔ چرشی دیا نندنے سورہ اور بادل کے باہمی جنگ کی صورت میں پیش  
 کیا ہے۔ سورج کا ٹکڑا اس کی کرنیں ہیں۔ جو سب پدارتوں کو چھید کر دیتی ہیں۔ اور اہی یا بادل کا ٹکڑا  
 اس کی کالی گھٹائیں یا بخارات ہیں۔ جو سورج کی روشنی کو روکتی ہیں۔ مگر ان تمام کالی گھٹائوں کو  
 آخر سورج کی کرنیں تیز کر دیتی ہیں۔ اس قسم کے بہت سے قابل غور نکات رگوں کے اس سوکت  
 میں بیان کئے گئے ہیں۔ جن کا ہمارے نفس مضمون سے کچھ تعلق نہیں۔ جتنا محض یہ ہے کہ بائبل کی کتاب  
 مکاشفات والے مذکورہ بالا اقتباس میں میکائیل اور اس کے فرشتوں کا ذکر ہے۔ یہ سورج اور اس کی کرنوں  
 سے مراد ہے۔ جوتا ریک بادلوں کو چھن بھن کرتی ہیں۔ یعنی مینہ کی صورت میں انہیں زمین پر بہا دیتی ہیں۔  
 جس سے مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ بخلاف طوائف منتر اس کے معانی اور ان معانی کی اقتباس بالا سے  
 مطابقت کا یہاں بیان کرنا مناسب نہیں۔ نہ اس امر کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ مکاشفات کے  
 اقتباس والے الفاظ عورت۔ دروزہ۔ بچہ۔ جنا۔ اڑ دیا وغیرہ سے کیا کیا مراد ہے۔ کیونکہ سرسری نظر پر  
 پڑھنے سے ہی اس اقتباس سے واضح ہو جاتا ہے۔ کہ میکائیل نام سورج کا ہے۔ جس کے کرنوں والے فرشتے  
 بادل نام اڑ دیا سے لڑتے ہیں۔ اور اس سے مینہ کا پانی زمین پر گرتا ہے۔ جسے زمین بی جاتی ہے۔  
 پس نظام شمسی میں سورج کو میکائیل کہتے ہیں۔ جو سنسکرت میں آدیتہ کہتا ہے۔ اور اگر کسی کی  
 غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے اسے آفتاب علم کہتے ہیں۔ تو وہ بھی آدیتہ ہی ہے یا میکائیل۔  
 اس کے علاوہ پر خیال بھی قابل غور ہے۔ کہ سنسکرت میں جیسے ایشور کی خاص صفات کو برہما۔ وشنو  
 اور شیمو نام نین دیوتاؤں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی یہودیوں میں خدا کی صفات کے لحاظ سے فرشتوں  
 کے نام تھے۔ اور یہی وہ بات ہے۔ جس نے سرسید صاحب کو ان فرشتوں کے خاص وجود ماننے سے شکیا ہے۔  
 عزرائیل نام فرشتہ موت کا مانا جاتا ہے۔ اور میکائیل موکل ازرق ہے۔ یعنی قسم کی دولت سونا۔ چاندی  
 اولاد۔ زمین۔ علم وغیرہ کا عطیہ دینے والی صفت ربانی کا منظر لفظ میکائیل ہے۔ عزرائیل موت کا مین  
 ہے۔ توجہ رائل علم یا وحی کا مین ہے۔ اور میکائیل خدا کے تمام فیضان کا مین ہے۔ اسی سے میکائیل کو  
 دولت مند یا شاہ کہتے ہیں۔ بائبل دانیال باب ۱۲ میں میکائیل کو بڑا سردار کہا ہے۔ اور اس سے مراد  
 خدا سے بھی ہے۔ جو نجات اور زندگی و موت بموجب قابلیت و اعمال کے دیتا ہے۔ اس باب کی آیت نمبر ۱

کے الفاظ قابل غور ہیں۔ اور اس وقت میکائیل وہ بڑا سردار تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لئے کھڑا ہے، اٹھیکا۔ اور یہی تکلیف کا وقت ہوگا۔ جو امت کی ابتدا سے لے کر اس وقت تک کبھی نہ ہوا تھا۔ اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا۔ رہائی پائے گا۔ اور ان میں سے بہترے جو زمین پر خاک میں سو رہے ہیں۔ جاگ اٹھیں گے۔ بعضے حیات ابدی کے لئے اور بعضے رسوائی اور ذلت کے لئے پر اہل دانش فلک کی چمک کی مانند چمکیں گے۔ اور وہ جس کی کوشش سے تیرے صادق ہو گئے۔ سناروں کی مانند ابد الابد تک۔

یہاں میکائیل بڑا سردار یا خدا ہے۔ جو مستحق لوگوں کو نجات عطا کریگا۔ اور دوسروں کو ان کی قابلیت کے مطابق دکھدائی قابلوں میں ڈالے گا۔ اہل دانش کا ملک پر چمکنا انہیں سورج بنانا ہے۔ اور ان کی کوشش سے اور لوگوں کا سنا رہے بننا۔ پس خدا کی عنایت سے فلک پر چمکنے والے سورج کو میکائیل کہتا بھی نہایت معنی خیر ہے۔

### ۱۴۶۔ حاسد مخالف

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِكُلٍّ فِتْنَةٌ  
عَنْ أَبِي الْيَمِّ ① مَا يُوْذِي الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا الْمَشْرِكِينَ  
أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ② مَا نُلْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ  
بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ③ أَلَمْ تَعْلَمْ  
أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ  
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ④ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى  
مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ⑤

وَكُنْزٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا  
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا  
وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧﴾

اے ایمان لانے والو! رعنا نہ کہا کرو۔ انظرنا کہا کرو۔ اور غور سے سنا کرو۔ اور سمجھ لو کہ کافروں کے لئے عذاب دردناک ہے۔ ۱۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں۔ نیز مشرک لوگ نہیں چاہتے۔ کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ مگر اللہ جسے چاہتا ہے۔ اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ بے شک خدا بڑا افضل کرتے والا ہے۔ ۲۔ ہم کوئی آیت منسوخ یا مشرک کرتے ہیں۔ تو اس سے عہد یا اس جیسی آیت لانے بھی تو نہیں کیا تو نہیں جانتا۔ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ۳۔ کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی پادشاہت اللہ کی ہی ہے۔ اور اس کے بغیر تمہارا نہ کوئی دلی ہے۔ نہ مددگار۔ ۴۔ کیا تم اپنے رسول سے اس طرح سوال کرنا چاہتے ہو۔ جس طرح قبل ازیں موسیٰ سے کیا گیا تھا۔ پر جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لیتا ہے۔ وہ گویا راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ ۵۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ بدوجہ حسد چاہتے ہیں۔ کہ تمہارے ایمان لانے اور ان پر حق ظاہر ہو جانے کے بعد بھی تمہیں پھر کفر کی طرف لوٹا دیں سو تم معافی اور درگزر سے کام لو۔ حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم یا فیصلہ صادر فرمائے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ۷۔

۱۲۷۔ رَاعِنَا وَانْظُرْنَا راعنا لفظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ اور وقتوں میں تو کیا مخالف لوگ وعظ کے وقت بھی شرارت کرنے سے باز نہ آتے تھے۔ راعنا لفظ کے معنی ہیں۔

ہماری طرف کا بھی خیال کیجئے۔ یا ادھر بھی دھیان کیجئے۔ ایسا ہی یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ذرا انتظار فرمائیے کہ ہماری سمجھ میں آجائے۔ اور سامعین کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ تو اکثر آوازیں بھی آتی ہیں۔ کہ ہمارے پیچھے کچھ نہیں پڑتا۔ یا ادھر بھی کچھ سنائی دینا چاہئے۔ اور تعداد کم ہو۔ تو بھی پوری دلچسپی سے سمجھنے کی کوشش کرنے والے لوگ اپنے ہادی کو کہہ دیتے ہیں۔ کہ ذرا ہمیں سمجھ جائے ویجئے وغیرہ۔ لیکن مخالف یا مشرک لوگ طنز یا مسخر آمیز الفاظ بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ راعنا لفظ بولنے سے اپنے نیک نیت بھگتوں کو آنحضرت نے منع کیا۔ مخالف لوگ راعنا کو اوپر بیان شدہ خیال کی بجائے اس طریق پر لگا کر بولنے لگے۔ کہ اس کا مفہوم ہوتا۔

اے احمق شیخی باز۔ اور ع کو کھینچ کر بولتے۔ تو معنی ہوتے۔ اے ہمارے گڈریے یا چرواہے۔ چونکہ اندیشہ تھا۔ کہ ان مخالفوں کی تقلید میں مسلمان بھی شرارت میں حصہ دار نہ ہونے لگیں۔ اس لئے انظرنا

کی ہدایت دینا شرافت اور تہذیب کا لازمی تقاضا تھا۔

## ۱۲۸۔ دور اندیشی

مذہب صرف راعنا لفظ کو ترک کر یا گیا۔ دور اندیشی سے کام لینے کی ہدایت دی کہ یہودی یا نصرانی وغیرہ مخالفوں سے محتاط رہنا چاہئے۔ ان کے دلوں میں تعصب اور حسد کام کر رہا ہے۔ انہیں تمہاری بہتری ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ لیکن اللہ کا جس پر فضل ہو۔ اس کا یہ بگاڑ ہی کیا سکتے ہیں۔ پس غلط یا غیر ضروری بات کا منسوخ ہونا اور بہتر یا ضروری بات کا قبول ہونا ہی صحیح ہے۔ یعنی یہودی یا نصرانی مذہب نے جو اہام الہی کے خلاف باتیں جاری کر دی ہیں۔ ان کی اصلاح ہونی چاہئے۔ جیسا راعنا منتر دک اور نظر نامقبول ہوا۔ ہمارا ولی یا کارساز اور مددگار سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ اور چونکہ وہی شاہد کل ہے۔ اس لئے اسی کا حکم ماننا چاہئے۔ اور ان مخالفوں کی باتوں سے اعتنا نہ کرنا چاہئے۔ خدا کا درمطلق ہے۔ وہی ان کو مناسب بدلہ ایسی بری باتوں کا دے سکتا ہے۔ تمہیں ان سے نہ خوف کرنا چاہئے۔ نہ ان کی ہیکاوٹ میں آکر ایمان کے بدلے کھڑ لپٹا چاہئے۔ نہ اس فہم کے بے عقلی کے سوالوں میں وقت ضائع کرنا چاہئے۔ جیسے موسیٰ سے یہ لوگ کرتے تھے۔ کہ ہمیں ان آنکھوں سے خدا دکھاؤ وغیرہ غرضیکہ لوگ درشن میں جو ایک وقت ایکیشا اور دوسرے وقت کھشاشی ہدایت ہے۔ اور وید منتروں میں جو انصاف الہی پر انحصار رکھنے کی ہدایت ہے۔ وہی یہاں مذکور ہے۔

## ۱۲۹۔ اہل الکتاب

آیت ۹۵-۱۰۹ میں اہل الکتاب کا لفظ آیا ہے۔ مفسرین ان کا اطلاق یہودی اور نصرانی لوگوں پر کرتے ہیں۔ اور اس میں کلام نہیں کہ مخالفت اور حسد وغیرہ کا تعلق ان لوگوں سے ہی منسوب ہو سکتا تھا۔ کیونکہ زیادہ تر یہی دو مذہب مقابلے پر تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو اہل الکتاب کیوں کہا گیا۔ کہا جاسیگا وہ توریت اور انجیل کو مانتے تھے۔ ان دو کتابوں کی وجہ سے وہ اہل الکتاب تھے۔ لیکن ہم ثابت کر رہے ہیں۔ کہ الکتاب کا لفظ عموماً قرآن میں آغاز عالم والے اہام دہید کے لئے مستعمل ہوا ہے۔ اور یہی پوزیشن جہاں بھی ہم مانتے ہیں۔ اول اس وجہ سے کہ اہل الکتاب ایک فرقہ ہے۔ اور توریت اور انجیل کے لحاظ سے دو فرقے بنتے ہیں۔ دوم قرآن میں یہ پوزیشن کئی جگہ واضح کی گئی ہے۔ کہ توریت انجیل قرآن سب اس قدیم اہام کے مصدق ہیں۔ اور اسی کتاب یا حکم الہی کے مطابق ہونے سے ان کی تعلیم قابل قبول ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ ان سب مذہب کی ایک ہی دہرم پشتک مانتے تھے۔ اور توریت۔ انجیل کو محض مقامی یا زمانی ضروریات کے لئے رہنما تسلیم کرتے تھے۔ سوم۔ مخالفت یہاں فرض ان اہل کتاب سے منسوب ہو رہی ہے۔ جو حسد یا تعصب یا شرک کا شکار ہیں۔ بلالٰی یہودی و نصرانی یا بلا تخصیص توریت و انجیل کے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حق پرست اور غیر متعصب اہل کتاب مخالفت نہیں کرتے۔ اور کئی جگہ یہاں ہے کہ سمجھدار لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ کہ جو کچھ میں تبلیغ کرتا ہوں۔ وہ قدیم تعلیم کے مطابق ہے یا اس کتاب کے جو پہلے سے ان کے پاس ہے۔ قرآن کا یہ کہیں دعوے نہیں۔ کہ وہ توریت یا انجیل کے مطابق ہے۔ بلکہ وہ توریت انجیل کو بھی اپنے ساتھ قدیم کتاب کا مصدق

بتاتا ہے۔ اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے۔ وہ ہر کہیں ایک ہی ایسا ہی علم ہے۔ جو شروع سے ہے۔  
چہارم یہودی و نصرانی فرقہ بندی کا شکار تو تھے۔ مگر وہ فرقہ بندی محض اس نوعیت کی مانی جاسکتی ہے  
جو اسلام میں عام ہے۔ اور ہندوؤں میں بھی۔ ورنہ خود بائبل میں ہر کہیں ابتدائی اہام کا اقبال ہے۔  
یوحنا کی انجیل کے سب سے پہلے الفاظ یہ ہیں۔

”ابتدا میں کلام تھا۔ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ کلام ہی خدا تھا“

چونکہ کلام الہی کا مفہوم علم ہے۔ اس لئے کہ کلام مجموعہ ہے کلمات کا۔ اور کلمات جمع ہے کلمہ کی اور کلمہ  
وہ ہے جو معنی رکھتا ہے۔ پس معانی یا علم والی کلام محض ایشوری گیان کا ہی نام ہے۔ ابتدا میں ایشوری گیان  
تھا۔ اسی سے اور اسی کے مطابق پیدائش ہوئی۔ کیونکہ علم کے بغیر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ علم خدا کے ساتھ تھا۔  
کیونکہ علم بغیر عالم کے رہ نہیں سکتا۔ اور چونکہ خدا علم بالذات ہے۔ اس لئے یہ کہنا بھی صحیح ہے۔ کہ کلام ہی خدا  
تھا۔ واعظ کی کتاب آیت ۱۲ تا ۱۴ میں ہے۔

”میں حقاقت اور جہالت کے دیکھنے پر متوجہ ہوا۔ کیونکہ وہ شخص جو پادشاہ کے بعد آدینگا۔ کیا کرینگا۔ مگر وہ جو  
قدیم سے لوگ کہتے آئے ہیں۔ اور میں نے دیکھا۔ کہ عیسیٰ روشنی کی تاریکی پر فضیلت ہے۔ ویسے ہی حکمت میں  
جہالت سے شرافت ہے۔ دانشور اپنی آنکھیں سر میں رکھتا ہے۔ پر احمق اندھیرے میں جلتا ہے۔  
یہاں قدیم سے ہی جو علم ہے۔ وہ ہی ہمیشہ کے لئے رہنا مانا گیا ہے۔ اسی کو روشنی اور حکمت اور آنکھوں  
کا نام دیا گیا ہے۔ اور جگہ یہ لکھا ہے۔

انگلی زمانہ میں خدا نے باپ۔ دادوں سے حصہ بہ حصہ اور طرح طرح میں نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس  
زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔۔۔۔۔ اب اس بات کی حاجت ہے۔ کہ کوئی شخص خدا کی کلام  
کے ابتدائی اصول نہیں بھروسہ کرے۔

(عبرانیوں کے نام کا خط باب ۲۔ آیت ۱۰) یوحنا کہتا ہے۔ اسے بی بی میں تجھے کوئی نیا حکم نہیں۔ بلکہ  
وہی جو شروع سے ہمارے میں ہے۔ لکھنا۔ اور تجھ سے منت کر کے کہتا ہوں۔ کہ آؤ ہم ایک دوسرے سے  
محبت رکھیں۔ وہ محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں۔ یہ وہی حکم ہے جو ہم نے شروع سے سنا ہے۔ کہ  
تمہیں اس پر چلنا چاہئے۔ عیسائی لٹریچر کو مطالعہ کرنے کے بعد سینٹ آگسٹس اپنی تحقیقات کا لب کباب  
ان الفاظ میں دیتا ہے ”جو دین اس وقت دین عیسوی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ متقدمین میں موجود تھا۔  
اور وہ نوع انسان کی پیدائش سے حضرت عیسیٰ کے قالب انسانی میں آنے تک (یعنی اس وقت تک جب سے  
کہ سچی دین جو پہلے سے موجود تھا۔ دین عیسوی کہلایا) غیر موجود نہ تھا“

نہ صرف یہ ذرا سے غور کرنے پر معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ بائبل کی کل کتابیں نہ یہودیوں کی تصنیفات ہیں۔ نہ  
نصرانیوں کی۔ نہ کسی عیسائی۔ پادری اور نہ مسیح کی۔ یہ کل آریوں کی تصنیفات تھیں۔ اور سنسکرت میں بھی  
جس طرح سکھوں کے ایک گرو صاحب نے ایک وقت میں سب بھگتوں کے نوشتے جمع کر کے گرتھ  
صاحب کا میٹر بنادھا۔ اسی طرح یہ کل کتب ضبط میں لائی گئیں۔ سنسکرت سے ان کو میر و میں ترجمہ ہوا۔  
اور میر و سے لاطینی میں۔ اور لاطینی سے مصری۔ انگریزی وغیرہ دیگر زبانوں میں ترجمہ در ترجمہ ہوئے

ہوئے قدیم تعلیم سے ناواقف مترجموں کی بدولت ان کی حالت بدل گئی ہے۔ تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان کا اصل دہرم قدیم دہرم ہی مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ توریت اور انجیل کا اگلی آیات میں صاف طور پر نشیدہ ہے۔ غرضیکہ یہ امر نیک سے بالاتر ہے۔ کہ الکتب کا لفظ یہاں بھی قدیم اہام کے لئے ہے۔

### ۱۳۰۔ یہود اور نصاریٰ کا بطلان

وَأَقِمْوْا

الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تَقْرَءُوْا مِنْ نُّحُوْرٍ خَيْرٌ لِّكُمْ وَخَيْرٌ لِّجَنَّةِ  
عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝۱۰۱ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ  
اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصْرًا مِّمَّنْ تِلْكَ اَمَّا نَبُحْشُمُ فَقُلْ هَآؤُنَّ اَبْرُهَآئِكُمْ  
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۱۰۲ بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرٌ  
عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝۱۰۳  
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرُى عَلٰى شَيْءٍ وَقَالَتِ النُّطْرُى اَيْسَرُ الْيَهُودِ عَلٰى  
شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ  
فَاَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِىْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝۱۰۴

اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ کیونکہ جو نیک کمائی اپنے لئے پہلے سے بھیجے گئے۔ یعنی موت سے پہلے کما لو گے وہی اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ تحقیق اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ ۱۰۱۔ اور یہود کہتے ہیں۔ کہ یہود کے اور نصاریٰ کہتے ہیں۔ کہ نصاریٰ کے سوائے کوئی جنت میں نہ جائے گا۔ لیکن یہ ان کی من مانی باتیں ہیں انہیں کہو۔ کوئی دلیل بھی تو دو۔ ۱۰۲۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اور نیک عمل کئے۔ اس کے لئے اس کے رب کے ہاں نیک اجر ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے نہ خوف ہے۔ نہ آزر دگی۔ ۱۰۳۔ پھر یہود کہتے ہیں۔ نصاریٰ کچھ نہیں۔ اور نصاریٰ کہتے ہیں۔ یہود کچھ نہیں۔ حالانکہ دونوں کتاب پڑھنے



والے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں جو علم نہیں رکھتے کرتے رہتے ہیں۔ سو اللہ ہی امن و اتحاد کے زمانہ میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کریگا۔ ۱۔

## ۱۳۱۔ مسلمانوں کا فرض

ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ مذاہب کو چھوڑ کر دہرم کو ہی قبول کیا۔ اور عمل میں لایا جاوے۔ دہرم کیا ہے۔ نیک عمل جو ہر انسان کو سکھ دیتے والے ہیں۔ نماز پڑھنا۔ زکوٰۃ دینا وغیرہ۔ خدا غلوں کو دیکھتا ہے۔ زندگی کے بعد اسے اسی گناہی کا بدلہ دے گا۔ جو اس نے زندگی میں کی ہے۔ آیت ۱۱۲ میں سب سے اعلیٰ نیک عمل یا دہرم اسے کہا ہے۔ کہ انسان اپنے آپ کو قطعی طور پر خدا کی رضا پر چھوڑ دے۔ یعنی سکھ دے۔ نفع نقصان۔ تعریف مذمت سب کا خیال چھوڑ کر جو کچھ ایشور کی اچھیا ہے۔ اسی پر قناعت کرے۔ ایسے لوگ شکم یعنی بے غرض عمل کریں۔ بجز دیر ادھیائے ۴۴ منتر ۴۴ میں ہدایت ہے۔ کہ انسان سو برس تک جینے کی کامنا کرے۔ مگر کرم کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ پھل کی خواہش چھوڑے رہے۔ کرم کو کبھی نہ چھوڑے۔ اسی طرح کے عمل نجات کا موجب ہیں۔ اور کوئی طریق انسان کو نبھانے سے بچانے والا نہیں۔ اور اسی لئے آیت ۱۱۲ میں قرآن کہتا ہے۔ کہ اس طرح رضائے الہی پر انحصار رکھنے والے لوگ سب طرح کے خوف اور دکھوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ غرضیکہ مسلمانوں کا دہری فرض بتایا گیا ہے۔ جو دید میں آریوں کا بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اور مذہبی تعلیمات محض پھوٹ ڈالنے اور دکھ کی طرف لے جانے والی ہیں۔ جیسا سوامی دیانند نے سنیا رتھ پرکاش میں دکھایا ہے۔ کہ تمام مذاہب اپنی اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے کے لئے جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں۔ شیومت والے کہتے ہیں۔ ویشنو والے جھوٹے۔ اور ویشنو والے کہتے ہیں۔ شیو والے جھوٹے۔ پھر ہر ایک کہتا ہے۔ ہمارے مت کے ماننے والوں کے سوا کسی کی مکتی نہ ہوگی۔ ٹھیک اسی طریق پر قرآن کہتا ہے۔ کہ یہودی کہتے ہیں۔ نصاریٰ کہتے ہیں۔ اور نصاریٰ کہتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں۔ نیز یہودی کہتے ہیں۔ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اور نصاریٰ کہتے ہیں۔ ہم ہی جائیں گے۔ حالانکہ دونوں کتاب الہی کو ماننے و پڑھنے ہیں۔ مگر باتیں ایسی بے علموں یا گنواروں والی کرتے ہیں۔ اس لئے مسلمان لوگ مذاہب سے بچ کر بے غرض طور پر دہرم کے مطابق نیک عمل کریں۔ مذاہب کے جھگڑے میں نہ پڑیں۔ یہ جھگڑے چونکہ کوئی اصولی نہیں ہوتے۔ اس لئے ان کے حق میں دلیل بھی قاطعہ نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک یہ مٹ نہ جائیں۔ امن و اتحاد نہیں ہو سکتا۔

یہاں یہ امر قابل نوٹ ہے۔ کہ یوم القیامت کے معنی جو لوگ دنیا کے فائدہ والی موبہومہ قیامت سمجھتے ہیں۔ وہ غلطی پر ہیں۔ کیونکہ قیامت کے دن انہی کے قول کے مطابق خدا نے فعلوں کی سزا جزا دی ہے۔ لوگوں کے باہمی اختلافات یا مذہبی جھگڑوں کی تحقیقات نہیں کرنی۔ نہ ان کا فیصلہ دینا ہے۔ نہ اس وقت کا فیصلہ کچھ فائدہ دے سکتا ہے۔ جب فریقین ہی نہ رہے۔ تو فیصلہ کہاں رہا۔ برخلاف اس کے یہاں ہم نے امن و اتحاد کے معنی لکھے ہیں۔ وہ ہر سمجھ دار کے لئے قابل تسلیم ہیں۔ کیونکہ عام اصول ہے۔ کہ امن و اتحاد کے وقت اختلافات نہیں رہتے۔ اختلافات مٹنے پر اتحاد اور امن ہوتا ہے۔ اور قیامت کے معنی ہیں۔ قائم یا کھڑا ہونا نہ کہ فنا ہونا۔



## ۱۳۲۔ مسجدوں میں جانے سے روکنا وَمَنْ

اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ اَنْ يَدْخُلُوْهُ فَمِمَّا اسْمٰى وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهٖ  
اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوْا هٰٓذَا الْاَخْلَافِيْنَ هُ لَصُمِّي الدُّنْيَا  
خِزْيٌ وَلَصُمِّي الْاٰخِرَةِ عَنْ اَبٍ عَظِيْمٍ ۝ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ  
فَاَيُّكُمْ تَوَلّٰوْا فَمَنْ وَجَّهَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لیا جانے کو منع کرتا ہے۔ اور ان کی خرابی کے درپے رہتا ہے۔ یہ لوگ خود اس قابل نہیں کہ مسجدوں میں آنے پاویں۔ سوائے اس کے کہ ٹھہرے ہوئے آدمی۔ ان کے لئے دنیا میں بھی ذلت ہے۔ اور آخرت میں بھی بھاری عذاب ہے۔ ۲۔ اور سب سنیں اللہ کی ہنسی۔ کیا مشرق اور کیا مغرب۔ اس لئے جس طرف بھی مسہ کرو۔ اوہری اللہ کا سامنا ہے۔ تحقیق اود وسعت کل اور علم کل یعنی سر و دیا پاک اور سر و گہ ہے۔ ۳۔

۱۳۳ مختلف بیان ان آیات میں یہ ہدایت دینا مقصود ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں کھلی اجازت ہونی چاہئے کہ لوگ بے روک ٹوک انجھیں آکر اللہ کا نام لیں۔ یا اس کی عبادت کریں۔ لیکن علماء اسلام نے ان آیتوں سے خاص واقعات جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بیان یہ دیا جاتا ہے کہ کفار قریش ابتدائے اسلام میں پیغمبر صاحب اور ان کے چند اتباع کو جو اس وقت تھے خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے کہ دوران میں ہی آکر زبردستی ان سے ناپہنٹ گئے۔ اور ان کا گلا انہوں نے گھونٹا ایک بار مسجد میں تھے کہ اونٹ کی اوجھری گھیر کر رکھ دی وغیرہ۔ مدینے کو ہجرت کرنے کے چھٹے برس عمرہ نام ایک قسم کا حج کرنے کو آپ مکہ بجا خانہ کعبہ چاہتے تھے۔ لوگوں نے نہ آنے دیا۔ اس خیال والے لوگ اس ظلم کا تعلق اس واقعہ سے جوڑتے ہیں۔ اور آیت ۱۱۵ کی تاویل یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے کو داخل نہ ہونے دیا گیا۔ تو مسلمانوں کی دل شکنی کو دور کر کے انہیں تسلی دینے کے لئے کہا گیا کہ خدا کی عبادت کہیں کر لو۔ خانہ کعبہ کی شرط کیا ہر کہیں قبلہ ہے۔ مشرق یا مغرب کہیں بھی ہو۔ قبلہ کی طرف نماز پڑھو۔ قبول ہوگی۔ کیونکہ روئے زمین تمہارے لئے خانہ کعبہ ہے۔ دوسرے خیال کے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پہلے یا خانہ کعبہ کا کوئی ذکر نہیں۔ عایم اصول کی بات ہے کہ مسجدیں عبادت

ابھی کے لئے ہیں۔ ان میں نہ آنے اور نہ ان میں نماز پڑھنے دینا ان کی بربادی کے مترادف ہے۔ لہذا وہ سب کے مستحق ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے جس طرح ایک دوسرے کو روکا۔ اور ایک دوسرے کے جانی دشمن اور شریکے بن کر رہے۔ ان کے اس واقعہ سے حضرت محمد صاحب کے دشمنوں کی ناکامی کی پیشگوئی کو بروک اس آیت سے منسوب کرتے ہیں۔ ۔۔۔۔۔ یہود و نصاریٰ بھی مشرکین کے ساتھ اس امر میں مل گئے۔ مگر سب ناکام ہوئے۔ اور آنحضرت بطور فاتح مکہ میں داخل ہوئے۔ بعض لوگ مشرق اور مغرب کے الفاظ اس پیشگوئی سے منسوب کرتے ہیں۔ کہ مسلمان جس طرف جائیں گے۔ فتوحات پائیں گے۔ لیکن نہ پیشگوئیوں کو تو رسول صاحب مانتے ہیں۔ نہ یہ خیال معقولیت پر مبنی ہے۔ رسول صاحب تو یوں فرماتے ہیں۔ کہ اگر میں اپنے مستقبل کو جانتا۔ تو بہت فائدہ پاتا۔ انبوس عظام کو معقولیت یا علمی اور عقلی دلائل وغیرہ پر اسلام کی عظمت کا انحصار رکھنے کی طرف توجہ ہی نہیں رہی۔ وہ تو پیشگوئیوں کا نام لے لے کر ضعیف الاعتقاد لوگوں کو خوش کرنے میں ہی اپنی علمیت کا کمال سمجھتے ہیں۔

ان دو آیتوں میں عبادت الہی کے مقدم فرض کو ادا کرنے میں تنگ خیال لوگوں سے جو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ ان کو دور کرنا مقصود ہے۔ اور چونکہ عبادت الہی سب سے بڑا فرض ہے۔ اس لئے اس میں رکاوٹ

### مصلحت حقیقت

ڈالنے یعنی مسجد میں کسی کو جانے اور عبادت کرنے سے روکنے والا شخص سب سے بڑا ظالم اور گنہگار سمجھا گیا ہے۔ اس قسم کی روک سے مسجدوں کی بے رونقی ہو رہی ہے۔ چونکہ ایسے لوگ مسجدوں اور خدا کی عبادت کی فضیلت سے ناواقف ہیں۔ اس لئے انہیں مسجدوں کے متعلق کھلا اختیار نہ دیا جائے۔ جتنے کہ وہ خود بھی آویں۔ تو خوف کھاتے ہوئے آویں۔ مسجد میں آنے جانے والے سچے معنوں میں خدا کے معتقد اور اس کی عبادت کرنے والے ہوں۔ تو اس قسم کے لوگوں پر واقعی مسجد کا ایسا رعب ہو سکتا ہے۔ کہ بے تکلفی سے آجائی نہ سکیں گے۔ کسی مخالفت پر اس میں حرج نہیں۔ نہ یہ کسی اپنی تکلیف وغیرہ کی یاد کرنے کو ہے۔ بلکہ مسجدوں کی کامیابی اور عبادت میں سہولتیں یا حوصلہ افزائی چاہا کرنے کے لئے ہے۔ آنحضرت کے اخلاقی معراج سے یہ بات بعید ہے۔ کہ وہ کسی بھی پہلو میں کینہ سے کام لیں۔ وہ جہاں چاہتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کرتے والے۔۔۔۔۔ آئندہ ظلم سے کنارہ کش رہیں۔ وہاں فاتح کی صورت میں داخل ہونے پر انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ حَصَّدْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَقْعَدُوْا

”اے مسلمانو! یاد رکھو! جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام میں جانے سے روکا تھا۔ ان کی عداوت کے جذبہ کے ذریعہ کہیں کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھنا“ پس جہاں اوروں نے یہ برا کام کیا وہاں مسلمان بھی کہیں انتقام کے جذبہ سے متحرک ہو کر مسجدوں میں آنے سے انہیں روکنے نہ لگیں۔ یہی مدعا آیت زیر بحث کا ہے۔ اور کیا مسلمان اور کیا ان کے مخالفت سب کو مسجدیں سب کے لئے کھلی رکھنے اور عبادت وغیرہ کی ترقی میں حصہ لینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مزید بریں آنحضرت نے خاص مغرب کی طرف ہی مذکر کے نماز پڑھنے کی قید کو توڑا ہے۔ اور ہر طرف کو قبلہ قرار دیا ہے۔ لوگ اس پر ناراض ہوئے تھے۔ اور رسول صاحب اور ان

کے لوگوں کو اس آزادانہ رویہ سے روکنے لگے تھے۔ تاہم انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ کہ ہر جگہ اور ہر طرف موجود خدا کو خاص طرف میں مقید مانا جاوے۔ اور دوسرے خیال کے لوگوں کو ادائے نماز کے لئے مسجد میں گھسنے ہی نہ دیا جاوے۔ مشرق و مغرب کا جھگڑا فضول ہے۔ خدا سب سمتوں میں موجود ہے تو غار میں خاص طرف کی قید کیوں؟ پس خدا کا ہر جگہ موجود اور علیم کل ہونا تقاضا کرتا ہے۔ کہ خاص طرف کی شرط اڑادی جاوے۔ دید میں پریشور کو سرودیا یک اور سر و گہر کہا ہے۔ اور سندھیا کے منسا پر کرما کے منتروں میں جو ہر طرف اس کی موجودگی اور حفاظت کا یقین دلایا گیا ہے۔ اسی کی تقلید کو اس آیت میں مسلمانوں کا فرض بتایا گیا ہے۔

۱۳۵۔ اللہ کا بیٹا وَقَالُوا اتَّخَذَ

اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا رِضٌ كُلُّ لَّهُ قَاتِلُونَ ﴿۱﴾  
بَلْ يَكْفُرُ الْاِنْسَانُ بِاللَّهِ الْاِنْسَانُ لَكٰثِرٌ سُوْٓاۤءٌ مَّا يَفْعَلُ ﴿۲﴾  
وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِنَاۤ اَيُّ مٰلِكٍ اِلَيْكَ قَالِ  
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰیٰتِ  
لِقَوْمٍ يُّوقِنُوْنَ ﴿۳﴾ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّاُنذِرًا وَّلَا تُسْـَٔلُنِيْ  
اَنْصَبِ اِلَیْهِمْ ﴿۴﴾ وَلَنْ تَرْضٰی عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصٰرَى حَتّٰى  
تَبْعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنْ هٰدٰی اللّٰهُ الْاُمَمَ لَیْسَ لَكَ مِنْ اِلٰهِ مُدٰی وَّلَیِّنَ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَ  
هُمْ تَبِعَ الَّذِیْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا  
نَصِيْرٍ ﴿۵﴾ الَّذِیْنَ اَتٰیْنَهُمُ الْكِتٰبَ یَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوٰتٍ اُولَٰئِكَ  
یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمَنْ یَّكْفُرْ بِهٖ فَاِنَّكَ هُمْ اَخْسِرُوْنَ ﴿۶﴾

بیہول بھی کہتے ہیں۔ کہ خدا کے بیٹا ہوا۔ مگر وہ اس سے پاک ہے۔ کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے۔ سب اسی کا ہے۔ سب اسی کے زیر فرمان ہے۔ ۴۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب اس کی مرضی ہوتی ہے۔ کہ فلاں چیز ہو۔ وہ اس کے لئے کہتا ہے۔ کہ ہو اور وہ ہو جاتی ہے۔ ۵۔ مگر جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں۔ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ اور کیوں ہمارے پاس ہدایت نہیں لاتا۔ اسی طرح ان سے جو پہلے تھے۔ وہ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے دل ایک ہی طرح کے ہیں۔ بے شک اہل یقین کے لئے ہم اپنی ہدایت واضح کر چکے ہیں۔ ۶۔ تحقیق ہم نے تجھے حق کے ساتھ محض اس لئے بھیجا ہے۔ کہ تینکوں کو بشارت دے۔ اور بدوں کو ڈرائے۔ اور دوزخ والوں کی بابت تجھ سے باز پرس نہ ہوگی۔ ۷۔ اور یہود اور نصاریٰ تجھ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ جب تک تو ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کرے۔ انہیں کہہ دو۔ ہدایت تو وہی ہے۔ جو اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اگر تو ان کے خیال یا توہمات کی پیروی کریگا۔ پس اس کے کہ تجھے علم مل چکا۔ تو اللہ کی طرف سے تیرا کوئی ولی یا مددگار نہ ہوگا۔ ۸۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی۔ وہ اسے پڑھتے ہیں۔ جب پڑھنے کا حق ہے۔ تو یہی لوگ ہیں۔ جو صحیح معنوں میں اسے مانتے ہیں۔ اور جو اس سے انکار کرتے ہیں۔ وہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ۹۔

### ۱۳۶۔ عیسائی عقیدہ کا بطلان

عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ قرآن ان آیات میں اس کی تردید کرتا ہے۔ کیونکہ اول مسیحؑ وہ تمام عارفی

اور محمد و نعتات و عوارضات سے پاک ہے۔

دوم۔ وہ کل چیزوں کا مالک ہے۔ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ سب اس کے زیر فرمان ہیں۔ پس سب انسان اس کے بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے کا کیا مطلب۔

سوم۔ بیٹے کی غرض نسل چلانے وغیرہ سے ہے۔ لیکن خدا خود ہمیشہ آسمان و زمین کو مدد تمام کائنات ارضی و سماوی کے پیدا کرنا رہتا ہے۔ کسی بیٹے کے ذمے اس نے کوئی سلسلہ پیدائش لگا نہیں رکھا۔ اس کا اپنا محض قول یا ارادہ ہی کسی چیز کے وجود میں آنے کے لئے کافی ہے۔ پس بیٹے کی اسے کیا حاجت؟

چہارم۔ بے علم لوگ کہہ دیتے ہیں۔ کہ خدا کے لئے ہم سے کلام کرنا یا ہم کو ہدایت دینا ضروری ہے۔ اس لئے وہ بیٹے کے ذریعے ہم سے کلام کرتا۔ اور ہم کو ہدایت دیتا ہے۔ آیت ۱۱۸ میں کہا ہے۔ کہ اسی طرح کی دیلیس یہ عیسائی لوگ ہی نہیں کرتے۔ ان سے پہلے بھی لوگ ایسی باتیں کرتے یعنی اوتار وغیرہ مانتے تھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے۔ کہ جن لوگوں کو صداقت پر یقین ہے۔ وہ جانتے ہیں۔ کہ خدا سے انسان کو سچا علم مل چکا ہوا ہے۔ اس لئے بیٹے کے ذریعے کلام و ہدایت ملنے کی حاجت نہیں۔

پنجم۔ رسول یا مبلغ جو سچا علم پاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دہرم کی وجہ سے راحت اور نجات تک ملنے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور بدوں کو بدی کے انجام یا دکھ ملنے کے خیال سے ڈراتے ہیں۔ خود حضرت محمد صاحب کی یہی پوزیشن ہے۔ اگر لوگ گنہگار یا دوزخ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ تو یہ ان کے اعمال کا پھل ہے۔ رسول یا مبلغ کی ذمہ داری نہیں۔ اس کا کام سچائی کا پہنچانا یا خوشخبری دینا اور ڈرانا ہی ہے۔

مطلب یہ کہ اگر علم اور ہدایت الہام کی صورت میں سمجھی جاوے۔ تو یہی بیٹے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ خدا خود آغاز عالم سے وہ دے چکا ہے۔ اور اگر بعد کی تبلیغ سے عرض ہو۔ تو جیسا ہو جو مہ بیٹا ہو۔ نہ ہونے سے پہلے رشتی مہی یا سنیاسی وغیرہ وعظ کرتے تھے۔ اب اس کے بعد بھی واعظ لوگوں سے وہ کام ہو رہا ہے۔ گویا بیٹا ہونے کی یہ عرض بھی پوری نہیں ہوئی۔ پس اللہ کا بیٹا ماننا قطعاً غلط عقیدہ ہے۔

اس امر پر اور لوگوں کے ساتھ دیکھ دہری بھی اسلام پر اعراض کر

رہے ہیں۔ کہ خدا کہتا ہے۔ ہو اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے۔

۱۳۷۔ کُنْ فَيَكُونُ ۱۴

کس کو حکم دیا جاتا ہے۔ کون حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اور کس طرح یا کا ہے سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا غور کیا جاوے۔ تو یہ شخص اس ویدک تعلیم کی بازگشت ہے۔ کہ خدا کو دنیا کے بنانے کے لئے کسی توجہ یا تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ اسے کوئی سامان اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ نہ وہ اوزاروں کا محتاج ہے۔ نہ وہ وقت یا جگہ کی حاجت رکھتا ہے۔ ہر چیز کے متعلق حقیقی علم اور تمام ضروری ساگری و سامریت اس کی ذات میں موجود ہے۔ اور اسی لئے اپنشد میں لکھا ہے۔

स्वाध्यायि की ज्ञान बल क्रिया च

یعنی ایشور میں فطرتاً ہی گمان یعنی علم۔ بل یعنی طاقت اور کیا یعنی فعل ہے۔ یادہ علم مجسم۔ طاقت مجسم اور فعل مجسم ہے۔ ایسی حالت میں شخص خدا کا حکم یا ارادہ ہی ایک چیز کو کارن یا علت یا عدم کی حالت سے معلول حالت یا وجود میں لا سکتا ہے۔ پس قرآن کا یہ کہنا بالکل بجا ہے۔ کہ

وَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ فَاتَّبِعْ لَوْلَا كُنْ فَيَكُونُ

جب وہ کسی امر کا ہونا چاہتا ہے۔ وہ اس کے لئے کہتا ہے۔ ہو اور وہ ہو جاتی ہے۔ اسیرے اپنشد ادھیائے میں یہ لکھا ہے۔

स ई क्षत लोकान् सजां इति

اس نے ایکشن کیا۔ کہ میں جہانوں کو پیدا کروں۔ سوا ایکشن کا لفظ ہی قضی سے ادا کیا گیا ہے۔ وید میں ایشور کے تپ کا بھی پیدائش عالم سے نفق مذکور ہے۔ لیکن رشتی کہتا ہے۔ بسبب کیا گیا

میں تپ یعنی اس کا تپ بہ صورت علم ہے۔ یعنی خدا کے علم میں دنیا نہاں تھی۔ وہ علم ظاہر ہو گیا

آیت نمبر ۱۲ میں نہایت اعلیٰ علمی اصول پیش

کیا ہے۔ کہ ہدایت یا علم صحیح معنوں میں محض وہی

۱۳۸۔ الہامی علم اور انسانی علم

ہے۔ جو خدا سے ملتا ہے۔ اور ذاتی وہ الہامی علم ہی

ہے۔ اور دوسری طرف انسانی علم محض اس کے ذاتی توہمات تخیلات یا خیلانات ہیں۔ انہیں قرآن اُھوواۃ صم

یعنی ان کے ہوا و ہوس پر مبنی یا خیالی باتیں کہتا ہے۔ علم کے متعلق یہ نہایت معقول بیان اور علمی ہوتے۔

حقیقی علم محض خدا میں ہے۔ وہی بذریعہ الہام آغاز عالم میں رشتیوں یا ملائکہ کے رُوح میں ظاہر ہوا۔ اور

اس کے بعد انسانوں میں جو سلسلہ چلا۔ ہر ایک اپنے خیالات کے مطابق بعد میں آنے والوں کو تعلیم دیتا

ہے۔ مگر یہ حقیقی علم نہیں۔ انسان اس علم کے متعلق اپنی یادداشتوں کو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے۔ رشتی لوگ

اپنے خیالات یا پاداشتوں کو سمجھنے کی صورت میں آئندہ نسلوں کے لئے چھوڑتے ہیں۔ اور دوسرے گورو وغیرہ جیسا علم ابھار کر اپنی پاداشت میں بٹھائے ہیں۔ ویسا ہی اپنے لفظوں کے ذریعے دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں۔ اہل مذہب میں سے ہر ایک اپنے مذہب کو ہی سچا کہتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ کنوئیں کے مینڈک کی طرح اپنے خیالات و احساسات کے دائرے میں گہرا ہے۔ اسے اور حقیقی علم محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اسی سے ہر طرف ہند اور ہٹ کا زور ہے۔ اسی سے اپنے اپنے خیالات کے غلام لوگ تعصب اور طرفداری کا شکار ہو کر مذہبی تفریق بڑھا رہے ہیں۔ مگر اہل علم سب کے لئے مفید اور ہمیشہ یکساں ہونے سے یکسانیت اور اتحاد کا موجب ہے۔ دونوں طرح کے علموں کا مقابلہ دکھا کر کہا ہے۔ کہ یہود اور نصاریٰ حق کو تو کیا قبول کریں گے۔ تجھے اپنے توہمات کا قائل کرنا چاہتے ہیں۔ سو اگر سچی علم پا کر یعنی حق کو قبول کر چکے کے بعد تو ان کی پیروی کریگا۔ تو خدا کی سرپرستی اور نصرت سے محروم ہونا لازمی ہوگا۔

### ۱۳۹۔ سچے معتمد

آیت ۱۲۱ میں پھر سب کے لئے نہایت قیمتی اور صاف ہدایت دی ہے۔ کہ جو لوگ خدا سے ملے ہوئے اہام یا علمی کتاب کو ایسے طریق پر پڑھتے ہیں۔ جو پڑھنے کا حق ہے۔ وہی سچے معتمد ہیں اس کو ماننے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ خالی ماننا یا محض زبانی یا لفظی پڑھائی سے کچھ فائدہ نہیں۔ بلکہ اہام کا قائل ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ کہ اسے اس طریق پر پڑھا جاوے۔ جو پڑھنے کا حق ہے یعنی اس کے معنی اور مفہوم پر پورا غور و تحقیق کرتے ہوئے سچائی کو دل پر نقش کیا جاوے۔ اسی کے مطابق بولا۔ اور اسی کے مطابق عمل کیا جاوے۔ برخلاف اس کے اہل علم کو چھوڑ کر محدود العقل انسان کے خیالات کا شکار ہونا کفر اور موجب نقصان و سزا ہے۔ پس انسانی مذہب کے ساتھ علم الہی کے قائلین کا راضی نامہ ہو نہیں سکتا۔

### ۱۴۰۔ بدیع السموات والارض

بدیع کا مصدر ابداع ہے۔ اس کے معنی کئے جاتے ہیں۔ نادر چیز یا ایسی نئی چیز پیدا کرنا جس کی نظیر پہلے موجود نہ ہو۔ بیان القرآن صفحہ ۱۰۹ پر لکھا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ پر جب یہ لفظ استعمال ہو۔ تو منہ ہوتے ہیں۔ بغیر اللہ اور مادہ اور زمانہ اور مکان کے کسی چیز کا وجود میں لانا (غرض) قضی لفظ کی تشریح میں لکھا ہے۔ ”مادہ کے غیر مخلوق ہونے کے قابل اعتراض کرتے ہیں۔ کہ کس کا حکم کس کو دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے۔ کہ اس علم یا چیز کو جو علم الہی میں موجود ہے۔ حکم ہوتا ہے۔ کیونکہ قضا سے پہلے قدر ہے۔ اور وہ چیز اندازہ الہی میں چلی ہے۔ گو ظاہر میں اس کا وجود نہیں۔ مادہ کا مخلوق ہونا تو خود بدیع لا کر بنا دیا۔ یہاں یہ بتانا ہے۔ کہ جو کچھ انسانوں کے نزدیک ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہی کر دکھائے گا۔ اس کے ہاں ناممکن کچھ بھی نہیں۔ اور انسان کی محدود طاقت پر اللہ کی غیر محدود طاقت کا اندازہ کرنا غلط ہے۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ بدیع لفظ کو مادہ کے مخلوق ہونے کے مفہوم کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو ایک نہایت بعید تاویل ہے۔ جب قرآن کی کسی آیت میں مادہ کے ہونے کی تردید

ہی نہیں کی گئی۔ نہ صاف طور پر کسی آیت میں مادہ کے مخلوق ہونے کا ذکر ہے۔ نہ عدم مطلق سے پیدائش ہونے کا۔ تو خالی من مائی تاویلات کو اصول عقد ٹراہی مانا جاسکتا ہے۔ قرآن میں تو اٹھا یہ ضرور لکھا ہے۔ کہ خدا کے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اور وہ اندازے کے مطابق دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے۔ کہ خدا کے خزانے کبھی خالی نہیں رہ سکتے۔ لہذا عدم مطلق کے لئے کبھی اور کہا میں اور کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی قرآن واضح کرتا ہے۔ کہ ذرات اور ذرات سے لطیف شے یعنی پیمانہ بھی اس کے علم میں موجود رہتے ہیں۔ اور خود اوپر کے اقتباس میں صاف کہا گیا ہے۔ کہ البتہ رکے علم اور قدر میں ہر چیز موجود رہتی ہے۔ قبل اس کے کہ پیدا ہو۔ چونکہ علم بغیر معلوم کے ہو نہیں سکتا۔ اس لئے لازمی طور پر اس شے کا پہلے موجود ہونا ہی ناقابل تردید ہے۔ سنار کے پاس زیور نہ ہو۔ اور کہار کے پاس گہڑا نہ ہو۔ لیکن سنار کو سونا دے دو۔ اور کہار کو مٹی۔ زیور بھی بن جائیگا۔ اور گہڑا بھی۔ اس لئے کہ سنار کے علم میں زیور موجود تھا۔ اور کہار کے علم میں گہڑا۔ اس کے علاوہ ان کا زیور اور گہڑے کو بنا دینا ثابت کرتا ہے۔ کہ انہوں نے زیور اور گہڑا بنانے کا طریق بھی سیکھا ہوا ہے۔ یعنی خدا کے علم میں کسی چیز کا موجود ہونا اور اس کا اسے معلول حالت میں لانا یہ بتاتا ہے۔ کہ معلول اشیا بھی خدا کے لئے ممکن ہے۔ کچھ معنی نہیں رکھتا۔ سوئے اس کے کہ ہر اتم علم و عقل کی طاقت سے اپنے دعوے کی صداقت ثابت کرنے سے قاصر ہے۔ کیونکہ اس دلیل کی آڑ میں سائنس کی مسلمہ نامکانات کو بھی ممکن ماننا پڑے گا۔ اور یقینی طور پر کوئی تعلیم اس دعوے کے ساتھ نہ دی جاسکے گی کہ یہ حق ہے۔ اس سے علم اور عقل کو بھی جواب دے دینا حضرت انسان کا فرض ٹھہرے گا۔ یہ تو جیچ ہو سکتا ہے۔ کہ خدا اپنے کامل علم اور کامل قدرت سے جو کچھ بنا سکتا ہے۔ محدود العلم و محدود العقل انسان وہ کچھ نہیں بنا سکتا۔ لیکن ان الفاظ کو اس مفہوم میں پیش کرنا کہ انسان سے ممکن اور ناممکن کی تمیز الگ کر دی جادے۔ نہایت خطرناک ہے۔ فی الحقیقت علمی اصول کے لحاظ سے انسان اسے ہی ناممکن کہہ سکتا ہے۔ جو خدا کے سچے علم میں بھی ناممکن ہے۔ کیونکہ نامکانات کا علم بھی انسان کو خدا نے ہی دیا ہے۔ انسان اپنے اپنے علم اور احساس کے مطابق ان نامکانات کی حقیقت کو محسوس کر سکتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے ممکنات کی حقیقت کو۔ انسان آگ میں ہاتھ ڈالے۔ تو اس کا جلدنا ضروری ہے۔ اب یہ کہنا۔ کہ خدا کے لئے یہ ممکن ہے۔ کہ وہ کسی کے ہاتھ کو جلنے نہ دے۔ غلط ہوگا۔ سوال ہوگا۔ کہ کیا خدا اپنے قانون کو آپ توڑ بیگا۔ اگر مثبت میں اس کا جواب ہو۔ تو نظام عالم کا کوئی اصول مستقل طور پر جیچ ماننا ناممکن ہو جائیگا۔ اگر یہ کہا جائے۔ کہ ایسی چیز ہاتھ پر لی جاسکتی ہے۔ جو ہاتھ کو آگ میں جلنے نہ دے۔ تو یہ تو انسان بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ خدا سے علم پا کر ہی انسان اس چیز کو ہاتھ پر لیگا۔ خدا نے خود تو انسان کو بے ہوش کر کے یہ عمل نہیں کرنا۔ اگر مولانا صاحب روٹی کے ڈھیر میں آگ لگاتے۔ والے کی محنت کو ناکامیاب بنا دکھادیں۔ یا ان کو تجربہ ہو۔ کہ کبھی خدا نے روٹی کو دیاسلائی لگنے یا جلنے نہیں دیا۔ تو وہ ثبوت پیش کریں۔ ورنہ سمجھ لیں۔ کہ جیسے انسان کا محدود طاقت پر اللہ تعالیٰ کی غیر محی و طاقت کا اندازہ کرنا غلط ہے۔ ویسے ہی کسی

اس اصول کا کر عدت اور عقل کا بھی جیچ ماننا ہے۔ کبھی حالت عدت کی ہے۔ اور کبھی عقل کی۔ کہنا۔ کہ ان دونوں کے لئے ممکن ہے۔

خدا کے علم میں ہیں۔ اگر نہ ہوتیں۔ تو پیدا نہ ہو سکتیں۔ آغاز عالم میں جو پیدائش ہوتی ہے۔ وہ ثبوت ہے۔ پہلے ملک میں دنیا کے لئے۔ البتہ علم کے لئے۔



انسان کا یقینی طور پر یہ کہنا بھی غلط ہے۔ کہ انسان کے لئے جو کچھ ناممکن ہے۔ خدا اسے ضروری ممکن کر دکھاتا ہے۔ پس بدیع السموات والارض کا یہ معنی کرنا تو صحیح ہو سکتا ہے۔ کہ ہر کلب کے آواز میں خدا نئے آسمان اور نئی زمینیں بناتا ہے۔ لیکن یہ کہنا ہر لحاظ سے غلط ہے۔ کہ وہ بغیر مادہ کے پیدائش ہونے کے ناممکن حکم کو ممکن کر دکھاتا ہے۔

## ۱۴۱۔ آخری دم تک تبلیغ حق کرو

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ذِكْرُوْا النِّعَمَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِيْ فَضَّلْتُكُمْ  
عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝۱ وَالْقَوٰى يَوْمًا لَا تَجْنِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا  
يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ ۝۲

اے نبی اسرائیل! میری اس نعمت کا ذکر کرتے رہو۔ جو میں نے تمہیں دی ہے۔ کیونکہ میں نے تمہیں تمام اہل عالم پر فضیلت دی ہے۔ ۱۔ اور اس وقت سے ڈرو جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئیگا۔ اور نہ کسی سے معاوضہ قبول ہوگا۔ نہ شفاعت سے فائدہ ہوگا۔ اور نہ مدد پہنچے گی۔ ۲

## ۱۴۲۔ نعمت

قرآن میں نعمت کا لفظ اکثر دفعہ آیا ہے۔ مفسر صاحبان نبی اسرائیل کے ساتھ جہاں نعمت کا ذکر پاتے ہیں۔ اسے خدا کے احسانات کے معنی میں لیتے ہیں۔ اور بجائے کسی اصولی احسان کے تاریخی واقعات پیش کر کے خدا کی طرف سے شکر گذاری وغیرہ کے مطالبات پیش کر دیتے ہیں۔ اتنا خیال بھی نہیں کیا جاتا۔ کہ نعمت کا لفظ یہاں الہامی علم کی افضل ترین نعمت کے لئے ہے۔ کیونکہ مضمون ہی کتاب الہی کا اور علم حقیقی کا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے مضمون میں تو صاف طور پر کتاب الہی کے علم و عمل کو سچے ایمان اور اس کے انکار کو کفر کی کسوٹی بتایا ہے۔ پس اسی افضل ترین نعمت کو کل نبی نوع انسان تک پہنچانا اس کا ذکر کرنا ہے۔ جیسا دید کہتا ہے۔ اس کلیاتی باقی کو تمام انسانوں تک پہنچاؤ۔ برہمن۔ کشری اور دیش کیا۔ شودرو پنچ اور چانڈالی تک کو بھی اس سے فیض پہنچاؤ۔ یہ مفہوم لینا صحیح نہیں۔ کہ خدا کے احسان یاد کرو۔ کہ اس نے موسیٰ کی طفیل فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات دلائی۔ یا تمہیں زرخیز قطعہ زمین عطا کیا۔ چشے دیئے۔ من اور سلویٰ دیئے۔ کیونکہ ایسی نعمتوں کے ساتھ تکالیفات بھی تو تمہیں خانہ بدوشوں



کی طرح نبی اسرائیل کا مارے مارے پھرتا۔ کھانے پینے کے متعلق بڑی مصیبتیں سہارنا وغیرہ۔ پھر اس قدائے بے نیاز کی شان کے خلاف ہے۔ کہ وہ بار بار غرغمنہ آدمی کی طرح شکریہ کا مطالبہ کرے۔ اور بزرگوں پر کی گئی ہربانیوں کا معاوضہ نسلًا در نسلًا مانگتے آتا اور بھی انصاف سے بعید ہے۔ پس ظاہر ہے۔ کہ یہاں مضمون الہامی علم کا ہے۔ جو واقعی افضل تر ہے نعمت ہے۔ اور ذکر یا چرچا اسی کا کرنا انسان کے لئے خاص عہد الہی ہے۔ اور سب قوموں پر نبی اسرائیل کو فضیلت ملنے کے معنی بھی سچے علم کا ملنا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اور طرح کی نعمتیں تو نبی اسرائیل سے بھی زیادہ اوروں کو ملی ہوں گی۔ منونے اسی فضیلت کو اس شکوک میں بیان کیا ہے۔

सतद्देश प्रसूतस्य सकाशादगजन्मनः ।

स्वं स्वं वरिष्ठं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः ॥

اسی آریہ ورت ( ملک میں پیدا شدہ برہمنوں یعنی عالموں سے دیگر ملک کے لوگ بھی اپنے اپنے تائق علم و عمل کی ہدایت حاصل کریں۔ ہم پہلے یہ کہہ آئے ہیں۔ کہ نبی اسرائیل سے آریہ سنتان مراد ہے۔ اور الیٹور کے عطا کردہ علم الہی کی دولت سے مالا مال رہنے کے سبب سے یہ سب سے افضل ہے۔ یہاں آکر دیگر ملک کے محققین نے سچائی کا علم پایا۔ یا یہاں کے لوگوں نے اور جگہ پہنچ کر گین کی گنگا بہائی۔ ہر دو صورتوں میں یہ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کی سچی قدر دانی ہے۔

آیت ۱۳۳ میں جس وقت سے ڈرنے کی ہدایت ہے۔ وہ موت کا وقت ہے جس میں کوئی بھی رشتہ دار کام نہیں آ سکتا۔ اس وقت اگر کوئی چاہے۔ کہ میری کروڑوں۔ اربوں کی دولت لے کر مجھے پاچھ۔ دس منٹ تو اور عیندیہ

۱۳۳- موت کی یاد

جاوے۔ تو یہ معاوضہ قبول نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی بھی سفارش قبول ہو سکتی ہے۔ نہ کسی بھی طرح سے کسی کی۔ نہ پہنچ سکتی ہے۔ گویا انسان کو متنبہ کیا گیا ہے۔ کہ دنیوی تعلقات کا کوئی وزن نہیں۔ خدا کا ہی بھروسہ رکھو۔ اور نیک عمل یا اس کے حکموں کی تعمیل کرو۔

یہ موت کی یاد انسان کی گناہوں کے متعلق جرأت کو ہٹاتی ہے۔ کیونکہ وہ جب یہ سمجھ جاوے۔ کہ بیٹے۔ جوہر۔ والدین۔ بھائی اور دوست جن کی خاطر کد و فریب اور چوری۔ ڈاکہ وغیرہ ہو رہے ہیں۔ کوئی اعمال کی سزا میں حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ تو وہ گناہ کر بیگا ہی کیوں۔

۱۳۴- ابراہیم امام بنے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّكَ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّتْ مِنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

## قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ

اور جب ابراہیم کو اس کے رہنے اپنی کلاموں میں آرمایا۔ تو وہ ان میں پورا اُترا۔ فرمایا۔ کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانا ہوں۔ یعنی پیشوا ابراہیم نے کہا۔ اور میری اولاد میں سے فرمایا۔ میرا یہ قول ظالموں پر لاگو نہ ہوگا۔ ۳۔

### ۱۲۵۔ برہما

حضرت ابراہیم کا امام بنایا جانا بعد اس کے کہ وہ خدا کی کلام کے متعلق امتحان میں کامیاب ہوئے۔ صاف طور پر اس امر کا ثبوت ہے۔ کہ قرآن کا ابراہیم دیکھ برہما کی ہی شخصیت ہے۔ یا یہ کہ ابرام۔ ابراہیم کے سب الفاظ برہما لفظ کے بگڑے یا بدلے ہوئے روپ ہیں۔ یہاں یہ حقیقت واضح کرنے کے لئے حسب ذیل امور نہایت ضروری ہیں۔  
اول۔ برہما دیکھ ساتویں میں چار روید کے عالم کا نام ہے۔ جو عالم چار وید کا امتحان پاس کرے۔ برہما کی دگری پاتا ہے۔ قرآن ان ویدوں کو کلیت کہہ رہا ہے۔ اور ابراہیم کا امتحان لیا جانا بھی واضح کر رہا ہے جس میں ابراہیم پاس ہوتا ہے۔

دوم۔ ابراہیم پاس ہونے پر امام یعنی پیشوا بنائے جاتے ہیں۔ تمام مذہبی کاموں میں امام رہتا ہے۔ اور ویدک دھرم میں برہما کا نام بیگیہ وغیرہ میں سب سے اونچا درجہ ہے۔ بیگیہ کے لئے چار ویدوں کے لفظ نگاہ سے ہم ہی پڑ ہیں۔ رگ وید کا پرتی ندھی رنوج ہے۔ یجر وید کا ادھور پور۔ سام وید کا ادگاتا۔ اور اتھرو وید کا برہما۔ یجر وید کا پرتی ندھی رگ وید کا بھی علم رکھتا ہے۔ اور سام وید کا رگ اور یجو دونوں کا اور اتھرو وید کا غائبہ برہما۔ رگ یجو اور سام تینوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ یہ چار پد اپنے اپنے فرائض رکھتے ہیں۔ اور چاروں میں برہما پردھان ہے۔ اسی کے زیر ہدایت بیگیہ کا سب کام سر انجام پاتا ہے۔ پس امام کو قرآن پیشوا کہتا ہے۔ تو برہما کو وید پیشوا کہتا ہے۔ منڈک اپنشد میں شروع میں ہی آتا ہے۔ کہ برہما دیووں میں سب سے اول ہوئے

ابتنی کے معنی مفسر صاحبان عام طور پر آزمایا کے لیتے ہیں۔ مگر حسب قول امام راغب یہ دو معنوں پر حاوی ہے۔ واقعیت حال اور خوبی و نقص کا اظہار۔ یہی دو باتیں برہما کے لئے ہیں۔ ایک تو ویدوں کا علم ہونا اور دوسرے اس علم کے ذریعے بھلائی۔ برائی یا حق و باطل کا ظاہر کرنا۔ پس کیا نام۔ کہا صفات اور کیا کام۔ ہر طرح سے برہما اور ابراہیم ایک ہیں۔

### ۱۲۶۔ برہما کی اولاد

ابراہیم کے امام بنائے جانے پر اس نے سوال کیا۔ اور میری اولاد کے متعلق؟ جواب ملا۔ آپ کی اولاد میں سے جو ظالم یعنی خفا لفظ حق یا صفات اور اعمال کے لحاظ سے ناقابل ہو گئے

ان پر میرا یہ قول عائد نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جو آپ کی طرح ہی عالم اور عامل ہوں گے۔ وہ امام کا پد پائیں گے۔ اور جو ناقابل ہوں گے۔ وہ نہیں۔ یہی اصول برہما پد کے متعلق ہے۔ صفات اور اعمال کے لحاظ سے گرا ہوا یہ پد نہیں پاسکتا۔ مگر واضح رہے کہ بیٹے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو عورت مرد کے میل سے جسمانی پیدائش والی اولاد اور دوسرے دیا مانا اور گور و نامی باپ سے علمی یا روحانی جنم پاتے والی اولاد۔ یہ دوسرا جنم اعلیٰ ہے۔ اور ان دو جنموں کے لحاظ سے برہمن۔ کھشتری اور ویش دو جنموں والے یا دو جنما کہلاتے ہیں۔ پس برہما کی اولاد ولایت کے لحاظ سے ہے۔ یعنی برہما کے شاگرد۔ سوان میں سے جو بھی چاروں ویدوں کے عالم ہوں گے وہ بھی برہما یا امام ہی کہلائیں گے۔ اور جو شاگرد علم میں کمال حاصل نہیں کرتا۔ اور اس لئے سچے علم کی اشاعت نہیں کر سکتا۔ وہ عہد شکن ظالم ہے۔ برہما نہیں ہو سکتا۔

حضرت ابراہیم کی آزمائش کس میں ہوئی۔ کلمات میں۔ کلمات کیا ہیں۔ مفسرین اس سے مختلف مفہوم لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ روحانی اور جسمانی طہارت سے تعلق رکھنے والی باتوں میں خدا نے انہیں آزمایا۔ معانی طہارت جیسے تہیہ وغیرہ اور جسمانی طہارت جیسے نہانے وغیرہ۔

### ۱۴۶۔ کلمات

موجہ اور بغل اور زیر ناف کے بال و در کرنا پانی سے استنج کرنا وغیرہ۔ بعض مفسرین کلمات کو احکام کے معنی میں لیتے ہیں۔ بیان القرآن میں حضرت ابن عباس سے روایت لکھی ہے کہ یہ نہیں احکام ہیں۔ دس مومنوں کی صفات ہیں۔ سورہ برات میں۔ دس اجواب ہیں۔ دس مدارج ہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ حضرت ابراہیم کے متعلق خاص واقعات آزمائش پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت ۱۳۱۔ اذ قال کرمۃ یتیم ام کلثم لا قال آسکت لیرت اطمین مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ خدا نے خواب میں رجب اسمعیل کا واقعہ یاد دلایا۔ تو آپ فوراً اس کو خدا کی راہ میں بچ کرنے کو تیار ہو گئے۔ جب ہاجرہ اور اسمعیل کو بیابان میں چھوڑ جانے کا حکم ہوا۔ تو یہ پس و پیش چھوڑ چل دیئے وغیرہ۔

سر سید احمد صاحب اذبتی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جب مبتلا کیا۔ اور صفحہ ۴۴ پر نوٹ میں لکھتے ہیں۔ اذبتی (اذبتی) اب خدا تعالیٰ بزرگیوں کا ذکر کرتا ہے۔ جو حضرت ابراہیم کو دی تھیں۔ سب سے بڑی رگی وہ ہے۔ جب کہ انہوں نے کہا۔ ائی و حقت و جھٹی لکھتے فطر السموات والارض جنفا و تامن المشرکین۔ اسی نعمت کا خدا نے ذکر کیا ہے۔ کلمات کے لفظ سے عجائبات صنع باری تعالیٰ ہیں۔ حضرت ابراہیم ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھ کر عجائب صنع باری تعالیٰ میں متحیر ہو گئے۔ اور انہی پر خدا تعالیٰ کا گمان کیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کو غلط سمجھا۔ اور پورے طور پر خدا کا کیا۔ اسی کی نسبت خدا نے فرمایا۔ فاقصص۔

اس کے بعد لکھا ہے۔ کلمات کے لفظ سے ہم نے عجائب صنع الہی مراد لی ہے۔ یہ لفظ سورہ لقمان ہی آیا ہے۔ جہاں خدا نے فرمایا ہے۔ ما نفدت کلمات اللہ صاحب تفسیر کبیر نے اس مقام پر بھی عجائب الہی مراد لی ہے۔ اور یہ بہت درست ہے۔ لفظ کلمہ اور کلمات کا استعمال ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے۔

جن کو خدا نے پیدا کیا ہے!

اس طرح دیگر بیسیوں مضامین کی طرح کلمات کے مفہوم بھی کچھ سے کچھ سمجھے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ تمام مفسرین کی ذاتی رائیں ہیں۔ نہ قرآن میں ان میں سے کسی کے حق میں قطعی ثبوت موجود ہے۔ نہ کوئی مفسر کلی طور پر بائبل کے بیان سے متفق ہے۔ نہ یہ قرین قیاس ہے۔ کہ کلمات سے کسی ایسی یعیدی تاویل کا تعلق ہو۔ جب کہ یہ لفظ بالکل عام بول چال کا ہے۔ اگر طہارت کا امتحان مقصود ہوتا۔ تو لفظ طہارت ہی استعمال ہو سکتا تھا۔ اور بلا امتحان بھی خدا کو اس کا علم ہونا لازمی تھا۔ اور ختنہ وغیرہ کے متعلق امتحان ہو۔ تو حضرت ابراہیم کی امامت بے معنی ہے۔ ختنہ۔ ناخن کٹوانا۔ مونچھ اور بھل اور زیناف کے بال دور کرنا یہ امتحان تو جاہل سے جاہل بھی پاس کر سکتا ہے۔ کیا ان باتوں سے کوئی انسان امام یا پیشوا بن سکتا ہے۔ اور کلمات کے معنی تیس احکام ہوں۔ تو بھی حضرت ابراہیم سے ان کے متعلق امتحان کیا کیا جا سکتا تھا۔ اور کب یہ خدا نے کہا تھا۔ کہ تیس احکام کے امتحان میں پاس ہونے پر امامت ملے گی۔ اور یہ امر بھی کہ خواب میں۔۔۔ اسماعیل کا واقعہ دیکھ کر آپ بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کوئی شخص کافی نہیں کر سکتا۔ کہ انہیں یہی خواب آیا تھا۔ اور اگر اور خواب بھی آئے۔ تو ان کی تعمیل بھی ان سے ہونی چاہئے تھی۔ ایسا ہی ہاجرہ اور اسمعیل کو چھوڑنے کا حکم بھی امامت کے لئے کوئی دلیل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس عمل سے امامت والی ذمہ داری اور بیاقت کا کوئی تعلق نہیں۔ رہی سرسید صاحب کی رائے۔ اس میں کلمات کو عیوب صغیرہ کے معنی میں لینے کا کوئی ثبوت قرآن میں نہیں مل سکتا۔ سورہ نمبر کے الفاظ تَاٰیٰتِ کُتُبِ اللّٰہِ آپ نے اس دعوے کے ثبوت میں پیش کئے ہیں۔ اور تفسیر کبیر سے اپنی تائید جتائی ہے۔ لیکن اس کا یہ مفہوم لینا قطعاً غلط ہے۔ کیونکہ آیت زیر بحث میں کلمات کا امتحان ہونے پر لکھا ہے۔ فَاَتَقِنْ اِبْرٰہِیْمَ لَہٗ اَیْمٰنِیْمَ تَمَامِیْمَ یَا پورا کیا۔ یا وہ اس میں پورے اترے۔ لیکن سورہ نمبر دالے الفاظ یہ بتاتے ہیں۔ کہ اگر تمام درخت فلم بن جاویں۔ اور سمندر سیاہی ہو جاوے۔ اور سات سمندر اس سیاہی کی بددکریں۔ تو بھی کلمات اللہ تمام نہ ہوں۔ پس ان الفاظ سے تائید نہیں۔ سرسید صاحب اور تفسیر کبیر کے بیان کی تردید ہوتی ہے۔ غرضیکہ امام یا پیشوا بنانے کے لئے علمی قابلیت کی جانچ ہی موزوں ہو سکتی ہے۔ اور علمی قابلیت کا تعلق سوائے علم یا کلام الہی کے کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسے مفسر بھی ہیں۔ جو کلمہ سے مفرد لفظ ہی مراد نہیں لیتے۔ کلام کی مراد لیتے ہیں۔ جیسے الکہف آیت ۵ میں ہے۔ کَبُرَتْ کَلِمَۃٌ۔ اس کے علاوہ اتنی دور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت ۱۷۳ میں اس مضمون کے متعلق تمام شکوک کا ازالہ کیا گیا ہے۔ فَاَتَقِنْ اٰدَمَ مِنْ رَبِّہٖ کَلِمَۃً۔ یعنی آغاز کے رشیوں نے الیثور سے اس کی لرک۔ بچو۔ سام اور اہقر ذہام کی (کلامیں) سیکھ لیں۔ پس جو علوم خدا نے الہام میں دیئے تھے۔ انہی کے علم اور اشاعت کے متعلق امتحان لے کر امام بنانا ضروری تھا۔ اور رب اور کلمات کے دونوں لفظ اس آیت میں دے کر واضح کیا گیا ہے۔ کہ آیت ۱۷۳ میں جو اصولی علم مذکور تھا۔ اسی کا علی امتحان یہاں ہے۔

## ۱۴۸ - خانہ کعبہ

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ

مَثَابَةً لِّلنَّاسِ أَمْنًا وَآخِذٍ وَمِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

اور یہ کہ ہم نے خانہ کعبہ کو انسانوں کا مرجع اور جائے امن بنایا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے مقام کو عبادت گاہ رکھو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ ہمارے گھر کو طواف - اعتکاف - رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو۔ ۱۲۵-

## ۱۴۹ - البیت اور مقام ابراہیم

بائبل اور اعدائے سے اس آیت کی تفسیر میں خانہ کعبہ کے متعلق مفسرین بہت سی پیشگوئیاں پیش کرتے ہیں۔ اور البیت

اور مقام ابراہیم کے متعلق مختلف بیان دیتے ہیں۔ لیکن اس بات میں سب متفق ہیں۔ کہ یہ عرب کا قدیم ترین مقدس مقام ہے۔ بیت الحرام یعنی عزت والا گھر۔ بیت الایمان مانگنے کا مقام۔ بیت الحقیق یا قدیم گھر بیت اللہ یعنی خانہ خدا سب نام خانہ کعبہ کے ہیں۔ بائبل میں ابراہیم کے جس بیت ایل کا ذکر ہے۔ اس کے مقام کے متعلق اختلاف ہونے سے بائبل کے بیان کو بعض لوگ ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ حضرت ابراہیم کا عرب والے خانہ کعبہ سے کیا تعلق ہے۔ اس کا جواب بعض مفسرین یہ دیتے ہیں۔ کہ بائبل میں جو یہ قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اجد جگہ چھوڑ آئے۔ وہ اس سوال کا جواب شافی دیتا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت ۴ کی شہادت پیش کی جاتی ہے۔ رَبَّنَا إِنِّي دَخَلْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي يَوْئِیْ لَوْ اَوْغِرْ ذُرِّيُّرِعَ عِنْدَ بَنِيكَ الْحَرَمِ۔ حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں۔ کہ اے ہمارے رب۔ میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے بیت الحرام کے پاس اس غیر مزروعہ وادی میں آباد کی ہے۔ بیان القرآن کہتا ہے۔ کہ بائبل میں جو لکھا ہے۔ کہ ان کو فاران میں چھوڑا گیا۔ غلط ہے۔ عیسائی فاران کو ملک شام کا کوئی جنگل سمجھتے ہیں۔ مگر قرآن کا بیان اس کے خلاف ہے۔ عرب اسماعیل کی اولاد ہے۔ اسماعیل کے بڑے بیٹے کا نام قیدار دپیدائش ۲۵: ۱۳۴ ہے۔ اس لفظ کا استعمال بائبل میں قوم عرب کی جگہ پایا جاتا ہے۔ (زبور ۱۲۰: ۵ یسعیاہ ۴۲: ۱۱ و ۴۰: ۶ وغیرہ) دوسری طرف عرب کی روایات حضرت عیسیٰ کے یہاں آنے کو یقینی ٹھہراتی ہیں۔ خود کعبہ میں حضرت ابراہیم کی یادگار موجود ہے۔ مدفا اور مروہ میں حضرت ہاجرہ کی اور عربوں کے نسب نامے حضرت اسماعیل تک چلتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی بتانی گئی ہے۔ کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل

کو جو خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پایا جاتا ہے۔ کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم و اسماعیل سے پہلے موجود تھا۔ مگر وہاں بت و غیرہ رکھ دیئے گئے تھے۔ اس لئے اس بدعت سے خانہ کعبہ کو صاف کر رکھنے کے لئے مذکورہ بالا عمارت کا حکم ہوا۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہ پہلے شہر نہ تھا۔ صرف خانہ کعبہ تھا۔

مذکورہ بالا اور اس قسم کے اور خیالات اپنی اپنی اٹکل کی باتیں ہیں۔ ان کی بناء پر

## ۱۵۰۔ ویدک نسی ٹیوشن

کسی یقینی نتیجہ پر پہنچنا محال بلکہ ناممکن ہے۔ حضرت ابراہیم اگر چھوڑنے آئے تھے۔ تو ایک بیوی اور ایک بیٹے کو۔ لیکن اوپر کے حوالے میں وہ اپنی کچھ اولاد

کو بیت الحرام کے پاس لا کر آباد کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ جانا تو کہاں۔ ابراہیم کا خود یہاں رہنا ثابت ہوتا ہے۔ پس تاویل میں سر اسر غلط ہیں۔ خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کا یہ مطلب لینا۔ کہ پہلے بت رکھے گئے تھے۔ اور بھی بعیدی تاویل ہے۔ کیا اگر یہ مانا جاوے۔ کہ خانہ کعبہ کو پہلے پہل حضرت ابراہیم نے ہی بنوایا۔ اور آئندہ کے لئے اس کی غور و پرداخت یا اچھے انتظام سے عبادت کے لئے سہولتیں ہم پہنچانے یا بت پرستی وغیرہ سے اسے پاک رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم اور اسماعیل پر رہی۔ تو اس میں کوئی بات آیت کے صاف اور سیدھے معنی کے خلاف پائی جاسکتی ہے۔ کیا یہ قابل اعتراض رویہ نہیں۔ کہ ہر اصولی بات کو بتاریخی واقعات یا احادیث کے تابع کر کے مختلف تاویلوں سے آیات کے مفہوم کو مشتبه بنایا جاوے۔ یہاں اصل امر صاف ہے۔ کہ حضرت ابراہیم ویدک برہما ہے۔ اس کا کام عبادت الہی کی طرف لوگوں کو مائل کرنا اور یگی کرنا نیز علم کی اشاعت کرنا ہے۔ اور ہر شخص جو ویدوں کا عالم اور اوصاف مذکورہ سے متصف ہے۔ برہما ہے۔ ایک ہی برہما ہوا۔ یہ خیال ہی غلط ہے۔ پس البتہ سے مراد ویدی ہے۔ یا یگی شالامور برہما کے ٹھہرنے کا مقام صحیح معنوں میں عبادت گاہ ہے۔ برہما کی شاگرد منڈلی اس کی اولاد ہے۔ ویدقرمانا ہے۔

इयं वेदि भुव नस्य नामि (یعنی یہ ویدی یا یگی شالامور سے سنار میں بمنزلہ ناف ہے۔ جسے نابھی سے سب طرفوں کو ناڑیاں جانیں یا جسم کے ایک ایک اندرونی جوڑ کا تعلق اپنی خوراک وغیرہ کے لئے نابھی سے ہے۔ ویسے ہی کل بنی نوع انسان کا تعلق یگی والی ویدی یا فیض عام کے کاموں سے ہے۔ جسے ہون کنڈ کے ذریعے بلا قیدہ رشتہ وغیرہ کے سب کی محنت وغیرہ کی ترقی کا کام ہوتا ہے۔ یا جسے مرکز سے محیط تک سارے برابر خطوط جلتے ہیں۔

اور چونکہ یگی والی ویدی یا فیض عام کے کاموں سے وسیع محبت اور خدمت کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لئے اس سے عام طور پر امن نصیب ہوتا ہے۔ یگی کے موقع پر برہما وغیرہ سوتی اور شانتی کا پاٹھ پڑھتے ہیں۔ جسے کہ ایک منتر میں یہ دعا ہے۔ کہ دیولوک (آسمان) انترککش یعنی درمیانی فضا اور پرتھوی یعنی زمین۔ پتیر پانی۔ دوائیں۔ نباتات۔ تمام دیوتا۔ برہم غرضیکہ سب کچھ ہمارے لئے امن اور سکھ کا موجب ہوں۔ پس اس بیت یا مخصوص جگہ کو سب کے مرجع یا عبادت گاہ اور سب کو امن اور سکھ دینے والی جگہ بنانا ویدک یگی شالاکا لکھشن ہے۔ جوں جوں زمین سطح آب سے ظاہر ہوتی گئی۔ آریہ لوگ اہر کہیں

پہنچ کر اسے آباد کرتے اور فیض عام کے سامان مہیا کر کے سکھ اور شافی کی تجویز کرتے رہے۔ تو کیا عرب میں اگر برہما پہنچ کر تعلیم دند رہیں اور فیض عام کے لئے کوئی ویدک انٹی ٹیوشن جاری کرتا ہے۔ اور ویدی و عبادت گاہ بنتی ہے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات ہو سکتی ہے۔ پھر حوالہ پیش شدہ میں جو دعا مانگی گئی ہے۔ وہ کس عمدگی سے اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ان لفظوں پر غور کرنے سے واضح ہو سکتی ہے۔ آئے پرانا! تیرے بھرے پر میں نے اس غیر مزدور و عمر دور کے علاقے میں اپنے ان بیٹوں کو لا بیا ہے۔ تو ہی ان کی پرورش وغیرہ کے لئے لوگوں کے دلوں میں شریک کرنے والا اور ضروری رزق مہیا کرنے والا ہے۔ "غرضیکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور یافتہ قرآن کی آیت زیر بحث کا مطلب جو ان کے پختہ اعتقاد کے نکتہ نگار سے آغاز عالم والے دہرم کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ وہ اس کے الفاظ سے صاف عیاں ہے۔

## ۱۵۱۔ حضرت ابراہیم کی دعا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ  
مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ  
فَأُمِّئُّهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝  
يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ  
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً  
لَكَ وَأَدْخِلْنَا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْكَوْنِ ۝ رَبَّنَا  
تَبَعْتُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَلِيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  
وَيُزَكِّيَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اور ابراہیم نے دعا مانگی۔ میرے رب اس جگہ کو شانتی کا کیندرہ دو اور امان بنا۔ اور اس کے ساکنین میں سے جو امداد اور عاقبت کو ماننے والے ہوں۔ انہیں پہلوں کا رزق دے خدا نے فرمایا۔ مگر جو منکر ہو گا۔ اسے محض چند روزہ متاع ہی ملے گا۔ اور پھر وہ آگ کے عذاب یعنی بُرے قابلوں میں مبتلا ہو گا۔ اور ابراہیم اور اسماعیل نے اس بیت المقدس کے انتظام کو بہت اعلیٰ کر دیا۔ اور کہا۔ اے رب ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ ۶۔ اے ہمارے رب! تو ہمیں اپنا فرمانبردار بنا۔ اور ہماری اولاد میں اپنا فرمانبردار کردہ پیدا کر۔ اور ہم کو ہمارے طریقے یعنی فرائض پر عمل کرنا سکھا۔ اور ہم پر نظر عنایت کر۔ تحقیق تو بڑا ثواب اور رحیم ہے۔ ۷۔ اور اے ہمارے رب! تو ان میں انہی میں سے رسول بھیج رہے۔ جو انہیں تیری آیتیں سنایا اور کتاب اور عقل کی باتیں سمجھایا کرے۔ اور ان کی اصلاح ہوتی رہے۔ بے شک تو ہی سچا حاکم اور صاحب حکمت ہے۔ ۸۔

## ۱۵۲ ویدک پرارخصت

اوپر جو دعائیں ابراہیم کی مذکور ہیں۔ وہی ویدک برہما کی وید میں ہیں۔ یگیہ شالاکیا گھر مکان اور شہر سب انسانی جماعت کے لئے ارشاد الہی کے مطابق نیکی اور فیض عام کی جگہ ہیں۔ اور وید میں ہر کہیں شانتی اور امن کے قائم کرنے کی ہدایت ہے۔ اور دعا مانگی جاتی ہے۔ کہ سب کو شانتی ملے۔ سکھ ملے۔ علم ملے۔ عقل روشن ہو۔ آن اناج وغیرہ ملے۔ پھر ایشور سے ملی ہوئی ان تمام نعمتوں جتنے کہ اپنے جسم و جان تک کو بھی خلق خدا کی خدمت یعنی یگیہ کے لئے وقف کرنے کی ہدایت ہے۔ اس پر عامل شخص کی یہی دعا ہوتی ہے۔ کہ اے پریشور ہماری خدمت یا جو کچھ ہم تیری رعیت پر خرچ کرتے ہیں۔ اسے قبول فرما۔ سام دید کا مشہور منتر ہے۔

॥ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये ॥

नि होता सत्सि बर्हिषि ॥

ہے پریشور! آپ سے میری یہی التجا ہے۔ کہ جو بھی کارآمد چیز میں نے یگیہ میں دان کی ہے۔ اسے قبول فرما۔ میری دعا کو اپنی عنایت سے پھل دے کہ سچل کچھ! ایسے ہی یہ پرارخصت کی جاتی ہے۔ کہ ہمیں ایسی عقل دو۔ کہ ہم آپ کے حکموں کی تعمیل کر سکیں۔ اور آپ کے فرمانبردار رہیں۔ رگید منڈل ۱۰ سوکت ۱۴۱ منتر ۴ میں ایشور پاننا کرتے ہوئے یہ دعا مانگی گئی ہے۔

यथा नः सर्वे इजजनः सङ्गत्या सुभना असत्

کہ ہمارے لوگ سب مل کر رہیں۔ ستمن یعنی اچھے پرکار منن کرنے یا ایشور کے حکموں کو ماننے والے ہوں خود آریہ لفظ کے معنی نیک یا قانون الہی کا پابند یا ایشور کا آگیا کاری ہے۔ یہی معنی مسلم کہے ہیں۔ غرضیکہ ابراہیم کی دعائیں بھی ویدک برہما والی ہیں۔ بالخصوص آیت نمبر ۱۲۹ میں جو رسول یا مبلغ کے لئے دعا مانگی گئی ہے۔ وہ بھی رگید منڈل ۱۔ اشک ۱۔ درگ ۱۹۔ منتر ۴ کا ہی ترجمہ ہے۔



गहिस्तो मां अभिस्वामिः गृणी ह्यारुव ।

ब्रह्मच नौ वसो सचन्द्र यज्ञं च वर्धय ॥

اسے پریشور! ایسی عنایت کیجئے۔ کہ ہمارے درمیان ایسا عالی شان ہدایت کنندہ آوے۔ جو دید مন্ত্রوں کو ہمیں سناوے۔ ان کا مطلب ہمارے ذہن نشین کرادے۔ اور ہمیں اپنے تئیں ہدایت رکھ کر ہمارے علم حکمت اور رفقاء عام کے کاموں کو ترقی دے۔

حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ کہ یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات عطا ہوں۔ مضر بن اس کو پہلوں یا پھل پہلا دی کے معنوں میں لیتے ہیں۔ اور اگر یہ صحیح ہو۔ تو صاف ظاہر ہے۔ کہ حضرت محمد صاحب جو حضرت ابراہیم کے مذہب کو ہی صادق اور قابل قبول

ثمرات

قبول تہتے ہیں۔ وہ کبھی گوشت خوری کی اجازت نہ دے سکتے تھے۔ بلکہ پھل ابار کے لئے ہی لوگوں کو کہہ سکتے تھے۔ لیکن موقعہ عمل کے لحاظ سے ہمیں یہاں آم۔ سیب وغیرہ پھل نہیں۔ بلکہ دہرم۔ ارتھ۔ کام۔ اور موکش نام چار پھل ہی مقصود معلوم دیتے ہیں۔ یہی اعلیٰ درجہ کی دعا ویدک برہما سے بجا طور پر منسوب ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آم۔ کھجور وغیرہ کے پھل تو سب لوگوں کو مل رہے۔ اور مل سکتے ہیں۔ خواہ وہ خدا اور عاقبت کو نہ ہی مانتے ہوں۔ ویدک دہرم میں سچے دہرمی تہاؤں کو چار پھل۔ یعنی کا اصول ہے۔ اور وہی قرآن کہہ رہا ہے۔ کہ جو خدا اور عاقبت پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہیں پہل ملیں۔ اور ساتھ ہی اس کے بعد کفر کرنے والوں کے لئے یہ لکھا ہے۔ کہ انہیں محض چند روزہ سامان ملیں گے۔ اس سے بھی نیک لوگوں کے لئے دہرم ارتھ وغیرہ چار پھل ہی ماننا صحیح ہے۔ کیونکہ آم۔ انار وغیرہ پائیدار پھل نہیں۔ یہ چند روزہ سامان ہیں۔ ان کے مقابلہ پر ہم چار پھل ہی نہ کر ہو سکتے ہیں۔ جو ایسے اعلیٰ ویدک انسٹی ٹیوشن کے ذریعے سچی علم پانیوالے لوگوں کا لازمی حصہ ہو سکتے ہیں۔

تو اعدا قاعدہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی بنیاد بھی ہو سکتا ہے۔ اور قاعدہ قانون انتظام وغیرہ بھی۔

۱۵۴۔ قواعد

مضر بن کا خیال ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے اس وقت مانگی تھی۔ جب وہ فاند کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ لیکن ایسا ہو۔ تو یہ ماننا لازمی ہو گا۔ کہ حضرت ابراہیم نے یہاں نئی عمارت قائم کی تھی۔ اور وہ خود بطور معمار کام کرتے تھے۔ یہ دونوں باتیں آسانی سے قبول نہیں کی جاسکتیں۔ آیت نمبر ۱۲ میں جو اَوْ جَعَلْنَا اٰیٰتِیْہِیْمَا لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ کہ لائق اور شافی دینے والی جگہ ہے۔ اس کے بعد دواں کے رہنے والوں کے لئے دعوئے خیر بھی مانگی جا چکی ہے۔ یہ کہہ چکنے کے بعد جو لفظ قواعد آیا ہے۔ اس کا ترجمہ بنیادیں اٹھانا نہیں ہو سکتا۔ نہ اور لوگوں کے ہوتے ہوئے ابراہیم اور اسمعیل کے خود بنیادیں اٹھانے اور ساتھ کے ساتھ دعا انگنے کا ذکر آ سکتا ہے۔ بلکہ جن علمی کمالات سے ابراہیم امام بنے۔ انہی کمالات سے انتظام کو ایسا اعلیٰ

کرنا مقصود ہو سکتا ہے۔ کہ علم اور نیک چلنی وغیرہ کی ترقی سے اس کی شان بڑھے۔ ارفع کے معنی بلند کرنا ہے جس سے ظاہر ہے کہ ابراہیم نے اس کی پہلی عزت و عظمت میں اپنے تپ سے چار چاند لگا دیئے۔ اور اطراف و جوار میں اس کی وہ نیک شہرت پھیل گئی۔ کہ اس پر جنگل میں جنگل کی ضرب المثل صادق آئی۔

مصیر کے معنی ہے۔ پھرنے کی جگہ یا انسان کے انتقال کے بعد کی حالت عذاب اتنا ریا ترک کی تعمیر سوائے بعد کے ادنیٰ

## ۱۵۵ بیس المصیر

قالب کے ہونے کی جگہ ہو نہیں سکتی۔ اور بیس کے لفظ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ اہل کفر کا روح جس مصیر کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ بری یا دکھدائی ہے۔ اس لئے ہم نے ترجمے میں برے قایوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ سورہ الشعرا کی آخری آیت کے یہ الفاظ بھی اسی بیس المصیر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور مصیر لفظ کی جگہ قالب کا مفہوم پیش کرتے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔

وَيَسْأَلُكَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَتَىٰ مُنْقَذًا يَنْقُذُونَ

اور کفار لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ وہ کس کس پھرنے کی جگہ (قالب یا مصیر) میں پھرتے ہیں۔

## ۱۵۶۔ ملت ابراہیم

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ لَا مَن سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ① اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ② وَوَصَّىٰ بِمَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ③ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَا نَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ④

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ  
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ  
بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ  
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلِ  
سُبْحَانَ مَا أَوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ  
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ  
بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ كَانُوا فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَمُ اللَّهُ  
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً  
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ۝ قُلْ أَتَحَاجُّونَنِي اللَّهُ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا  
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ  
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ بَرُّكُمْ أَعْلَمُ  
أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ  
عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ  
وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

وہاں ابراہیم کے طریق سے انہی کوئی کون سکتا ہے۔ سوائے اس کے جو اپنے آپ کو الحق ثابت کرے۔ بے شک

ہم نے اس کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا۔ اور آخرت میں بھی۔ وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ ۱۔ جب اس کے رب نے اسے حکم دیا۔ کہ خدا کا فرمانبردار ہونا کہا۔ میں رب العالمین کا ہی ہو چکا۔ ۲۔ اور اس کے متعلق ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ اور یعقوب نے بھی۔ کہ بیشوا اللہ نے تمہارے لئے اس دہرم کو ہی پسند کیا ہے۔ پس تم نے مرنا تو دہرم پر ہی مرنا۔ ۳۔ کیا تم نے یہ نظارہ دیکھا۔ کہ موت یعقوب کے سامنے آکھڑی ہے۔ اور وہ اپنے بیٹوں سے پوچھتا ہے۔ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ وہ جواب دیتے ہیں۔ کہ آپ کے معبود آپ کے باپ دادوں یعنی ابراہیم۔ اسماعیل اور اسحاق کے معبود خدا کے واحد کی عبادت کریں گے۔ اور یہی کا حکم مانیں گے۔ ۴۔ یہ لوگ تھے جو اپنے وقتوں میں ہو گزرے۔ ان کے عمل ان کے ساتھ تھے۔ اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائیگا۔ کہ تمہارے بڑے کیا کرتے تھے۔ ۵۔ یہ کہتے ہیں۔ یہودی ہو جاؤ۔ نصاریٰ ہو جاؤ۔ تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ ان سے کہہ دو۔ کہ دہرم تو ابراہیم موجد والا ہی ہے۔ وہ مشرک نہ تھا۔ ۶۔ ان سے کہو۔ کہ ہم تو اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا۔ اور جو ابراہیم۔ اسماعیل اسحاق۔ یعقوب اور آل یعقوب پر نازل ہوا۔ نیز جو موسیٰ۔ عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار سے ملا۔ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں پاتے۔ اور ہم اس خدا کے تسلیم کرنے والے ہیں۔ ۷۔ پس اگر وہ بھی انہی باتوں کو مان لیں۔ تو بس وہ راہ راست پر آ گئے۔ اور اگر انحراف کریں۔ تو سمجھو۔ تمہاری ضد پر ہیں۔ اس صورت میں اللہ تمہارے لئے ان کے مقابلے پر کافی ہوگا۔ وہ سمیع اور علیم ہے۔ ۸۔ رنگ چاہیئے اللہ کا اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ۹۔ ان لوگوں سے کہو۔ اللہ کے متعلق کیا جھگڑا لے بیٹھتے ہو۔ وہی تمہارا رب۔ وہی ہمارا رب۔ ہمیں ہمارے عملوں کا پھل دیگا۔ تمہیں تمہارے عملوں کا۔ ہم تو اسی کے خالص معتقد ہیں۔ ۱۰۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں۔ کہ ابراہیم۔ اسماعیل۔ اسحاق۔ یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصاریٰ تھے۔ ان سے پوچھو۔ کہ تم بہتر جانتے ہو۔ یا اللہ۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ کہ اللہ کی طرف سے شہادت اس کے پاس موجود ہو۔ اور وہ اسے چھپا دے۔ مگر اللہ ان باتوں سے بے خبر نہیں۔ جو وہ کرتے ہیں۔ ۱۱۔ یہ لوگ تھے جو اپنے وقتوں میں ہو گزرے۔ ان کے عمل ان کے ساتھ گئے۔ تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا۔ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ۱۲۔

## ۱۵۷ - ویدک دہرم

اول۔ ان کل آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ جس دہرم کو حضرت

محمد صاحب ملتے ہیں۔ اور منوانا چاہتے تھے۔ وہ اسے نیایا اپنا

چلایا ہوا مذہب نہیں کہتے۔ بلکہ ابراہیم کا دہرم کہتے ہیں۔ جس کا قدیم ترين زمانہ سے تعلق ہے۔ اور جیسا کہ ہم ثابت کر گئے ہیں۔ وہ ویدک دھرم ہے۔

دوم :- قرآن مجید کا یہ فتوہ ہے۔ (آیت ۳۱) میں کہ ابراہیم کا دہرم کل۔ اہل علم و عقل سے قابل

قبول ہے۔ اس کو نہ ماننا۔ محض اپنی ذاتی گھی کا ثبوت دینا ہے۔

سوم۔ ابراہیم والا دہرم ان کو دنیا میں برگزیدہ اور عاقبت کے لحاظ سے صالح بنانے کا موجب ہوا۔ یہ گویا  
دیشک درشن میں جو دہرم کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی کی بازگشت ہے۔ کہ

यतो ऽ भयदय निः श्रेयास्साहूः स धर्मः

یعنی جس سے دنیا اور آخرت یا لوک اور پرلوک دونوں کی سدھی ہو۔ وہ دہرم ہے۔

چہارم۔ خدا یا اس کے حکم کے آگے جھکنا یا اپنے نہیں پرہم کے ارپن کر دینا برہما کا واحد فرض ہے۔ اور وہی  
ابراہیم سے یہاں منسوب ہو رہا ہے۔ ویدوں کا ہر عالم انہی کے دچار اور پرچار میں اپنی زندگی کی بازی لگا دینا  
ہے۔ جیسے کہ اس زمانہ میں بھی مہرشی دیا نند کے عمل سے ظاہر ہے۔

پنجم۔ ابراہیم صرف اپنے نہیں ہی پرہم کے ارپن نہیں کرتا۔ اپنے بیٹوں کو بھی ایسا کرنے کی ہدایت دینا  
ہے۔ یہ اسی نصیحت کی بازگشت ہے۔ جو ویدک گورو اپنے یگیو پوت لینے والے بالک کو کہتا ہے۔

प्रजापतये त्वा परिददामि (۱) نہ صرف پرچاپتی پرہم آتما کے لئے وقف ہونا بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہ تو دنیا میں دلیا  
بن جیسا جسم میں پران ہے۔ ارتھات تمام سنا رکھنے کی خدمت کے لئے اپنی ہر طاقت کو لگانے کا خیال

رکھو!

ششم۔ ابراہیم سے یہ نصیحت پاتے والا یعقوب اپنی باری پر اپنی اولاد کو یہی نصیحت کرتا ہے۔ تو یہ اس گورو  
پر مہر کا ثبوت ہے۔ جو برہما سے سلا در سلا اپدیش کی صورت میں چلی آئی ہے۔

ہفتم۔ آیت ۱۳۲ میں کہا ہے۔ خدا نے تمہارے لئے دین یا دہرم کو ہی پسند کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے  
کہ اگر لوگ مکان مال دولت وغیرہ کے خواہاں ہیں یا نفسانی خواہشات کے شکار۔ جن متبرک ہستیوں کا  
یہاں ذکر ہے۔ وہ دہرم کو سبب سے مقدم سمجھنے والی ہیں۔ یہ الفاظ دیگر یہاں یہ ثبوت ملتے ہیں۔ کہ یہ جہانی اولاد  
سے خطاب نہیں۔ علمی یا روحانی یا برہما کے شاگردوں والی اولاد ہے۔ جو دوسرا جہم پاتی ہے۔ مفسرین جو یہ  
مطلب لے رہے ہیں۔ کہ خدا نے دین اسلام کو تمہارے لئے منتخب کیا۔ انہیں واضح ہو کہ یہاں دین یا دہرم مذہب  
کے مقابلے پر نہیں۔ بلکہ دنیوی سامانوں کے مقابلے پر ہے۔ جب اس وقت مذہب ہی نہ تھے۔ حتیٰ کہ یہود اور  
نصاری کا بھی ابراہیم کے وقت میں وجود نہ تھا۔ تو یہ مفہوم نکل ہی کیسے سکتا ہے۔ پس مقصود یہی ہے۔ کہ  
یہی خواہشات کی بجائے خدا نے تمہارے لئے دین کی دولت کو ترجیح دی ہے۔ اور یہی اسلام یا خدا کی فرمانبرداری یا سبطی  
ہے ہفتم۔ یہاں چند باتیں اور سمجھنی ضروری ہیں۔

ابراہیم لفظ کو ہم برہما کی تبدیل شدہ صورت کہتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات بھی ہم بہت دیتے ہیں۔ مگر  
بہا دہر اور بھی زبردست ہے۔ ابراہیم کی عورت کا نام سرہ ہے۔ تو برہما کا بھی سرہ سے ہی تعلق ہے۔ وہ  
ن کے لئے برہما وقف ہے۔ سر سوتی کہتا ہے۔ اور سر سوتی لفظ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ سرہ اور سوتی  
(सरः+सूती) دتی لفظ تو دو دیا دتی۔ کھا دتی۔ بیلا دتی سب میں عام ہے۔ خصوصیت یہاں سرہ  
سے ہے۔ اور چونکہ برہما کی علمیت کو یہ لفظ ظاہر کرتا ہے۔ کسی عورت کو نہیں جس سے برہما کا بواہ ہوا۔

اس لئے جہاں بیانیوں کی مطابقت ظاہر ہے۔ وہاں اولاد یا بیٹوں کے متعلق بھی یہی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ کہ وہ علم میں کمال یافتہ شاگرد ہیں۔ بائبل میں سرہ کے یہاں بڑھاپے میں بیٹا ہونے کا جو ذکر ہے۔ اس کی حقیقت بھی یہی ہے۔ کہ عمر رسیدہ تجربہ کار گوروں سے لائق شاگرد روپ میں بیٹا ہوا۔ سرہ یا عویا کے تعلق سے۔

نہم۔ یہ ہدایت کہ مرنا تو دہرم پر ہی مرنا۔ اور بھی اس مدعا کو صاف کرتی ہے۔ کہ سچے دہرم میں اپنی زندگیاں لگانے والے عالموں کا یہاں ذکر چل رہا ہے۔ نام گو بدل چکے ہیں۔ اصل حقیقت نہیں بدلی۔

دہم۔ آیت ۱۳۳ میں یعقوب کی موت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ سچے دہرم کے اعلیٰ ترین اصول توحید کی عظمت ظاہر کرتا ہے۔ کہ سوائے اس پاک خدا کے کوئی انسان کا معبود نہیں۔

یا زوہم۔ یعقوب کے بیٹوں نے مرتے ہوئے باپ کو جواب دیا۔ کہ وہ اس خدائے واحد کی عبادت کرتے رہینگے جس کی ابراہیم۔ اسمعیل۔ اسحاق جیسے سب بزرگ کرتے رہے۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ ان سارے بزرگوں کا ایک ہی دہرم تھا۔ کسی نئے مذہب کی ان کے وقت میں ایجاد نہ ہوئی تھی۔

دوازدہم۔ آیت ۱۳۴ میں کہا ہے۔ کہ ہر شخص خود نیک عمل کر کے ہی سکھ پاسکتا ہے۔ بزرگ لوگ اپنے وقت میں ہم سے پہلے کام کر گئے۔ تو انہوں نے اس کا پھل پایا۔ ہم لوگوں سے یہ نہ پوچھا جاوے گا۔ کہ تمہارے بڑے کیا کام کرتے تھے۔ بلکہ یہ کہ تم نے خود کیا کیا ہے۔

سیزدہم۔ آیت ۱۳۵ میں کہا ہے۔ کہ اہل مذاہب لوگوں کو اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں یہودی بن جاؤ۔ نصاریٰ کہتے ہیں۔ نصاریٰ بن جاؤ۔ اس کا جواب یہ بتایا گیا۔ کہ دہرم یا دین تو ابراہیم موصی والا ہے۔ وہ تم مشرکوں میں نہ تھا۔ گویا ویدک دہرم اور مذاہب میں جو فرق ہے۔ وہی ملت ابراہیم اور یہود وغیرہ مذاہب میں ہے۔ چہار دہم۔ آیت ۱۳۶ میں واضح کیا گیا ہے۔ کہ ہم انسانوں پر نہیں۔ اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور جو

علم ہمیں ملتا ہے۔ اس پر چلنا چاہتے ہیں۔ سچا دہرم مصداق شوبہا نے اکومت۔ سب حق پرستوں کو یکساں قبول ہوتا ہے۔ لہذا ابراہیم۔ اسمعیل۔ اسحاق۔ یعقوب۔ عیسیٰ۔ موسیٰ سب پر خدا کی عنایت سے ایک ہی شمع کی سی لٹیاں ظاہر ہوئیں۔ ان میں باہم کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے۔ جو ہرشی دیانند نے کہی۔ کہ ہر فرد بشر کے لئے مفید دہرم وہی ہے۔ جس کو ہمیشہ سے سب ملتے آئے ملتے ہیں۔ اور مانیں گے بھی۔ جس کا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ برہما سے لے کر جینی تک سب رشی منی کپل پتھل۔ گوتم۔ ویاس نیز رام۔ کرشن وغیرہ سب بزرگ اسی ویدک سنتوں دہرم کے مقتدر رہے ہیں۔ اور اسی خالص دہرم کو ماننا سب کا فرض ہے۔

پانزدہم۔ آیت ۱۳۷ میں کہا ہے۔ کہ یہود نصاریٰ وغیرہ مذاہب کا خیال چھوڑ کر سچے دہرم کے مقتدر رہو۔ بلکہ ان مذاہب والوں کو سمجھاؤ۔ اگر وہ تمہارے سچے خدا اور اس کے سچے دہرم کو قبول کر لیں۔ تو وہ راہ راست پر آگئے۔ ورنہ انہیں اپنا خلیفہ سمجھو۔ ان کے دم جھانسنے میں نہ آؤ۔ ہاں اللہ کے پھر سے پرتلیخ حق میں کوشاں رہو۔ یہی پوزیشن ویدک دہرم کی سلامتی گئی اور آریہ سماج کو اب بھی تسلیم ہے۔ شانزدہم۔ آیت ۱۳۸ میں کہا ہے۔ کہ سب پیغمبروں کی تعلیم جو ایک سی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ

تمام ایک ہی خدا کے معتقد تھے۔ اور اسی خدا کو ہم مانتے ہیں۔ لہذا ہماری تعلیم دہی قدیم کی سچی تعلیم ہے۔  
مقدم۔ آیت ۱۳۸ میں کہا ہے۔ اختلافات اور مذہبی تفریق کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہی اصلی اور سچے رنگ  
میں رنگے جاؤ۔ گویا انسانی مذاہب کے اور پھیکے رنگ ہیں۔ اور ویدک دہرم سچے اور شوخ رنگ ہے۔  
ہشتم۔ آیت ۱۳۹ میں ہدایت ہے۔ کہ اللہ سب کا ایک ہے۔ اس کے متعلق جھگڑا فضول ہے۔ فرق ہے۔ تو  
ہماری عقلوں میں ہے۔ اور اسی سے انصاف الہی کے مطابق ہمارے عملوں میں فرق ہے۔ پس ان اعمال کو ایک  
خدا کے قانون کے سانچے میں ڈھال کر عملی طور پر اختلافات کو مٹانا عالم لوگوں کا فرض ہے۔

نہدہم۔ آیت ۱۴۰ میں نہایت معقول لکھا ہے۔ کہ مذہب کے طرفدار لوگ قدیم بزرگوں کو اپنے رنگ میں پیش  
کرتے ہیں۔ گویا ابراہیم۔ اسمعیل۔ اسحاق۔ یعقوب یا اس کے جانشین یہودی یا نصرانی تھے۔ لیکن قرآن اس عمل  
کی نگاہ میں یہ ڈانٹ پٹا کرتا ہے۔ کہ خدا سے انسان بھلا بہتر کس طرح جان سکتا ہے۔ پس ان بڑی بڑی شخصیتوں  
کو کیا عرض پڑی ہے۔ کہ دین خدا کی بجائے ان انسانی مذاہب سے تعلق رکھیں۔ سچے دہرم میں کسی انسانی مذہب  
کا ذکر نہیں۔ اس لئے مذاہب میں قدیم دہرم ضرور موجود ہے۔ پس قدیم تعلیم کو چھپانا اور سچے دہرم سے لوگوں  
کو مٹانا گناہ عظیم ہے۔

ہتم۔ آیت ۱۴۱ میں کہا ہے۔ کہ اہل مذاہب قدیم بزرگوں کے کارنامے سنا کر اپنی بڑائی کرتے ہیں۔  
لیکن قرآن کہتا ہے۔ تم سے پوچھتا ہی کون ہے۔ کہ بزرگوں نے کیا کیا تھا۔ تم تو اپنے عملوں سے ہی فائدہ  
پا سکتے ہو۔ گویا دہرم نام دھارن کرتے یا عمل میں لانے کا ہے۔ شیخی بگھارنے کا نہیں۔  
ان تعلیمات پر دلائل اور حوالہ جات سے بحث ہو۔ تو بہت طویل ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ عرض مختص ہے  
امر کا اشارہ دینا ہے۔ کہ ابراہیم کی ملت ویدک دہرم کو ہی کہا جا رہا ہے۔ اس لئے زیادہ لکھنا ضروری  
نہیں۔ اور یہ امر کہ اہم لوگوں کے بغیر کوئی ملت ابراہیم سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ ظاہر کرتا ہے۔ کہ اہل  
علم و عقل اسی کو قبول کرتے ہیں۔ یہ منہ کے اس اصول کی تائید ہے۔ کہ

यस्तर्के शानुसंधत्ते सधर्म वेद नेत्र ॥

دید دہرم غرض وہ ہے جو نزک پر پورا اترتا ہے۔

ویدک پستکالیہ آریہ سماج برلین دہلی

و بعد از قرآن نامی ضخیم کتاب کی چھپائی کا نہایت اہم اور مفید ترین کام اس پستکالیہ کی طرف سے شروع ہے۔ مکمل جیون چرتر ہر شے کی دانت دے دوسرے ایڈیشن کیلئے اسپر بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے اور بہترین دہارنگ لٹریچر کے متعلق اور مٹوس کام بھی زیر غور ہے اور اسکی کامیابی کا ایک خاص ذریعہ ہے کہ اس پستکالیہ کو آرڈر دیکر نہ صرف آپ رعایت اور صفایت پاویں بلکہ خالص دہرہ چار کے کام میں مالی مدد کے بھی حصہ دار بنیں۔

۸	دید و کت راجیہ	۸	احمدی کیتوں کا کھنڈن	۸	ایک تہائی کمیشن	۸	گھوڑے آدی بھاشیہ بھوگا
۸	انگریزی	۶	نیوگ پرمان	۸	نفلکک دیانند	۸	رشی جیون کتھا
۸	انڈسٹریل "ڈی کلان ان انڈیا	۱۲	نفلکک دیانند	۱۰	ویدک سندھیا	۸	نفلکک دیانند
۸	آریہ سماج اینڈ اس ڈی ٹریڈرز	۳	رشی جیون کتھا	۸	پہلا ادھیانے	۸	بچہ وید اردو - پہلا ادھیانے
۱۲	سبھیٹا کا آئی ٹی اس (پرمان ناٹھ)	۱۲	تتوراٹن - اکھانند کی شرات فی	۸	ساروجنک دھرم	۸	ویدک سدھانتوں کی دیا کتا
۸	جیون دید	۲	۲۵ فیصدی کمیشن	۸	۲۵ فیصدی کمیشن	۸	برہمن الاریہ
۸	ہومیو پتھک	۵	مسلم آریہ ملاپ اردو پانچ ٹریٹ	۱۰	ویدک دھرم دین اسلام ہندی	۱۰	بھوشیہ پران آلوچنا
۸	بحث ترن	۵	ویدک سورگ اسلامی بہشت	۶	ویدک فرک سنگرہ	۶	ودیا اتھوان بھراست گیان
۸	چندت بھیم سین اور آریہ سماج	۳	ویدک فرک سنگرہ	۱۰	رادیو سوامی دت اور ویدک ہرم	۶	نقلی جن بسویشور
۸	پرنس لبمارک	۸	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	عرب میں سات سال
۸	اتھرو وید آلوچن میان	۸	پرونیس سال کرشن جی ایم اے	۱۰	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	جورنی پوجا - کھنڈن - بیدھوچین - ویدک
۸	دو آنہ روپیہ کمیشن	۸	سابقہ کھنڈن	۱۰	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	دھرمی میں - آریہ سماج - تتوراٹن -
۸	کلیات آریہ مسافر اردو	۸	ویدک فرک سنگرہ	۱۰	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	مساد کا حقیقی استاد - اکھانند کی شرات
۸	چھانڈو گیتہ برہدارنیک	۸	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	حصول نجات کے مسائل - کتھی سے واپسی جیوتنا
۸	لوٹ - دیگر آریہ سماجک	۸	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	کی ہستی - ایٹھو کی ہستی - وید الیٹوری گیان
۸	کتب اردو - ہندی - انگریزی میں	۸	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	اسلام میں جلوہ وید بھیسائیت میں جلوہ
۸	ملین گی	۸	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	ویدک سندھیا
۸	ملنے کا پتہ	۸	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	۵۰ فیصدی کمیشن	۱۰	۱۰۰۰ کا عربی مبلغ

مینچرویدک پستکالیه آریه سماج بر لالائش دھلی



فرقہ دارانہ منافرت کا خاتمہ اور حقیقی اتحاد کا آغاز

لکھنؤ میں آریہ پشیک کی معرکہ الار تصنیف

وید اور قرآن کی پہلی جلد

شائع ہو گئی قیمت تین روپیہ کل دس جلد ایک ساتھ ۱۶ روپیہ پیشگی آرڈر سے تاخیر اکتوبر ۱۹۴۱ء علاوہ عالمگیر اصول حقیقی اور پائیدار اتحاد۔ جملہ غلط فہمیوں کا ازالہ۔ وید اور قرآن یا رسول صلح اور قدیم رشتہ کی علمی مطابقت۔ امور متنازعہ کے متعلق فیصلہ کن بحث۔ محنت جانفشانی صبر اور استقلال پر مبنی مذہبی تحقیقات۔ وغیرہ وغیرہ خصوصیتوں کے ساتھ سچائی۔ غیر جانبداری معقولیت اور سنجیدگی جو تحریروں میں روا رکھی گئی ہے اور وہ راست بیانی اور بے خوفی جو مذہبی تحقیقات میں بالخصوص نظر رکھنی چاہئے سب کا پر زور مطالبہ ہے کہ ہندو سلطان کیا تمام انسان مادی قومی مکی ہر قسم کی منافرت و مفارقت کو خیر باد کہہ کر اصل حقیقت کو پہچانیں اور ایک خدا اور اس کے پے بل کامل بچے دین کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوں۔

وید اور قرآن { کی انتہائی رعایتی قیمت پندرہ پندرہ روپیہ پیشگی آرڈر سے بچ کر جو صاحب اس اہم تصنیف کی اشاعت میں تعاون فرمائیں گے۔ وہ لاکھوں روپوں کے سرمایوں کی فراہمی اور پاسبی یا دینیوی اغراض پر مبنی اتحادی سکیموں کے متعلقہ جدوجہد میں اپنی عمر اور دولت گننے سے خلق خدا کو بچائیں گے۔

نوٹ: ہر جلد کیلئے پیشگی آرڈر کے ساتھ بھیجا جاسکتا ہے

مکمل جیون خیر تر مہرشی دیانند

ضمانت فریبا دوہڑا صفحہ ۱۱۱۱ قیمت ۱۶ روپیہ مع پیشگی کے ساتھ آرڈر بھیج کر نام رجسٹر میں درج ایبوالوں سے ۱۱ روپے مع محصول ڈاک

ملے کا پتہ

مینجر ویدک پستکالیہ آریہ سماج برلین

دھ



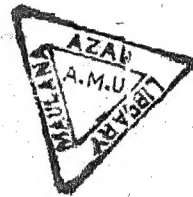
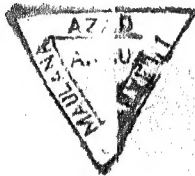


DUE DATE

06 APR 70

20 MAR 76

14 APR 88



URDU STACKS

240.0

# UNDO STACKS

ل ۳۷۷ ۲۹۷۶۱۲  
 دیوار ۳۱۰  
 ۴۵۰۵

Date	No.	Date	No.
۱۱/۲/۷۷	۱۱۲۷		